

1

۲۹
محمد
صلی اللہ علیہ وسلم

نورِ سرمدی
فخرِ انسانیت

مفتی محمد تقی عثمانی

نور سرمدی
فخر انسانیت
حضرت محمد
صلی اللہ
علیہ وسلم
(جلداول)

(İNSANLIĞIN İFTİHAR TABLOSU)

SONSUZ NUR-1)

مؤلف
محمد فتح اللہ گولن

مترجم
محمد اسلام

HARMONY
PUBLICATIONS

جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ ناشر کی تحریری اجازت کے بغیر اس کتاب کا کوئی حصہ کسی شکل میں یا کسی بھی ذریعے سے خواہ وہ الیکٹرانک، میٹیکنیکل بشمول فوٹو کاپی، ریکارڈنگ یا کسی اطلاع کو محفوظ کرنے یا معلومات کے حصول اور اصلاح کی غرض سے دوبارہ شائع نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی منتقل کیا جاسکتا ہے۔

نام کتاب : نور سرمدی، فخر انسانیت حضرت محمد ﷺ (جلد اول)

مصنف : محمد فتح اللہ گولن

ترجمہ : محمد اسلام

نظر ثانی : شازیہ یعقوب

ناشر : ہارمنی پبلی کیشنز

ہاؤس نمبر 9، مین ڈبل روڈ۔ ایف ٹین ٹوا اسلام آباد

فون: 92-051-2212250

فیکس: 92-051-2212186

تعداد 16,000

اشاعت 2011ء

9, Main Double Road, F-10/2,
Islamabad - Pakistan
Tel: +92-51-2212250, Fax: +92-51-2112186
www.harmonypublications.pk
harmony.publications@gmail.com

فہرست مضامین

فہرست مضامین

15

کچھ مصنف کے بارے میں

25

مقدمہ از مصنف

تمہید: نبی مرسل اور رحمت للعالمین ﷺ

39

الف: صبح منتظر

43

ب: دور تاریکی

43

۱- دور جاہلیت میں بت پرستی

44

۲- کلیاں جنہیں مسل دیا جاتا تھا

47

۳- نئی اقدار

48

۴- خدائی بندوبست

51

۵- نورِ منتظر

51

۶- عظیم بدلہ

53

ج: علاماتِ نبوت

53

۱- شام کا سفر اور بحیری راہب سے ملاقات

54

۲- شام کا دوسرا سفر

55

د: نبی منتظر جس کی بشارت سنائی جا چکی تھی

55

۱- حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت

56

۲- تورات کی بشارتیں

56

الف- فاران کے پہاڑیاں

57

ب- وہ نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا

59

ج- دیگر اوصاف

61	۳- انجیل کی بشارتیں
61	الف- فارقلیط
63	ب- سردار جہاں
65	ہ: وہ جس کی آمد کا ایک زمانے سے انتظار تھا
67	د: اہل کتاب ایمان کیوں نہ لائے؟
67	۱- بغض اور حسد
70	۲- مسابقت کا جذبہ
74	۳- دیگر اسباب
75	ز: ایک نیا پہلو اور ایک نئی جہت

پہلا حصہ: انبیاء و رسل علیہم السلام

81	پہلا باب: بعثت انبیاء کے مقاصد
83	الف- عبادتِ خداوندی
85	ب- تبلیغِ دین
91	ج- اسوہ حسنہ
95	د- دنیا و آخرت کے درمیان توازن کی ضمانت
97	ہ- اتمامِ حجت

99	دوسرا باب: انبیائے کرام علیہم السلام کی خصوصیات اور صفات
99	الف- للہیت
100	ب- خلوت اور یادِ الہی
103	ج- اخلاص
105	د- موعظہ حسنہ
108	ہ- توحید کی دعوت

109 تیسرا باب: انبیائے کرام کے اوصاف اور ان کی نبی کریم ﷺ کی نظر میں اہمیت

109 پہلی فصل: سچائی

111 سچے لوگ تعریف کے مستحق

114 سچائی اور رسول اللہ ﷺ

114 الف: رسالت سے پہلے آپ کی امانت داری

117 ب: ہمیشہ سچائی کا درس دینے والی شخصیت

126 ج: آپ ﷺ کی گفتگو آپ ﷺ کی صداقت کی دلیل

130 پہلی قسم: دور نبوی سے متعلق غیب کی خبریں

132 دوسری قسم: مستقبل سے متعلق پیش گوئیاں

132 الف- مستقبل قریب کے بارے میں پیش گوئیاں

133 ۱- فتنے

134 ۲- نصرت خداوندی

134 ۳- تم مجھ سے سب سے پہلے ملوگی

135 ۴- صلح

136 ۵- وہ ایک صدی جیئے گا

136 ۶- غزوہ خندق کے موقع پر بیان کردہ پیش گوئیاں

138 ۷- امن اور مالی فراوانی کی خوشخبری

139 ۸- حضرت عمارؓ کی شہادت

140 ۹- دائرہ اسلام سے نکل جانے والی جماعت

142 ۱۰- حضرت ام حرامؓ اور بحری سفر

143 ب: مستقبل بعید سے متعلق پیش گوئیاں

143 ۱- بنو قنطورا

143 ۲- فتح استنبول (قسطنطنیہ)

145 ۳- وہ بن

147 ۴- فتنہ اشتر اکیت

148 ۵- دریائے فرات کا خزانہ

- 148 -۶ عیسائیت کا اپنی اصل روح کو اختیار کرنا
- 149 -۷ زرعی اصلاحات
- 149 -۸ دورِ حاضر کا عدم توازن
- 150 -۹ علم کا عام ہونا
- 151 -۱۰ قرآن کریم سے دوری
- 151 -۱۱ زمانے کا مفہوم
- 152 -۱۲ سود کا عام ہونا
- 153 -۱۳ اہل ایمان کے روپوش ہونے کا وقت
- 154 -۱۴ طالقان میں تیل کی دریافت
- 155 -۱۵ اہل کتاب کی پیروی
- 156 تیسری قسم: مختلف علوم سے متعلق پیش گوئیاں
- 156 الف- ہر بیماری کا علاج
- 160 ب- جذام اور احتیاطی تدابیر
- 161 ج- کتے کا جھوٹا
- 163 د- کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا
- 164 ہ- مسواک: منہ اور دانتوں کی صفائی
- 165 و- کھانے میں میاں روی
- 165 ز- سرمہ
- 166 ح- کلونجی
- 167 ط- مکھی
- 167 ی- ایک اہم طبی انکشاف
- 168 ک- شراب میں شفا نہیں
- 168 ل- ختنہ

170 دوسری فصل: امانت داری اور ثقاہت

172 امانت داری اور رسول اللہ ﷺ

173 الف: تبلیغ احکام میں امانت داری

- 176 ب: ساری کائنات کے بارے میں امین
180 ج: امت کو امن کی تعلیم
185 د: بے پناہ توکل
190 ہ: امید کی کرنیں

تیسری فصل: تبلیغ

191

تبلیغ کے تین بنیادی اصول

193

- 193 ۱- مخاطب کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھنا
194 ۲- بدلے کی توقع نہ رکھنا
194 ۳- نتائج کو اللہ کے سپرد کرنا

200

نبی کریم ﷺ کی حیات مبارکہ کے تناظر میں تبلیغ کی اہمیت

200

الف: آپ ﷺ کی دعوت کے اہم اصول

200

۱- باطنی فراست

204

۲- دعوت کو پہلے خود اپنانا

208

۳- دعوت بلا معاوضہ

212

ب: دعوت و تبلیغ آپ ﷺ کی فطرتِ ثانیہ

214

ج: دعوت و تبلیغ کا دلولہ

215

۱- وحشی کو دعوتِ اسلام

218

۲- عکرمہ کو دعوتِ اسلام

221

د: دعوت کے غم نے آپ ﷺ کی نیند اڑادی

225

ہ: سربراہانِ ممالک کے نام خطوط

225

۱- نجاشی کے نام خط

226

۲- ہرقل کے نام خط

228

۳- دیگر سلاطین کے نام خطوط

230

و: صلح حدیبیہ کا دعوتی پہلو سے جائزہ

231 ز: انفرادی دعوت

233 ح: اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی نگرانی و حفاظت

236 چوتھی فصل: فہم و فراست

238 رسول اللہ ﷺ کی فہم و فراست

240 الف: آپ ﷺ کی فہم و فراست کی چند مثالیں

240 ۱- تعمیر کعبہ

241 ۲- حضرت حصینؓ کا قبول اسلام

242 ۳- ایک بدوی سے اس کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو

244 ۴- غزوہ حنین کے موقع پر انصار سے خطاب

250 ب: رسول اکرم ﷺ اور جوامع الکلم

257 ۱- گلدستہ احادیث کا تجزیہ

257 الف: توحید پر مشتمل سب سے بہترین کلمات

258 ب: انسان ایک مسافر

258 ج: سچ اور جھوٹ کا انجام

260 د: انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے

261 ہ: تقویٰ

262 و: جیسی رعایا ویسے حکمران

265 ز: نیت کی اہمیت

265 ۱- نیت

267 ۲- ہجرت

268 الف: گناہوں سے ہجرت

268 ب: رحمت الہی کی طرف ہجرت

270 ح: زبان اور ہاتھ کا وبال

270 ۱- مثالی مسلمان

- 271 -۲ مسلمان اور سلامتی
- 272 -۳ ہاتھ اور زبان کا انتخاب کیوں؟
- 274 ط: اسلام کی زینت: لایعنی سے اجتناب
- 274 -۱ انسان کا ظاہر اُس کے باطن کا پرتاؤ
- 275 -۲ سنجیدگی اور مرتبہ احسان کو ملحوظ رکھنا
- 276 -۳ ہر کام خوبی سے کرنا
- 277 ی: صبر
- 280 ک: اوپر والا ہاتھ
- 282 -۱ وصیتیں
- 282 -۲ بین الاقوامی معیار
- 283 ل: تین قسم کے لوگ جن کی مغفرت نہ ہوگی
- 284 -۱ تین محرومیاں
- 284 الف- ہم کلامی سے محرومی
- 285 ب- نظر الہی سے محرومی
- 285 ج- مغفرت سے محرومی
- 286 -۲ انجام: دردناک عذاب
- 286 -۳ غرور اور تکبر
- 287 -۴ احسان جملانے والا
- 288 -۵ مکافاتِ عمل از جنسِ عمل
- 289 م: عفت اور زبان کی آفات
- 290 -۱ گفتگو کی صلاحیت ایک عظیم نعمت
- 291 -۲ گفتگو کا ایک ادب
- 291 -۳ مابینِ رجلیہ
- 292 -۴ عمودی ولایت
- 296 -۱ نماز ایک عظیم مقصد
- 297 -۲ نماز کی تیاری

- 299 ۳- گناہوں کی مغفرت
- 299 ۴- الرباط
- 302 س: صالح افراد کیلئے غیر متوقع اجر
- 305 ع: جنت ناگوار امور سے اور جہنم خواہشات سے ڈھانپی ہوئی ہے
- 309 ف: تین حقوق: اللہ کا حق، ریاست کا حق اور دین کا حق
- 310 ص: ایک بل سے دوبار ڈسا جانا
- 311 ق: لوگ معادنیات کی طرح ہیں
- 312 ر: ظلم کا انجام برا ہوتا ہے۔
- 313 ش: رحمان کے عرش کے سائے تلے
- 316 ت: دنیا ایک سایہ
- 316 ث: سید البشر ﷺ کی پانچ خصوصیات
- 319 خ: مؤمن بحیثیت ایک ذمہ دار انسان
- 321 ذ: حرام اور مکروہات کی بعض اقسام
- 321 ۱- ماں کی نافرمانی
- 321 ۲- بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا
- 321 ۳- امانت میں خیانت
- 322 ۴- افواہیں
- 323 ۵- کثرت سوال
- 324 ض: احسان
- 325 ۲- آپ ﷺ کی دعاؤں کا گلدستہ
- 332 ج: آپ ﷺ کی رحمت آپ کی فراست کا ایک پہلو
- 332 ۱- رحمت میں افراط و تفریط
- 333 ۲- ہیومن ازم (Humanism) کا فریب
- 334 ۳- آپ ﷺ کو ہر معاملے میں درجہ کمال حاصل تھا۔

- 337 ۴- عالم گیر رحمت
- 342 ۵- بچوں پر شفقت
- 344 ۶- حیوانات پر شفقت
- 348 د: بردباری
- 362 ۵: آپ ﷺ کی سخاوت اور تواضع پسندی
- 362 ۱- آپ ﷺ کی سخاوت کی ایک جھلک
- 370 ۲- آپ ﷺ کی تواضع پسندی
- 372 الف- لوگوں کے درمیان
- 373 ب- فطرت سے ہم آہنگ رویہ
- 374 ج- تواضع اور عبدیت
- 377 د: حاصل گفتگو

پانچویں فصل: عصمت

378

دوسرا حصہ: نبی کریم ﷺ بحیثیت مربی

381

پہلی فصل: نبی کریم ﷺ بحیثیت مربی اور سربراہ خانہ

382

الف: نبی کریم ﷺ بحیثیت سربراہ خانہ

387

ب: رسول اللہ ﷺ کی نظر میں ازواج مطہرات کی قدر و منزلت

389

ج: ازواج مطہرات کے ساتھ مشاورت

391

د: واقعہ تحنیر

396

دوسری فصل: نبی کریم ﷺ بحیثیت باپ

398

الف: آپ ﷺ کا اپنی اولاد اور نواسے نواسیوں کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ

401

ب: رسول اللہ ﷺ کی حضرت فاطمہ سے محبت و شفقت

403

ج: رسول اللہ ﷺ کا اپنی اولاد کو ابدی زندگی کے لیے تیار کرنا

408

د: آپ ﷺ کے گھر میں تربیت کی عمومی فضا

- 410 تیسری فصل: نبوی تربیت اور اس کا طریق کار
- 414 الف: روحانی، قلبی اور فکری بندگی
- 415 ب: نبوی دعوت کی عالمگیریت
- 421 ج: حرکت اور عمل
- 423 د: تجارت، زراعت اور جہاد
- 425 ہ: علم سے متعلق ایک ملاحظہ

- 428 چوتھی فصل: نبوی نظام تعلیم و تربیت کی بعض مثالیں
- 428 الف: مسجد میں پیشاب کرنے والے بدوی کے سات آپ ﷺ کا برتاؤ
- 429 ب: رسول اللہ ﷺ کی نظر میں عورت کا مقام
- 431 ج: پیکر استغنا
- 433 د: دور جاہلیت کی ایک جھلک
- 439 ہ: سخاوت اور ایثار
- 441 و: حضرت خنساء رضی اللہ عنہا کی شجاعت
- 442 ز: مہاجر سوار
- 443 ح: حق پر قائم رہنے والا
- 444 ط: واقعہ معزا اور ضمیر کی نگرانی کا نظام

- 448 پانچویں فصل: رسول اللہ ﷺ کے تیار کردہ روحانی ماحول

میں تربیت پانے والی عمقیری شخصیات

- 452 الف- علمی میدان میں محمدی درس گاہ کی عمقیری شخصیات:
- 452 ۱- علم فقہ
- 453 ۲- علم تفسیر
- 454 ۳- علم حدیث
- 455 ۴- وضع علوم

456

ب۔ روحانی دنیا کے ہیرو

458

ج۔ خطباء

تیسرا حصہ: مشکلات کا حل پیش کرنے میں
رسول اللہ ﷺ کا کوئی ثانی نہ تھا

461

تمہید

463

پہلی فصل: قائد اور پیغام زندگی

464

الف: آپ ﷺ کی شخصیت: پر عزم و پُر اعتقاد

466

ب: مالداروں کا امتیازی برتاؤ کا مطالبہ

468

دوسری فصل: قائد اور انسانی پہلو

471

تیسری فصل: قائد اور مناسب مقام پر صلاحیتوں کا استعمال

472

الف: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ

474

ب: حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ

476

ج: حضرت جلیب رضی اللہ عنہ

478

د: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

479

ہ۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن

480

چوتھی فصل: نوروجی سے منور فراست کے مالک

482

الف: حجر اسود کے بارے میں فیصلہ

484

ب: غزوہ جنین کے مال غنیمت کی تقسیم

- 485 ج: مسئلہ ہجرت
487 ۱- استغنا اور سخاوت میں مقابلہ
488 ۲- پہلا دستور
490 د: جنگ کا مسئلہ
490 ۱- غزوہ احد کی حکمت عملی
494 ۲- شوریٰ

500 پانچویں فصل: وحدت فکر و عمل

- 501 الف: منصوبہ ساز انسان
503 ب: نسل پرستی: دور حاضر کا اہم ترین مسئلہ
505 ج: صلح حدیبیہ
505 ۱- پانی کا مجزرہ
506 ۲- نمائندوں کا تبادلہ
507 ۳- حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے اپنی کی حیثیت سے
507 ۴- موت پر بیعت
508 ۵- غم کے بادل چھٹ گئے
508 ۶- معاہدہ
509 ۷- حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی برا فروختگی
510 ۸- ابو جندل
511 ۹- ابولصیر اور ان کے ساتھی
513 د: صلح حدیبیہ کے نتائج
514 ۱- کعبہ پر کسی کی اجارہ داری نہیں
514 ۲- حالت امن: دعوتی کام کے لیے سازگار فضا
515 ۳- صلح کے دوران اسلام کا تعارف
515 ۴- باقاعدہ طور پر اسلام کا اعتراف
516 ۵- اس سب کچھ کے پیچھے قدرت خداوندی کا فرما تھی

کچھ مصنف کے بارے میں

شیخ محمد فتح اللہ گولن کی عظیم خدمات کی بدولت ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے اور ہر صاحب نظر آپ کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی تعریف اور اپنی طرف قیادت کے امتساب کو پسند نہیں کرتے۔ آپ کی جائے پیدائش اناطولیہ میں واقع ایک چھوٹی سی بستی ہے، جس میں سال کے نو ماہ موسم سرما رہتا ہے۔ اس بستی کا نام کورو جک ہے، جو صوبہ ارضروم کے شہر "حسن قلعه" کا ایک نواحی علاقہ ہے۔ اس بستی کی آبادی ساٹھ ستر گھرانوں سے زائد نہیں۔ آپ کے آباؤ اجداد "اخلاط" نامی تاریخی گاؤں سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ "اخلاط" صوبہ بتلیس میں پہاڑوں کے دامن میں واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ رسول اللہ ﷺ کی آل میں سے بعض حضرات امویوں اور عباسیوں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لئے وادی بتلیس کے علاقے کی طرف آئے اور اس علاقے کے لوگوں کے روحانی پیشوا بن گئے، جس کے نتیجے میں اس علاقے کے ترک قبائل کے دلوں میں اسلامی روح جا گزری ہوئی۔

محمد فتح اللہ گولن نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی، جس کے اطراف میں اسلامی روح کی کریمیں پھیلی ہوئی تھیں۔ آپ کے والد اور والدہ دونوں دین کی گہری بصیرت کے حامل تھے۔ آپ کے دادا "شامل آغا" عزت و وقار اور دینی مضبوطی کا نمونہ تھے، جن کا اپنے پوتے کے ساتھ مضبوط روحانی اور قلبی تعلق تھا۔ آپ کے والد "راحت آفندی" اس مشکل اور بے شمار دور میں بھی علم و ادب، دین داری اور ذہانت کے لحاظ سے معروف شخصیت تھے۔ وہ اپنا وقت صرف فائدہ مند کاموں میں صرف کرتے اور جو دو سٹا میں معروف تھے۔ آپ کی دادی "مونسہ خانم" دینی شخص اور تعلق مع اللہ کی وجہ سے مشہور تھیں۔ ان کی پرہیزگاری کی جھلک ان کے مشاغل اور کاموں میں واضح طور پر نظر آتی تھی۔

آپ کی نانی "خدیجہ خانم" پاشا خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور وقار، رحم دلی اور ادب و احترام کا پیکر تھیں۔ آپ کی والدہ "رفیعہ خانم" بستی کی عورتوں کو قرآن کریم پڑھایا کرتیں اور رحم دلی، شفقت اور نیکی سے لگاؤ کی وجہ سے مشہور تھیں۔

شیخ محمد فتح اللہ گولن نے ایسے عظیم گھرانے میں پرورش پائی، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے چار برس سے بھی کم عمر میں اپنی والدہ سے قرآن کریم سیکھنا شروع کر دیا تھا اور صرف ایک ماہ میں قرآن کریم ختم کر لیا۔ آپ کی والدہ آدھی رات کو اٹھتیں اور آپ کو بیدار کر کے قرآن کریم سکھاتیں۔ جس گھرانے

میں آپ نے پرورش پائی وہ اس علاقے کے معروف علمائے کرام اور صوفیائے عظام کی زیارت و ضیافت گاہ تھا۔ آپ کے والد ”رامز آفندی“ علماء اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو بہت پسند فرماتے اور ان کی خواہش ہوتی کہ روزانہ کم از کم کسی نہ کسی عالم کی ضرور ضیافت کریں، اس طرح محمد فتح اللہ گولن کو بچپن ہی سے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا اور انہوں نے اپنے آپ کو ابتدائے عمر ہی سے علم و تصوف کی آماجگاہ میں پایا۔ جن علمائے کرام سے آپ متاثر ہوئے ان میں سب سے نمایاں شخصیت شیخ محمد لطفی آلوارلی کی تھی۔ آپ ان سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے منہ سے نکلنے والی ہر بات کو کسی دوسرے جہان سے وارد ہونے والے الہامات سمجھتے۔ آپ شیخ محمد لطفی آلوارلی کی شخصیت سے کس قدر متاثر ہوئے، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود آپ ہمیشہ ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں اور کہا کرتے ہیں: ”میں اپنے جذبات، احساسات اور بصیرت میں بڑی حد تک ان سے سنی ہوئی باتوں کا احسان مند ہوں۔“

شیخ محمد فتح اللہ گولن نے عربی اور فارسی زبان سیکھنے کا آغاز اپنے والد ماجد سے کیا، جو کتب بینی میں مستغرق رہتے، ہر وقت چلتے پھرتے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے اور عربی و فارسی کے اشعار گنگناتے رہتے تھے۔ آپ کے والد نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عشق کی حد تک محبت کرتے تھے۔ وہ صحابہ کرام کے حالات زندگی سے متعلق کتابوں کا اس کثرت سے مطالعہ کرتے کہ وہ کثرت مطالعہ کی وجہ سے بالکل بوسیدہ ہو جاتیں۔ آپ کے والد کا ایک اہم کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کا بیج اپنے بیٹے کے دل میں بودیا۔ محمد فتح اللہ کے والد ”رامز آفندی“ نے آپ کو اپنی میراث میں نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام کے ساتھ جو محبت اور تعلق عطا کیا تھا، اسے سمجھے بغیر آپ کی شخصیت کو سمجھنا ممکن نہیں۔ اب یہ انتہائی دشوار ہے کہ آپ کی کوئی نظیر دیکھی جائے یا کسی ایسے شخص کا ذکر کیا جائے جسے نبی کریم ﷺ اور ان کے صحابہ کرام کے ساتھ ایسا لگاؤ ہو کہ جب بھی اس کی زبان پر ان کا تذکرہ آئے تو اس کی آنکھیں اشک بار اور دل بے چین ہو جائے۔

ابتدائی تعلیم اور نفسیاتی پس منظر

تقدیر نے محمد فتح اللہ گولن کی تمام باطنی صلاحیتوں کو اچھی طرح اجاگر کرنے کے لئے انہیں معتدل اور متوازن ماحول میں پروان چڑھایا۔ اگرچہ آپ کی فطری صلاحیتیں باطنی قوت، چاق و چوبند طبیعت، جرات و شجاعت، عمدہ انتظامی لیاقت، تاریخ پر گہری نظر اور ولولے سے لہریز دل کی صورت میں خوب

اجاگر ہو چکی تھیں اور ان کی نشوونما ایک محبت و شفقت کے پیکر اور اپنے خاندان اور رشتہ داروں سے گہری وابستگی کے حامل شخص کی صورت میں ہوئی، تاہم آپ کو اپنی انتہائی حساس طبیعت اور اپنے عزیز واقارب کے ساتھ گہری وابستگی کی وجہ سے قلبی طور پر بہت سی تکالیف بھی اٹھانی پڑیں، کیونکہ آپ کے والد ماجد اپنے بعض دوستوں کی بے وفائی اور ظلم کا نشانہ بنے اور انہیں اپنے خاندان کی نقل مکانی کا دکھ جھیلنا پڑا پھر مختصر سے عرصے میں اپنے بھائی، دادا اور دادی کی وفات کی وجہ سے آپ کے دل باتوں پر بے شمار غم آ پڑے، ان سب مصائب اور صدموں نے آپ کے دل پر گہرا زخم لگایا، جس کی وجہ سے عین ممکن تھا کہ حالات کی ستم ظریفی آپ کو ایک صوفی درویش بنا ڈالتی، تاہم قدرت نے جہاں آپ کی دینی مدرسے (جہاں سے آپ نے دینی علوم حاصل کیے) کی طرف راہنمائی کی، وہیں آپ کو خانقاہ (جہاں آپ نے روحانی تربیت پائی) کا راستہ بھی دکھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دینی علوم اور فلسفے پر بھی توجہ دی، چنانچہ تعلیم کا جو سلسلہ آپ نے اپنے والد کے گھر میں شروع کیا تھا، وہ ارضی و شہر آ کر بھی جاری رہا، نیز آپ نے جو روحانی تربیت سب سے پہلے اپنے گھر میں حاصل کی تھی، وہ محمد لطفی آفندی کی خانقاہ میں بھی جاری رہی، یہی وجہ ہے کہ آپ کا روحانی تربیت کے ساتھ تعلق کبھی منقطع نہیں ہوا، بلکہ اسلامی علوم کی تحصیل کے پہلو پہ پہلو عمر بھر جاری رہا۔ آپ نے اپنے علاقے کے مشہور علماء سے دینی علوم حاصل کیے، جن میں سب سے نمایاں شخصیت عثمان بکتاش کی ہے، جو اپنے وقت کے چوٹی کے فقہاء میں شمار ہوتے تھے۔ آپ نے ان سے نحو، بلاغت، فقہ، اصول فقہ اور عقائد کی کتابیں پڑھیں۔

زمانہ طالب علمی ہی میں آپ کی رسائل نور اور طلبہ نور کی تحریک سے شناسائی ہو گئی۔ یہ ایک ہمہ گیر احیائی اور تجدیدی تحریک تھی، جس کی بنیاد حضرت بدیع الزمان سعید نوری نے بیسویں صدی کے دوسرے راج میں رکھی تھی۔

عمر میں پختگی، دینی مدارس اور خانقاہوں سے اپنے حصے کے علوم و فیوض حاصل کرنے اور رسائل نور جو بذاتِ خود ایک ہمہ گیر معاصر دینی مکتب فکر کی حیثیت رکھتے ہیں، سے آشنائی کی وجہ سے آپ کی تمام خداداد صلاحیتیں اور قابلیتیں نکھر کر سامنے آ گئیں۔

مزید برآں آپ نے ان دینی علوم کو پڑھنے اور سیکھنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا جو آپ نے سرکاری درس گاہوں سے حاصل کیے تھے، جس کے نتیجے میں آپ کو ان علوم کے اصول و مبادی کے بارے میں خوب معلومات حاصل ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نہ صرف البرٹ کامو (Albert Camus) سارتر (Sartre) اور مارکوس (Marcos) وغیرہ وجودی فلاسفہ کی تصنیفات کا بغور مطالعہ کیا، بلکہ

مشرق و مغرب کے دیگر فلسفیانہ افکار کے اصل سرچشموں سے بھی واقفیت حاصل کی۔ خلاصہ یہ کہ ان سب عوامل اور حالات نے مل کر شیخ فتح اللہ کی شخصیت کی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔

شیخ فتح اللہ

انجی محمد فتح اللہ کی عمر میں سال بھی نہ ہوئی تھی کہ انہوں نے ترکی کے انتہائی مشرق میں واقع ارضروم شہر کو خیر آباد کہہ کر اردن کا رخ کیا، جو ترکی کا مغربی دروازہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں انہیں جامع مسجد ”انچ شرفلی“ کا امام مقرر کر دیا گیا۔ انہوں نے اڑھائی سال اسی مسجد میں انتہائی زہد اور مجاہدے سے گزارے۔ انہوں نے مسجد میں ہی مستقل قیام کو ترجیح دی اور بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلے۔ مسجد میں رات گزارنے کا کوئی مناسب بندوبست نہ تھا، اس لئے انہیں مجبوراً مسجد کے صحن کے فرش پر ہی ایک کونے میں اپنا مختصر سا بستر بچھا کر رات گزارنی پڑتی تھی۔

پھر جب عسکری خدمات کا وقت آیا تو آپ نے ماما کا اور اسکندرون کے مقام پر یہ خدمات سرانجام دیں اور پھر اردن اور اردن سے ”کرکلارلی“ کی طرف لوٹ آئے۔ جب آپ اردن میں مقیم تھے تو وہاں کے لوگ آپ کو ارضرومی شیخ کے نام سے پکارتے تھے، لیکن جب آپ ارضروم آئے تو لوگوں نے آپ کو اردنلی شیخ کہنا شروع کر دیا، تاہم جب آپ نے از میر میں سکونت اختیار کی تو شیخ فتح اللہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔

آپ نے اپنے کام کا آغاز از میر کی جامع مسجد ”کستان بازاری“ سے ملحق ”مدرسہ تحفیف القرآن“ سے کیا اور پھر ایک چلتے پھرتے واعظ کے طور پر کام کرنے لگے، چنانچہ آپ نے مغربی اناطولیہ کے سارے گرد و نواح کا دورہ کیا اور پھر ۱۹۷۷ء کے آغاز میں تربیتی کیمپ لگانا شروع کیے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ نے لوگوں کی اطاعت و عبادت کے مطابق تربیت کر کے اپنے آپ کو اپنے پروردگار، دین، وطن اور انسانیت کی خدمت کے لئے وقف کر دیا تھا، چنانچہ لوگوں کی ذہن، دل اور پوشیدہ باطنی احساسات یہاں آکر معرفت کے گہرے معانی سے آشنا ہوتے، گویا لوگ موت کی مدہوشی سے بیدار ہو رہے ہوں اور طویل ماضی کے بعد انہیں نئے سرے سے اٹھایا جا رہا ہو... آپ وہ شہسوار تھے جس کے کارناموں کی آپ کئی بار منظر کشی اور اس کے اعلیٰ اوصاف کا اپنے اشعار اور مقالات میں تذکرہ کر چکے تھے... وہ شہسوار کہ جس کے غم میں آپ نے مرچھے پڑھے اور آنسو بہائے... ایسا شہسوار جو تیز دکھ بھری نظر اور فکر مند و غمزدہ دل کا مالک تھا، جس کی منظر کشی آپ نے کچھ اس طرح کی تھی کہ وہ شدید تھکن کے باوجود اپنے سیاسی مائل گھوڑے پر سوار ہو کر دامن کوہ پر چڑھ رہا ہوتا ہے کہ اچانک شدتِ تھکان سے اُس کے گھوڑے کے دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے اور وہ اپنے گھوڑے سے زمین

بحثوں میں الجھے ہوئے تھے اس وقت شیخ فتح اللہ نے یہ کہہ کر کہ ترکی دارالخدمت ہے اس بحث کو ہی ختم کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ خدمت کا یہ جذبہ تقریباً ساری دنیا میں پھیلتا چلا گیا اور ایک ایسی نسل تیار ہوئی جو بالکل خاموشی کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرنے لگی۔ انہیں کسی معاوضے کی خواہش تھی اور نہ کسی دنیوی نفع کی لالچ، بلکہ اخلاص میں کمی کے خوف سے وہ کسی روحانی مرتبے کی خواہش بھی نہ کرتے۔ محبت اور صبر ان کا طرہ امتیاز تھا۔ انہیں اختلافات میں پڑنے کی فرصت نہ تھی۔ انہیں بس باہمی تعاون اور تعمیری کام کی وجہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے تھے۔ جلد ہی ان کی خدمات کا دائرہ وسیع ہو کر زندگی کے دوسرے شعبوں تک پھیل گیا، چنانچہ انہوں نے پہلے اخبارات اور رسائل نکالنا شروع کیے اس کے بعد ریڈیو اسٹیشن اور ٹیلی ویژن اسٹیشن بھی قائم کر لیے، جس کے نتیجے میں وہ فضل خداوندی سے لوگوں کی امیدوں کا مرکز بن گئے۔

محبت، افہام و تفہیم، نرم مزاجی اور گفت و شنید کی باادبیا

۱۹۹۰ء سے شیخ فتح اللہ نے باہمی گفت و شنید، افہام و تفہیم اور تعصب سے پاک ایک قائم انداز تحریک کا آغاز کیا۔ آہستہ آہستہ اس تحریک کی بازگشت نہ صرف ترکی بلکہ ترکی سے باہر بھی سنی جانے لگی۔ اس تحریک کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ شیخ محمد فتح اللہ نے پوپ کی دعوت پر ویٹی کن سٹی میں اس سے ملاقات کی، جس میں شیخ نے اس بات پر زور دیا کہ چونکہ ذرائع مواصلات کی حیرت انگیز ترقی کی بدولت پوری دنیا ایک عالمی گاؤں کی شکل اختیار کر چکی ہے، اس لئے تعصب، اختلافات اور نفرت پر مبنی کوئی بھی تحریک مثبت نتائج تک نہیں پہنچ سکتی، نیز چونکہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رومنا ہونے والے خاوشے یا تبدیلی کا اثر پوری دنیا پر پڑ سکتا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ کسی بھی عقیدے، فکر اور فلسفے سے تعلق رکھنے والے افراد سے فراخ دلی کا برتاؤ کیا جائے۔ سویت یونین کی شکست و ریخت اور دارشوپیک کی ناکامی کے بعد عالمی طاقتوں نے اسلام اور مسلمانوں کو آسان ہدف سمجھ کر ان کے خلاف جنگ کو آغاز کر دیا، جس کے نتیجے میں بعض اوقات انتہاء پسندی اور دہشت گردی کا بھی ظہور ہوا۔ یہ طاقتیں جہاد کو بغاوت، جنگ کو سلامتی، ظلم کو انصاف اور بغض کو محبت کا نام دیتی ہیں۔

مذکورہ بالا صورت حال کے پیش نظر شیخ فتح اللہ نے ترک معاشرے میں گفت و شنید اور رواداری کی دعوت کا آغاز کیا، کیونکہ بہت سی قومیں نسلی، قومی، مذہبی، گروہی اور فکری اختلافات کو ہوا دے کر اس معاشرے کا شیرازہ بکھیرنے کی سر توڑ کوششیں کر رہی تھیں۔ تاہم آپ نے اسی پر اکتفاء نہ کیا بلکہ گفت و شنید اور رواداری کی اس دعوت کو ترکی سے باہر بھی جہاں کہیں ممکن ہو سکا پھیلانے کی کوشش کی۔

مولفات

بہت سے بلند پایہ لوگ نئے افکار و نظریات کے حامل ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے نظریات کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ناکام ہو جاتے ہیں۔ بہت سے حضرات فعال اور سرگرم داعی ہوتے ہیں، لیکن بقدر ضرورت علم اور گہری بصیرت سے محروم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف حکومت و اقتدار کے مالک ہوتے ہیں یا پھر محض حکمت عملی اور سیاسی واؤ پیچ کے ماہر۔ اسی طرح بعض حضرات زندگی کے کسی خاص شعبے میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن عمل کے دوسرے میدانوں میں ان کی کوئی خاص خدمات نہیں ہوتیں، چنانچہ بعض لوگ بڑے اچھے لکھاری یا شاعر یا فنون لطیفہ کے ماہر یا بہت بڑے عالم یا خطیب یا فلسفی تو ہوتے ہیں، لیکن معاشرے میں مثبت تبدیلی کا باعث بننے والی کوئی تحریک نہیں چلا پاتے۔

اسی طرح بعض لوگ اقتصادیات یا سیاسیات میں صغیر اول کے ماہر یا مایہ ناز عسکری قائد ہوتے ہیں، لیکن دین اور اخلاقیات کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ان کی زبانیں گنگ ہو جاتیں ہیں، جبکہ دوسری طرف بہت سے حضرات دینی مسائل اور روحانی و اخلاقی امور میں اپنی تمام توانائی خرچ کر ڈالتے ہیں، لیکن انہیں اقتصادی اور معاشرتی مسائل پر دسترس حاصل نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا نے اپنی طویل عمر میں بے شمار بلند پایہ شخصیات کو دیکھا، لیکن ان میں سے ہر ایک کے اثرات کسی نہ کسی خاص میدان میں منحصر ہو کر رہ گئے اور اپنی نافعیت کامل طور پر دوسروں کی طرف منتقل نہ کر سکے، لیکن اس کے مقابلے میں جب شیخ فح الدہ گولن کا ذکر آتا ہے تو نہ صرف ان کی کتابوں، مواعظ، بیانات اور آڈیو اور ویڈیو خطبات کی طرف ذہن جاتا ہے، بلکہ ایک اور چیز کی طرف بھی خیال جاتا ہے، جسے وہ ”جیش النور“ یا ”جنود الحق“ کا نام دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے استفادہ کیا اور آپ کے آثار جیلہ میں شمار ہوئے، نیز آپ کے متبعین کی خدمات کو ان اداروں اور تنظیموں سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جاسکتا، جن کا جال انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا ہے۔

آپ کی تحریر کردہ کتابوں کی تعداد 60 سے زائد ہے۔ جن کا 35 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ہم ذیل کی سطور میں ان کے چند علمی آثار کا اختصار کے ساتھ ذکر کیے دیتے ہیں:

۱۔ ان کے خطبات، مواعظ، بیانات اور مجالس پر مشتمل ہزاروں کی تعداد میں آڈیو اور ویڈیو کیسٹیں موجود ہیں۔

۲۔ الأسئلة الحائرة التي أفرزها العصر (۴ حصے) یہ کتاب مختلف اوقات میں ان سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے۔

- ۳- الموازين أو اصول على الطريق (۴ حصے) یہ کتاب معرکہ زندگی میں عقل و روح اور تصوف و حکمت کے پیمانوں پر مشتمل ہے۔
- ۴- العصور والحیل، الانسان في تيار الازمات، نحو الحقنة المقنونة، الصبغة الذهبية للزمن، أنفاس الربيع اور عند ما نقيم معبد روحنا۔
- یہ پانچوں کتابیں آپ کے ان مضامین کا مجموعہ ہیں جو ساہا سال تک بعض ماہانہ اور سہ ماہی رسائل میں شائع ہوتے رہے ہیں۔
- ۵- السور الخالد: مغفرة الاسباب محمد ﷺ (۳ جلدیں) یہ کتاب خاتم الانبیاء رحمۃ اللعالمین محمد ﷺ کی سیرت مطہرہ پر آپ کے بیانات کا مجموعہ ہے۔
- ۶- فی ضلال الایسان (۲ جلدیں) یہ کتاب ایمانی حقائق کے بارے میں ناقابل تردید دلائل کا مجموعہ ہے۔
- ۷- ثلال القلب الزمردية: اس کتاب میں سرچشمہ اسلام سے پھوٹنے والی روحانی زندگی اور تصوف کی درست اصلاحات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔
- ۸- براعم الحقيقة فی جیل الألوان (۲ جلدیں) یہ آپ کے اشعار اور مقالات کا مجموعہ ہے۔
- ۹- تأملات فی سورة الفاتحة: بیان لیکچرز کا مجموعہ ہے جو آپ نے علوم شرعیہ کے طلبہ کو دیئے تھے۔
- ۱۰- المنثور (۲ جلدیں) یہ مختلف مواقع پر آپ سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات اور مختلف مجالس کے دوران بیان کردہ احادیث کا مجموعہ ہے۔
- ۱۱- الجهاد، أو اعلاء كلمة الله: اس کتاب میں دور حاضر میں جہاد کے موضوع کے علمی و نظری پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔
- ۱۲- الحياة بعد الممات: اس کتاب میں اخروی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی گئی ہے۔
- ۱۳- القدر فی ضوء الكتاب والسنة: اس کتاب میں مسئلہ تقدیر کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی گئی ہے۔
- ۱۴- محور الارشاد: اس کتاب میں دور حاضر میں فعال اور سرگرم طریقے سے دعوت و تبلیغ کے کام کو سرانجام دینے کے طریق کار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔
- ۱۵- البعد الميتافیزیقي للوجود (۲ جلدیں) اس کتاب میں علمی، عقلی اور اخلاقی دلائل کے ساتھ

وجود کی حقیقت اور روح، جنات اور فرشتوں کی مابیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

۱۶۔ ریشۃ العازف المکسورة: یہ آپ کے اشعار کا مجموعہ ہے۔

آپ کی مذکورہ بالا تمام کتابیں ترکی میں ستر ستر ہزار کی تعداد میں شائع ہو چکی ہیں، نیز آپ کی بعض کتابوں کا دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ کیا جا چکا ہے۔

آپ کی درج ذیل کتب کو انگریزی زبان کے قالب میں ڈھالا جا چکا ہے:

النور الخالد، فی ظلال الایمان، الحیاء بعد الممات، الأسئلة الحائرة التي أفرزها العصر کی پہلی جلد، براعم الحقيقة کی پہلی جلد، الموازين کی پہلی جلد، ظلال القلب الزمریة اور نحو الجنة المفقودة۔

درج ذیل کتب کا جرمن زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے:

النور الخالد، فی ظلال الایمان، الحیاء بعد الممات، الموازين، الأسئلة الحائرة اور نحو الجنة المفقودة، ان میں سے ہر ایک کی صرف پہلی جلد کا ترجمہ ہوا ہے۔

آپ کی کتاب فی ظلال الایمان کا ترجمہ بلغاروی زبان میں، آپ کے دیوان ریشۃ العازف المکسورة اور الأسئلة التي أفرزها العصر کے منتخب حصوں کا جاپانی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، نیز آپ کی کتاب الأسئلة الحائرة کے پہلے حصے کا ترجمہ روسی زبان میں بھی ہو چکا ہے۔

درج ذیل کتب کا عربی میں ترجمہ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے:

۱۔ القدر فی ضوء الكتاب والسنة

۲۔ الموازين، أو أضواء على الطريق

۳۔ مختارات من كتاب الأسئلة الحائرة التي أفرزها العصر

۴۔ الجهاد: أو أعلام كلمة الله۔

جیسے جیسے ممکن ہو گا ان شاء اللہ آپ کی بقیہ کتب کو بھی عربی زبان کے قالب میں ڈھالا جاتا رہے گا۔

اروز بان میں درج ذیل کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں:

۱۔ تقدیر کتاب و سنت کی روشنی میں

۲۔ المیزان یا چراغِ راہ

۳۔ روحِ جہاد اور اس کی حقیقت

۴۔ اسالیبِ دعوت اور مبلغ کے اوصاف

۵۔ اضواءِ قرآن ورفلکب و جہان

۶۔ تخلیق کی حقیقت اور نظریہ ارتقاء

۷۔ نورسردی، فخر انسانیت حضرت محمد ﷺ (دو جلدیں)

۸۔ روح کے محل کی تعمیر

۹۔ ملاحظاتِ فاتحہ

۱۰۔ جنتِ گمشدہ کی طرف

۱۱۔ اسلام کے بنیادی ارکان

۱۲۔ اسلام اور دورِ حاضر (جدید ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات)

۱۳۔ روح کے نعمے اور دل کے غم

آپ کی بقیہ کتب کا اردو ترجمہ بھی ان شاء اللہ جلد شائع ہو جائے گا۔

چونکہ یہ کتاب مساجد میں دیئے گئے مواظظ اور طلبہ و مریدین کے لیے منعقد کی گئی خصوصی مجالس میں سوالات کے جوابات کا مجموعہ ہے جسے مصنف کے شاگردوں نے تحریر کیا اور مصنف کی رضامندی اور تصحیح کے بعد شائع کیا جا رہا ہے۔ اس لیے بعض مقامات پر اس کے اسلوب اور مضامین پر خطیبانہ انداز کی چھاپ بھی نظر آتی ہے۔

استاذِ فتح اللہ گولن کے بارے میں دیگر معلومات تقریباً 25 ویب سائٹس پر موجود ہیں۔ مندرجہ ذیل ویب سائٹ پر رجوع کر سکتے ہیں۔

English

:http://en.fgulen.com

Urdu

:http://pk.fgulen.com

Arabic

:http://ar.fgulen.com

مقدمہ از مصنف

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

دوسرے بہت سے حضرات کی طرح میری بھی یہ دیرینہ خواہش تھی کہ میں رسول اللہ ﷺ کی عظیم شخصیت پر روشنی ڈالوں اور آپ کے شایان شان آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کروں تاکہ لوگوں کو بتایا جاسکے کہ آپ ﷺ تمام انسانیت کے لئے نجات دہندہ اور آپ ﷺ کی تعلیمات ناقابل حل مشکلات کا حل اور لاعلاج بیماریوں کا علاج ہیں، لیکن میری رائے میں یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی سحر انگیزی اور دلکشی کے سامنے ٹھہرا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس سے گریز ممکن ہے۔

آپ ﷺ کی ذات اقدس تمام انسانیت کے لئے باعث افتخار ہے، یہی وجہ ہے کہ چودہ سو سال سے ہر دور کے بڑے بڑے فلاسفہ، عظیم مفکرین اور دنیاے فکر کو اپنے افکار سے مزین کرنے والی نامور باکمال شخصیات آپ ﷺ کے سامنے دست بستہ کھڑے یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں: "آپ ﷺ ہی وہ انسان ہیں، جن کے ساتھ انساب کو ہم اپنے لئے باعث فخر سمجھتے ہیں۔"

آپ ﷺ کی عظمت کا اندازہ لگانے کے لئے یہی کافی ہے کہ دورِ حاضر میں گمراہی و بربادی کے تمام اسباب کے پائے جانے کے باوجود ہم مسجد کے میناروں سے مسلسل "اشہد ان محمدًا رسول اللہ" کی صدائیں سن رہے ہیں اور مسلسل اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کیسے "روحِ محمدی" ہر جگہ رفعت و بلندی کے نئے نئے آفاق کھولتی ہے، جس کے نتیجے میں ہم روزانہ پانچ مرتبہ عالمِ روحانی میں شوق و اشتیاق کے جذبات سے سرشار ہوتے ہیں۔

آپ ﷺ کی عظمت کی دلیل کے طور پر ہم یہ بات بھی پیش کر سکتے ہیں کہ گمراہی پھیلانے اور فتنے برپا کرنے کے لئے دشمنانِ اسلام کی مسلسل ہر قسم کی داخلی اور خارجی تدبیروں اور سازشوں کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد "حقیقت احمدیہ" (جس کے دقیق اور مشکل مغایم کو سمجھنا آسان نہیں) سے پوری طرح آگاہی نہ رکھنے کے باوجود اس کی طرف متوجہ ہو کر پروانوں کی طرح اس کے گرد چکر کاٹ رہی ہے۔ یہ ایسی منفروبات ہے جس کی نظیر دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ زمانہ ہمارے دل و دماغ سے آپ ﷺ کی ذات سے منسوب کسی بھی حقیقت کے

آثار کو مٹا سکتا ہے اور نہ ہی دھندلا کر سکتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ تروتازہ اور شگفتہ رہتے ہیں۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جب میں مدینہ منورہ جاتا ہوں تو آپ ﷺ کی خوشبو اپنے اوروں گزرتی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اگلے ہی لمحے آپ ﷺ سے ملنے والا ہوں اور آپ ﷺ اپنی حیات بخش اور پرسوز آواز سے مجھے اہلاً و سہلاً مرحبا کہہ رہے ہیں۔

بلاشبہ آپ ﷺ کی ذات اقدس ہمارے دلوں میں اسی طرح تروتازہ اور زندہ ہے اور مرور زمانہ سے ہمارے دلوں میں اس کی تروتازگی اور زندگی میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔

زمانہ آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ تنزل کا شکار ہوتا ہے، جس سے بعض اصول و نظریات شکست و ریخت کا شکار ہو کر اپنی اہمیت کھو بیٹھتے ہیں، لیکن رسول اللہ ﷺ کی عظمت دلوں میں خوشبودار پھولوں کے شگوفوں کی مانند ہمیشہ تروتازہ اور قائم و دائم رہے گی۔

میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آپ ﷺ کی شخصیت کو اجاگر کرنے کا دیباہی اہتمام کرتے جیسا کہ دوسری اقوام اپنی بہادر اور عظیم شخصیات کو اجاگر کرنے کے لئے کرتی ہیں اور اس مقصد کے لئے اپنے تمام علمی اور معاشرتی اداروں کو وقف کر دیتے تو ممکن نہ تھا کہ آپ ﷺ کے سوا کوئی اور شخصیت انسانیت کے دلوں میں بسیرا کر سکتی یا جگہ پاسکتی۔

لیکن آپ ﷺ کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لئے صحیح اہتمام کے نہ ہونے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرق و مغرب سے ہر ایک آپ ہی کے صاف و پاکیزہ چشمہ سخاوت کی طرف دست حاجت پھیلائے دوڑا چلا آ رہا ہے اور محبت و عشق اسے آپ کے روضہ انور کی طرف کھینچے چلے جا رہے، ایک ایسے انسان کے روضہ انور کی طرف جو آفتابوں کے سروں پر تاج رکھ دیتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہم تمام اطراف عالم خصوصاً امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی میں جہاں آپ ﷺ کی راہ ہدایت پر چلنے کے لئے نئے جذبے اور ولولے کا مشاہدہ کر رہے ہیں، وہیں مسلمانوں کی طرف سے آپ ﷺ کی سیرت کو خوبصورت، دلکش اور متوازن انداز میں پیش کرنے کی مسلسل جدوجہد بھی دیکھ رہے ہیں، جسے دیکھ کر زمانہ نبوت کی یاد تازہ ہونے لگتی ہے۔ آپ ﷺ کی سیرت کے ساتھ محبت و لگن کا جو منظر غیر مسلم دنیا میں دکھائی دے رہا ہے، یہی حال مسلم ممالک کا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ صدی دو صدی پہلے اگرچہ بہت سے لوگ اسلام کے ساتھ صدقِ دل سے تعلق رکھتے

تھے، لیکن اس کے بارے میں ان کی معلومات سطحی نوعیت کی ہوتی تھیں، لیکن آج وہ لوگ تعلیم یافتہ ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا ہے؟ اور رسول اللہ ﷺ کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے امت مسلمہ کو درپیش مسائل کا علمی انداز میں وقت نظری سے تجزیہ کرنا شروع کر دیا ہے۔

آج تک دشمنان اسلام یونیورسٹیوں، کالجوں، اسکولوں اور تعلیم یافتہ طبقے کو غلط استعمال کرتے رہے، انہیں خوشنما نعروں کے ذریعے دھوکا دیتے رہے اور کفر و گمراہی پھیلانے کے لئے وطن عزیز کے اداروں کو استعمال کرتے رہے، لیکن اب یہ سب تدبیریں اور سازشیں ختم ہونے کو ہیں اور پانی پر تیرتے ہوئے برف کے تودوں کی طرح پگھل اور بکھر رہی ہیں۔ انسانیت رسول اللہ ﷺ کی سیرت و ہدایت کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو گئی ہے۔

جو لوگ سا لہا سال تک اپنے افکار و نظریات بارہا تبدیل اور ایک نظریہ چھوڑ دوسرا نظریہ اختیار کرتے رہے ہیں وہ یہ دیکھ اور آزما چکے ہیں کہ ان کی جدوجہد اور کوششوں کو کس طرح ناکامی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر انہوں نے مان لیا کہ واحد مکتب فکر جس کے قریب سے بھی رسوائی اور ناکامی کا گزرنے لگا آپ ﷺ کا مکتب فکر ہے اور آپ ہی کا راستہ صراطِ مستقیم ہے، چنانچہ انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ اس سلسلے میں مورس بوکائے (Maurice Bucaille) اور Roger Garaudy وغیرہ کے نام پیش کیے جاسکتے ہیں^(۱)

لیکن کیا ہم لوگوں کے دلوں میں ہی رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس کو مکمل طور پر سمجھ کر اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں؟ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں دوسروں کی بات کروں؟ میں خود کہاں کھڑا ہوں؟ کیا میرے بس میں ہے کہ میں آپ ﷺ کی عظمت کے پہلوؤں کو کا حقہ بیان کر سکوں؟ یا آپ ﷺ کے شایانِ شان آپ ﷺ کی شخصیت کو اجاگر کر سکوں؟ میں تو پانچ سال کی عمر سے نماز کے لئے پیشانی نیچے لگا ہوں اور آپ ﷺ کی بارگاہ میں تقییر^(۲) کا مقام حاصل کرنے کے لئے اپنی گردن میں رسی ڈال چکا ہوں؟ کیا میں آپ ﷺ کی عظمت سے متعلق اپنے دلی جذبات کا آپ کو کا حقہ احساس دلا سکا ہوں؟ میں تو خود اپنے آپ سے اور دعوت و تبلیغ سے منسلک تمام احباب سے کہتا ہوں کہ کیا ہم دورِ حاضر کے انسان کے دل کو سید المرسلین ﷺ کی محبت سے لہریز اور آپ کی عظمت سے معمور کر سکے ہیں؟ اس کا جواب یقیناً نفی میں ہے۔

اگر انسانیت آپ ﷺ کو کما حقہ پہچان اور سمجھ لیتی تو عشق و محبت میں اپنے حواس کھوٹتی اور اگر آپ ﷺ کی خوبصورت یادیں روحوں پر چھا جاتیں تو ان کے شوق کے جذبات بھڑک اٹھتے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے، آپ ﷺ کی پاکیزہ نبوت کے عالم کی طرف بڑھتے ہوئے ان کے بدن کانپ اٹھتے اور روحیں اپنے آپ کو ہوا کے سامنے ڈال دیتیں تاکہ آپ ﷺ کی آتشِ عشق میں جلنے والے دلوں کی چنگاری خاک ہو جانے کے بعد پھر سے بھڑک اٹھے اور وہ ہوا سے اڑا کر حضور ﷺ کی خدمت میں لے جائے۔ چونکہ انسان اپنی فہم و ادراک کے بقدر ہی محبت کرتا اور نامانوس چیز سے دور بھاگتا ہے، اس لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نقطہ ہمیشہ سے ہمارے دشمنوں کی تمام تر کوششوں اور سازشوں کا محور رہا ہے، وہ آپ ﷺ کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالنے، آپ ﷺ کے تذکرے کو بے وقعت بنانے، نئی نسلوں کے دل و دماغ میں آپ ﷺ کے بغض و عداوت کو پروان چڑھانے اور اس کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت کرنے کی جدوجہد ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت کو دیکھئے کہ وہ تمام رکاوٹیں اور تدبیریں جنہیں ہمارے دشمنوں نے ہمارے دلوں سے آپ ﷺ کی محبت نکالنے اور ہمارے ذہنوں سے آپ کی یاد مٹانے کے لئے اختیار کیا تھا، سب کی سب اکارت اور رایگاں گئیں اور انسانیت نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ نوجوان آپ ﷺ کی طرف خوشی سے دوڑنے لگے ہیں۔ وہ اس پیاسے آدمی کی طرح خوش ہیں، جویرانِ صحراء میں کئی دن کی پیاس کی شدت و تکلیف جھیلنے کے بعد اپنے قریب ٹھنڈا اور خوشگوار پانی پالے۔ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ آپ ﷺ کی ذاتِ اقدس کی طرح کی رحمدل ذات اپنی طرف اس قدر اشتیاق و محبت اور عشق کے ساتھ متوجہ ہونے والے شخص کو کبھی مستزنی نہیں فرمائے گی، بلکہ محبت و شفقت کے ساتھ اسے اپنے سینے سے لگا لے گی۔

مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کبھی ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچا جو جمعہ کے دن اس کثرت سے مساجد میں آتے ہیں کہ بڑی بڑی کشادہ مسجدیں بھی نمازیوں سے بھر جاتی ہیں؟ اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان میں اکثریت نوجوانوں کی ہوتی ہے۔

وہ کیا چیز ہے جو ان نوجوانوں کو سخت سردی، بارش اور برف باری میں جامع مسجدوں میں آنے اور وضو کرنے پر آمادہ کرتی ہے، جبکہ سردی سے ان کے دانت بچ رہے ہوتے ہیں؟ وہ کون سی ناقابلِ مزاحمت قوت ہے، جو اہلِ باطل کی تمام تر کوششوں کے باوجود ان نوجوانوں کو

مساجد کی طرف کھینچ کر لے آتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ رسول اللہ ﷺ کی بابرکت و دلکش قوت ہے۔ ہماری عقلیں اس حقیقت کو سمجھیں اور اس کا احاطہ کریں یا نہ کریں، ہمارے دل ہمیشہ اسی شمع کے گرداڑتے اور اسی آفتاب کے گرد چکر کاٹتے ہیں اور عنقریب آپ ﷺ کی طرف رجوع نہ کرنے اور آپ کے بارے میں لاپرواہی برتنے والے ندامت کے آنسو بہائیں گے اور رنج و الم کے کڑوے گھونٹ پیئیں گے۔ جس نے آپ ﷺ کی پیروی نہ کی اور بھاگا اور موسمِ سرما کی مکھی کی طرح علیحدہ اور تنہا رہا، وہ عنقریب تکلیف سے کراہتے اور پشیمانی و حسرت سے کف و ست ملتے ہوئے کہے گا: "میں کیوں نہ آپ کی طرف متوجہ ہوا اور کیوں نہ پروانوں کی طرح آپ کے گرد گھوما۔" لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی اور بہت سے لوگوں کے ہاتھ سے وقت نکل چکا ہوگا۔

عنقریب تمام اہل جہاں آپ ﷺ کی طرف لپکیں گے، علمی حلقے آپ پر ہر اعتبار سے تحقیق کریں گے، میدانِ فکر کے شاہسوار آپ کے پیچھے چلنے لگیں گے اور آپ کے بہت سے دشمن سچے دوست بن کر آپ کی پناہ حاصل کرنے کے لئے آپ کی طرف دوڑیں گے، بلکہ آپ ﷺ کے مقام و مرتبے کا پلڑا امد مقابل کے ترازو میں اس کے اپنے پیمانوں اور معیاروں کے مطابق بھی بھاری ہونے لگا ہے اور آپ ﷺ کے دشمن حلقے بھی آپ کی عظمت کا اعتراف اور گواہی دینے لگے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا وزن آپ کی امت کے دس آدمیوں کے ساتھ کیا گیا تو آپ کا پلڑا اچھک گیا پھر آپ کا وزن سو آدمیوں کے ساتھ کیا گیا تو بھی آپ کا پلڑا اچھک گیا، اس کے بعد آپ کا وزن آپ کی امت کے ایک ہزار آدمیوں کے ساتھ کیا گیا تب بھی آپ وزن میں ان سے بڑھ گئے۔ اس پر فرشتے نے اپنے ساتھی سے کہا: "ان کا وزن کرنے کو رہنے دو، کیونکہ اگر تم ان کا وزن ان کی پوری امت سے کرو گے پھر بھی ان کا پلڑا ابھاری رہے گا۔" (۱) اسی قسم کا مضمون ایک اور حدیث میں بھی وارد ہوا ہے۔ (۲)

جی ہاں، اگر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، قیامت تک کے مشاہیرِ عالم، تمام صوفیاء، انقیاء، اولیاء اور نیکوکار جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو داکر کے ان تک رسائی حاصل کی تو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور سر کا دو جہاں ﷺ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا اچھک جائے گا، کیونکہ آپ ﷺ کی ذاتِ اقدس ہی تمام موجودات کے وجود کا سبب ہے۔ آپ کی ہی خاطر ساری کائنات کو پیدا کیا گیا۔ یہ مقولہ تو زبانِ زو عام ہے: "لولاک لولاک ماخلقت الافلاک۔" (۳) "اگر آپ ﷺ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔"

چونکہ ناقابل فہم کتاب لکھنا ایک فضول کام ہے، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس لئے سرور کوئین سید البشر حضرت محمد ﷺ جیسے ایک ایسے بلند آہنگ، رہبر و راہنما کی ضرورت تھی، جو وجود اور کائنات کی حقیقت بتائے، نیز ایک ایسے صاحب بیان اور مبلغ کی بھی ضرورت تھی، جو حضرت انسان کہ جس کے لئے زمین و آسمان، سورج، چاند، ستاروں اور پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے، کو بتائے کہ وہ کہاں سے آیا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ اور کس چیز کا امیدوار ہے؟ تاکہ وہ ان تمام امور کی وضاحت اور اعلان کرے اور وجود کے پردوں سے ماوراء حقائق سے روحوں کو آگاہ کرے۔ اگر آپ ﷺ کی ذات ہائبرکات نہ ہوتی تو کائنات اور انسان کی تخلیق کا کوئی مقصد باقی نہ رہتا، کیونکہ رسول اللہ ﷺ ہی وہ انسان ہیں، جنہوں نے تمام مخلوقات کو زندگی کا مقصد عطا فرمایا۔

آپ ﷺ کی ذات اقدس تمام قابل محبت چیزوں سے زیادہ محبوب اور ہم سے قریب تر ہے۔ باوجود اس کے کہ میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہ گار سمجھتا ہوں، لیکن میں آپ ﷺ کے ساتھ محبت کے احساسات میں سے ایک احساس کو بیان کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ اس احساس کا اظہار کرنے سے میرا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ جب میں رسول اللہ ﷺ سے اس قدر محبت کر سکتا ہوں تو آپ ﷺ کی محبت کے اعلیٰ مراتب پر فائز دلوں اور روحوں کا کیا حال ہوگا؟ اور وہ دل آپ ﷺ کی محبت و عشق سے کس قدر منور ہوں گے؟ میں صرف اس نقطہ نظر سے اپنے احساسات کا آپ سے تبادلہ کرنا چاہتا ہوں، وگرنہ ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہ کروں۔

جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے مقاماتِ مقدسہ کی خاک سے اپنی پیشانی آلودہ کرنے کے لیے ان کی زیارت سے نوازا تو مجھ پر رسول اللہ ﷺ کے شہر کے انوارات کا اس قدر ظہور ہوا کہ میں ناقابل بیان روحانی خوشی محسوس کرنے لگا یہاں تک کہ میں سوچنے لگا کہ اگر بالفرض اس وقت میرے لئے جنت کے تمام دروازے کھول دیئے جاتے اور مجھے ان میں داخل ہونے کی پیشکش کی جاتی تو سچ جانے میں جنت میں داخلے پر رسول اللہ ﷺ کے شہر میں قیام کو ترجیح دیتا۔

سچ تو یہ ہے کہ جنت ہم سب کی امیدوں کا مرکز ہے اور اس کا تصور بھی مشکل ہے کہ کوئی شخص جنت کے حصول کی خواہش نہ رکھتا ہو۔ کیا ہم صبح و شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑگڑا کر جہنم سے پناہ اور جنت کے حصول کی دعا نہیں مانگتے؟ لیکن اس سب کچھ کو تسلیم کرنے کے باوجود اگر مجھے یہ بلند مرتبہ پیش کیا گیا اور جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی گئی تو شاید میں اپنے پروردگار سے روضہ

اطہر میں ٹھہرنے کی اجازت چاہوں گا۔ کسی کو یہ گمان ہرگز نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو اس عظیم سعادت کے قابل سمجھتا ہوں، بلکہ میرا مقصد تو صرف آپ ﷺ سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرنا ہے، وگرنہ میں نے تو تمام عمر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے گزار دی کہ مجھے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ میں سے ادنیٰ صحابی کی خدمت کے اعزاز سے نوازیں اور آپ ﷺ کے صحابہ کرام کی خاک پا سے اپنی پیشانی کو آلودہ کرنے کی خواہش ایک لمحے کے لئے بھی میرے دل سے ختم نہ ہو۔ میری زبان سدا اسی قسم کی دعاؤں سے تر رہی۔

بیت اللہ میں بھی میرے دل میں اسی قسم کے جذبات موج زن رہے۔ ہو سکتا ہے ہم سب کے دلوں میں ایسے ہی جذبات ہوں، نیز اس قسم کے جذبات صرف میری ذات یا چند افراد تک محدود نہیں، بلکہ رسول اللہ ﷺ کی محبت میں گھلنے والے ایسے تکتے افراد ہیں، جن کے ہاں ایسے جذبات بالکل خام اور ابتدائی درجے کے تصور ہوتے ہیں۔

اس موضوع پر گفتگو کے دوران میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک اور واقعہ بھی بیان کرتا چلوں:

ایک دفعہ ہم حج کے سفر میں اس وقت کے رکن قومی اسمبلی محترم عارف حکمت کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے یہ نذرمان رکھی تھی کہ مدینہ منورہ پہنچ کر اس کی خاک میں لوٹیں گے، چنانچہ ہم جیسے ہی مدینہ منورہ پہنچے انہوں نے اپنے آپ کو زمین پر ڈال دیا اور مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ مجھے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میری آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کی بشارت گزشتہ تمام انبیائے کرام نے سنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیائے کرام سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ آپ ﷺ پر ضرور ایمان لائیں گے اور آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے۔ ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتَأْمُرُنَّ بِهِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْإِفْرَارِ ثُمَّ أَخَذْتُكُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ فَأَصْرَبِي قَالُوا أَتَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [ال عمران: ۸۱] ”اور جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی اور (عہد لینے کے بعد) پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا (یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا) انہوں نے کہا: (ہاں) ہم نے اقرار کیا۔ (خدا نے) فرمایا کہ تم (اس عہد و پیمان کے) گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔“

تمام انبیائے کرام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کئے گئے اس عہد کی پاسداری کی، اس کی تکمیل کی خاطر زندگیاں وقف کر دیں اور اسے اپنی تمام تر جدوجہد کا نصب العین قرار دیا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ ﷺ کو سفر معراج کرایا تو تمام انبیائے کرام کی روحوں نے آپ ﷺ کی اقتدا میں نماز ادا کی۔ (6)

جی ہاں! گویا تمام انبیائے کرام خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کے سب یہ چاہ رہے تھے کہ انہیں آپ ﷺ کے سامنے اذان کہنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں فرماتے ہیں: "میں جا رہا ہوں تاکہ تمہارے پاس سردار جہاں آئے۔" (یوحنا ۸: ۱۶) یعنی عیسیٰ علیہ السلام انسانیت کی توجہ آپ ﷺ کی طرف مبذول کر رہے تھے۔

جب آپ ﷺ سفر معراج کے دوران آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آسمان جوہرات اور موتیوں سے بھر گئے اور ستارے آپ کے قدموں کے نیچے بچھا دیے گئے اور جب آپ کا سورج کے سامنے سے گزر ہوا تو وہ بھی آپ کے تاج کا ایک نگینہ بننے کی خواہش کرنے لگا، حاصل یہ کہ کائنات آپ کی نبوت کے گرد چکر کاٹنے اور گھومنے لگی۔

چونکہ آپ ﷺ نے ہمارے لئے اسوہ حسنہ بننا تھا، اس لئے آپ ﷺ کی ذات اقدس تمام انسانی صفات کے اعلیٰ ترین مراتب کی جامع تھی۔ مثال کے طور پر آپ ﷺ اپنے خاندان کے مثالی سربراہ تھے اور جس گھر میں دوائے نبوت قطرہ قطرہ پکیتی تھی اگر اس میں تربیت پانے والے افراد میں سے ہر ایک کو مختلف ادوار میں تقسیم کر دیا جاتا تو ان میں ایسے مجتہدین اور مجددین پیدا ہوتے جن میں سے ہر ایک سے زمانہ بھر متور ہو جاتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگوں نے آپ ﷺ کو اس پہلو سے پہچاننے میں کامیابی حاصل کی ہوگی۔

آپ ﷺ ایسے سپہ سالار تھے، جس کے لئے جنگ کی گرمی کوئی دشواری پیدا نہ کرتی۔ آپ ﷺ نے اپنے صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ذریعے جو چاند کے ہالے کی مانند آپ ﷺ کے گرد حلقہ ڈالے ہوتی تھی، ایسے ظالم اور سرکش بادشاہوں کے تحت الٹ دیئے، جو پوری دنیا کے خلاف اعلان جنگ کر چکے تھے اور بڑے بڑے بادشاہ آپ کی محبت میں ایسے گرفتار ہوئے کہ اس

سے رہائی کی خواہش ان کے دلوں میں کبھی پیدا نہ ہوئی، حالانکہ آپ ﷺ نے فنونِ حرب کی تعلیم کسی سے حاصل نہ کی تھی۔

آپ ﷺ پر تمام علوم کی انتہا ہو جاتی ہے، گویا آپ ایک اسکرین کے سامنے بیٹھے قیامت تک کے واقعات کا مشاہدہ کر کے ہمیں بتا رہے ہیں۔ ”اگرچہ آپ ﷺ کو اس دنیا سے کوچ کیے کئی صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن اس آخری دور میں بھی تمام تر تحقیقات اور جدید ٹیکنالوجی کے تمام تر وسائل کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پرچم رسول اللہ ﷺ نے چودہ سو برس پہلے گاڑا تھا وہ اب بھی سب سے اونچا لہرا رہا ہے۔ ہم ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ قافلہٴ اسلام میں ایک روشن جماعت بن کر شامل ہو گئے۔ اس قسم کے بے شمار واقعات میں سے ایک واقعہ قارئین کی دلچسپی کے لئے آئندہ سطور میں پیش کیا جا رہا ہے:

میں نے ٹورنٹو (Toronto) یونیورسٹی کے میڈیکل کالج میں سرجری کے کینیڈین پروفیسر کیٹھ مور (Keith Moore) جو علمِ جینیات کے بھی اسپیشلسٹ ہیں کو ایک ویڈیو فلم میں دیکھا کہ وہ ماں کے پیٹ میں جنین کی نشوونما کے مختلف مراحل کے بارے میں قرآنی تعلیمات پر حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ ان مراحل کا دورِ حاضر کی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کے بغیر انکشاف کیونکر ممکن ہوا۔ اسی طرح میں نے ایک جاپانی عالمِ طبیعیات کو دیکھا کہ وہ بڑی مشکل سے کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے اور اپنے علمی میدان سے متعلق قرآنی آیات کی صداقتوں کا مشاہدہ کر کے پورے اطمینان کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔

یہ بات سب جانتے ہیں کہ جب بھی سائنس کے راستے بند ہونے لگتے ہیں تو قرآن کریم سائنس کے سامنے نئے آفاق کھول دیتا ہے۔ جہاں سائنس کے علم کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسول اللہ ﷺ کے علم کی ابتدا ہوتی ہے، لیکن آپ ﷺ کو یہ سارے علوم کس نے سکھائے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ علیم وخبیر ہے، جس سے رسول اللہ ﷺ نے سارے علوم سیکھے، چونکہ ان علوم کے پس پردہ ازلی معلم موجود ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ان علوم میں پرانا پن آیا اور نہ ہی بوسیدگی، بلکہ مردور زمانہ سے ان میں مزید نکھار، حیات اور تروتازگی پیدا ہوتی گئی اور جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے، اس وقت تک ان کی نئی نئی جہتیں سامنے آتی رہیں گی۔

آپ ﷺ کو اپنے صحابہ اور ساتھیوں میں محبوبیت کا ایسا مقام حاصل تھا، جو کسی اور کے حصے میں نہ

آیا، مثال کے طور پر جب کفار رسول اللہ ﷺ کے صحابی حضرت غیب بن عدی رضی اللہ عنہ جنہیں عروہ ماہ الرجیع میں قید کر لیا گیا تھا، قتل کرنے کے لئے لائے تو انہوں نے حضرت غیب رضی اللہ عنہ کو پھانسی دینے سے پہلے پوچھا: ”کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ محمد (ﷺ) تمہاری جگہ ہوتے اور تم اطمینان و سکون سے اپنے گھر ہوتے؟“ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا: ”نہیں، اللہ کی قسم! مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ آپ ﷺ کے قدم مبارک میں کانٹا چبھے اور میں اس جگہ ہوں۔“ اس بہادرانہ جواب کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور دعا کی: ”اے اللہ ہم نے تیرے رسول ﷺ کا پیغام پہنچا دیا تو بھی ہمارے ساتھ کیے جانے والے سلوک کی اطلاع اسی وقت اپنے رسول ﷺ تک پہنچا دے۔ اس کے بعد کافروں کے بارے میں بددعا کرتے ہوئے فرمایا: ”اے اللہ ان کو چن چن کر مار، انہیں بکھیر کر ہلاک کر اور ان میں سے کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑ۔“ اس کے ساتھ ہی کافروں نے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ (۵)

رسول اللہ ﷺ کو حضرت غیب بن عدی رضی اللہ عنہ کا یہ سلام مل گیا اور آپ ﷺ نے حزن و ملال کے ساتھ اپنے صحابہ کرام کو حضرت غیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع دی۔ موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق غیب اور زید بن دثنہ رضی اللہ عنہما ایک ہی دن میں شہید کئے گئے اور اس دن رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا گیا: ”اور تم پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ قریش نے غیب کو قتل کر دیا۔“ (۶)

ایک اور واقعہ سنئے جو آج بھی ہر مومن کے دل کو تروتازگی بخشتا ہے:

جب رسول اللہ ﷺ کی صحابیہ حضرت سمیرا رضی اللہ عنہا نے جنگ احد میں رسول اللہ ﷺ کی شہادت کی خبر سنی تو وہ جبل احد کے دامن کی طرف دوڑ پڑی، جہاں لوگوں نے اسے اس کے والد، شوہر اور بیٹوں کی لاشیں دکھائیں، لیکن اس نے ان کی ذرا پرواہ نہ کی، بلکہ مسلسل رسول اللہ ﷺ کو تلاش کرتی اور آپ کے بارے میں پوچھتی رہی کہ رسول اللہ ﷺ کا کیا حال ہے؟ اور آخر کار جب لوگوں نے اسے رسول اللہ ﷺ کا پتہ بتایا تو وہ رسول اللہ ﷺ کی طرف تیزی سے لپکی، آپ ﷺ کے سامنے اپنے آپ کو زمین پر ڈال دیا اور کہنے لگی: ”اگر آپ خیریت سے ہیں تو پھر ہر مصیبت بیچ ہے۔“ (۷) اس طرح رسول اللہ ﷺ کی محبت نے لوگوں کے دلوں اور سینوں میں بسیرا کر لیا تھا۔

صحابہ کرام کی نبی کریم ﷺ کے ساتھ محبت کی ایک دوسری مثال بھی پڑھے:

نورِ دو جہاں رسول اللہ ﷺ کو رفیقِ اعلیٰ سے ملاقات کے وقت کے آپہنچنے کی اطلاع مل چکی تھی، گویا آپ ﷺ کو آسمانوں سے ملاقات کی دعوت موصول ہو چکی تھی۔ آپ کے لئے اپنے ان پیارے صحابہ کرام سے جدا ہونے کا وقت آچکا تھا، جنہوں نے تیس برس تک آپ کے ساتھ جہاد کیا تھا، اس لئے آپ ﷺ زندگی کے آخری ایام میں غمگین حالت میں اپنے صحابہ کرام سے ملنے کے لئے نکلتے اور صحابہ کرام بھی آپ کی اس حالت سے پریشان اور غمگین ہو جاتے اور جب رسول اللہ ﷺ کو اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھتے تو ان کے سینے غم اور افسوس سے پھٹنے لگتے۔ رسول اللہ ﷺ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اپنے پیغامات، احکام اور تعلیمات پہنچانے کے لئے یمن روانہ فرماتے اور جب آپ رضی اللہ عنہ یمن سے لوٹے تو چشم دید معاملات و واقعات اور پیش آمدہ مشکلات سے آپ ﷺ کو آگاہ کرتے۔ یمن کی طرف اپنے آخری سفر پر روانہ ہونے سے پہلے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دعا کی غرض سے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ”اے معاذ! ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد تم مجھ سے ذل سکو اور شاید آئندہ تمہارا گزر میری مسجد اور قبر کے پاس سے ہو۔“ یہ ارشاد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پر بجلی بن کر گرا۔ انہوں نے اپنے آپ کو بے بال و پر پرندے کی طرح محسوس کیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔

رسول اللہ ﷺ مشکل ترین معاشرتی مسائل کو بڑی آسانی سے حل فرما لیتے۔ آپ ﷺ کے تشریف لے جانے کے تیرہ سو سال بعد جارج برنارڈ شو (George Bernard Shaw) نے اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے: ”دورِ حاضر کو محمد ﷺ کی طرح کی ہستی کی ضرورت ہے، جو چٹکیوں میں مشکلات کا حل تلاش کر لیتی ہو۔“ یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ کمال تو وہی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیں۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ انسانیت جب آپ ﷺ کی ذاتِ اقدس کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اطمینان و سکون محسوس کرتی ہے، درخشاں و پر نور آفاق تک رسائی اور ذلت و جہالت سے چھٹکارا حاصل کر لیتی ہے، زمانے کے ہاتھوں کھیل تماشا بننے کی بجائے دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز ہوتی ہے اور اپنے شایانِ شان بلند و برتر مرتبہ تک پہنچ جاتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر قسم کی مخالفتوں اور رکاوٹوں کے باوجود تمام آثار اور اشارے نئے سرے سے ترقی کی نوید سنار ہے

ہیں۔ جو درحقیقت اللہ تعالیٰ کے ارشاد: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاعِهِمْ وَاللَّهُ مُمِيتُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [الصف: ۸-۹] ”یہ چاہتے ہیں کہ خدا (کے چراغ) کی روشنی کو منہ سے (پھونک مار کر) بجھا دیں، حالانکہ خدا اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تا کہ اسے اور سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔“ کا مصداق ہے۔

اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد ہی اپنے دین کو غالب اور اپنے تور کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے اور بیاسی انسانیت اطمینان و سکون کی تلاش میں اس دین کی وسعتوں کی طرف دوڑنے لگے گی: جس کے نتیجے میں دنیا میں ہی جنت کی زندگی کا مزا آنے لگے گا اور جلد ہی وہ صبح بھی طلوع ہوگی جب تمام انسانیت کے دل و دماغ کے درپے خاتم الانبیاء اور سید الاولیاء حضرت محمد ﷺ کی محبت کے لئے کھل جائیں گے، جن کے مبارک نام کو ہم ہر روز پانچ مرتبہ علی الاعلان پکارتے ہیں، اگرچہ غفلت کے شکار مسلمانوں اور یورپ و ایشیاء کے ظالم کفار و منافقین کو یہ بات پسند نہیں۔

آپ ﷺ کی ذاتِ اقدس اطمینان و سکون کا باعث ہے۔ ہمارا پختہ ایمان ہے کہ آپ ﷺ کا لایا ہوا پیغام امن و آشتی کا سرچشمہ ہے۔ تاریخ اس پر گواہ ہے۔ اس امن کو دوبارہ حاصل کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ انسانیت رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی ہدایت سے راہنمائی حاصل کرے، کیونکہ انسان آپ ﷺ کی ذاتِ اقدس سے جس قدر متعارف ہوتا ہے، اسی قدر اس کے دل میں آپ ﷺ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں معاشرے میں خوشگوار تبدیلی آتی ہے۔^(۱۱)

اس مقدمے میں جس کے لئے پہلے ”دیباچہ“ کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی، میں نے اللہ کی مدد اور فضل و احسان سے عنوانات قائم کر کے فخر کائنات سرور کو مبین حضرت محمد ﷺ کی عظمت کے مختلف گوشوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔

آپ ﷺ کی تعریف میں کہی گئی ہر بات ہی خوبصورت ہوتی ہے، تاہم اگر آپ اس میں کوئی نقص دیکھیں تو اسے میری ذات سے منسوب کریں، کیونکہ فخر کائنات حضرت محمد ﷺ کی ذاتِ بابرکات سے منسوب ہر چیز خوبصورت اور درخشاں ہوتا ہوا ہے۔

تمهید

نبی مرسل رحمت للعالمین

اس دور کا نام دور جاہلیت تھا، لیکن یہاں جاہلیت سے مراد علم کا اعتقاد معنی نہیں، بلکہ کفر کا مترادف مراد ہے، جو ایمان اور اعتقاد کی ضد ہے۔ اس مقام پر زمانہ جاہلیت کے عیوب و نقائص کو بیان کرنا مقصود ہے اور نہ ہی ظلم و ناانصافی کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے دور کی منظر کشی کرنا پیش نظر ہے، چونکہ باطل کی منظر کشی بعض اوقات فکری بگاڑ اور گمراہی کا باعث بن جاتی ہے، اس لئے میرے نزدیک یہ ایک قسم کا جرم ہے، تاہم اس دور کو سمجھنے کے لئے اس کی بعض رسوم و عادات کی طرف اشارہ کرنا ناگزیر ہے، تاکہ فخر کائنات سید المرسلین حضرت محمد ﷺ کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اہل دنیا پر انعام و احسان کو یاد رکھنا ہمارے لئے ممکن ہو سکے۔

آپ ﷺ کی دنیا میں تشریف آوری اہل جہاں کے لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور احسان ہے، جس کی طرف قرآن مجید نے درج ذیل الفاظ میں اشارہ کیا: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [احزاب: ۳۴] ”خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور (خدا کی) کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور رحمت و احسان کا اندازہ لگائیے کہ لوگوں میں سے ہی ایک شخص کو ان کی طرف رسول اور راہ حق کا رہبر و راہنما بنا کر بھیجا جو دوسرے انسانوں کی طرح تمام بشری تقاضوں اور احساسات کا حامل ہے۔ اگر انہیں رہبر و راہنما کی ضرورت ہے تو آپ ﷺ ان کے لئے رہبر و راہنما ہیں۔ اگر انہیں ممبر پر خطبہ دینے والے خطیب کی ضرورت ہے تو آپ ﷺ فصیح و بلیغ خطیب ہیں۔ اگر انہیں حکمران کی ضرورت ہے تو آپ ﷺ ایسے حکمران ہیں، جو سلاطین کے نام خطوط لکھتے اور ان کے ساتھ معاہدات کرتے ہیں اور اگر انہیں سپہ سالار کی ضرورت ہے تو آپ ﷺ بہترین سپہ سالار ہیں، غرض زندگی کے جس شعبہ کو بھی لے لیجیے آپ ﷺ کی ذات اقدس ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے۔

عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کی پہلی نافرمانی کو معاف کرنے کے لئے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، جس کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام سے سرزد ہونے اور پیداؤں کی صورت پر تمام اولاد آدم میں منتقل ہونے والی پہلی نافرمانی دھل گئی۔ اگرچہ یہ عقیدہ غلط اور بے شمار غلط تاویلات کے باعث گمراہ کن ہے، تاہم اس سے ایک صحیح اشارہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ

و تعالیٰ نے افضل ترین مخلوق اور اپنے سب سے پسندیدہ رسول محمد ﷺ کو پیش آنے والی تکالیف و مصائب کے علم کے باوجود انہیں دنیا میں بھیجا تا کہ وہ لوگوں کو گمراہی اور ہدٰی کے راستے سے بچا کر انسانِ کامل کے مرتبے پر فائز کریں۔ ایک صوفی شاعر اور محقق ابراہیم حقّی نے اسے یوں تعبیر کیا ہے: ”مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے رب کو اپنے دل کے خزانے کی طرح پہچانیں۔“ انسان کا دل ایک ایسا مخزن ہے، جس میں زمین و آسمان کی وسعتوں میں نہ سما سکنے والی ذاتِ باری تعالیٰ جلوہ گر ہوتی ہے۔ کتابیں، انسانی عقلیں، افکار و نظریات، فصاحت و بلاغت اور زمین و آسمان غرض کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتِ عالیہ کا احاطہ کر سکتی ہے اور نہ ہی اسے تعبیر میں لاسکتی ہے۔ یہ صرف انسانی دل ہی ہے، جو کسی نہ کسی درجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ترجمان بن سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس دل کو بے مثال قوتِ بیان اور بلاغت سے نوازا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں محبتِ الہیہ کی مسافت طے کرے اور جس چیز کو تلاش کرنا چاہیے اسے تلاش کرے یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کا وصال نصیب ہو جائے اور اس کی محبت میں فنا ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی بعثت کا یہی مقصد تھا۔

آپ ﷺ کو انسانیت کی طرف اس لئے بھیجا گیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائیں، اپنے معجزاتِ انسانیت کے سامنے پیش کریں اور انسانیت کو اس کی حقیقت سے روشناس کرانیں۔ آپ ﷺ کی بدولت ہی انسانیت مادی نجاستوں سے پاک صاف ہو کر روحانی زندگی کے اعلیٰ مراتب کو حاصل کر سکتی ہے اور انسانیت نے عملاً یہ مقصد حاصل کر بھی لیا۔

آپ ﷺ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تاکہ کتاب و حکمت کی روشنی میں انسانیت اپنے مقام کو پہچانے اور آخرت کی طرف متوجہ ہو کر ابدی زندگی سے سرفراز ہو اور انسانیت عملاً اس راستے پر چل بھی پڑی۔ مسلمانوں کے ہاں کچھ ایامِ خوشی اور احرام کے دن سمجھے جاتے ہیں، جن میں سے بعض دن بطور عید کے منائے جاتے ہیں۔ مثلاً ہر ہفتے جمعہ کے دن مسلمان خوشی محسوس کرتے ہیں اور یہی خوشی کسی قدر بڑے پیمانے پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دنوں میں مسلمان جانوروں کی قربانی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد تازہ کرتے ہیں اور اپنی عاجزی و انکسار ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ بعض مسلمان اس مقصد کے لئے حج کی نیت سے بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں اور غلافِ کعبہ سے لپٹ کر اور میدانِ عرفات میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور آہ و زاری کرتے اور آپ ﷺ کے وسیلے سے بخشش مانگتے ہیں۔

عید الفطر بہت ہی بابرکت اور لاتعداد مقاصد کا حامل خوشی کا دن ہے، کیونکہ یہ اس خوشی کا نام ہے جسے ایک مسلمان پورے ایک ماہ کے روزوں کے بعد اپنے پروردگار کی طرف سے حاصل ہونے والی خوشنودی کے موقع پر محسوس کرتا ہے۔

عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ ایک اور خوشی کا دن بھی ہے جو درحقیقت نہ صرف انسانیت بلکہ پوری کائنات کے لئے باعث مسرت ہے اور وہ رسول اللہ ﷺ کی دنیا میں تشریف آوری کا دن ہے، یعنی جس دن آپ ﷺ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان انسانیت میں نور محمدی کی قدیل کو درختِ آفتاب کی طرح معلق کیا، جس سے جاہلیت کا اندھیرا چھٹ گیا اور روشنی نے ساری کائنات کو ڈھانپ لیا۔ آپ ﷺ کی دنیا میں تشریف آوری جن و انس سب کے لئے عظیم ترین نعمت خداوندی ہے۔

ب: دورِ تاریکی

عقیدہ توحید سے محروم دور دورِ تاریکی کہلاتا ہے، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کے نور سے زمین و آسمان منور ہیں پر ایمان لانے سے سب لوگ روگردانی کریں تو کفر کی تاریکی انہیں پر چھا جاتی ہے، دل سیاہ ہو کر راہِ حق کی پہچان کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں اور آنکھیں حقائق کا مشاہدہ کرنے سے دھندلا جاتی ہیں۔ ایسا انسان چکاوڑ کی مانند تاریک دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔

یہ وہ دور تھا جس میں دین کی بنیادیں متزلزل اور آسمانی مذاہب خود اپنے پیروکاروں کے ہاتھوں رد و بدل کا شکار ہو چکے تھے۔ سوائے چند ایک ایسے موحدین کے کوئی بھی باقی نہ رہا تھا جو اگرچہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم تھا اور نہ ہی اس کے اسمائے حسنی سے آگاہی، اس لئے وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حق عبودیت کیونکر ادا کریں؟

۱: دورِ جاہلیت میں بت پرستی

مشرکین نے بیت اللہ کو بتوں سے بھر رکھا تھا۔ وہ نہ صرف ان کی پوجا کرتے بلکہ اس پر فخر بھی کرتے اور اسے اپنے لئے باعثِ تسلی سمجھتے۔ جن لوگوں کے پاس تھوڑا بہت علم تھا وہ یہ عذر پیش کرتے کہ ہم ان بتوں کی عبادت صرف قربِ خداوندی کے حصول کے لئے کرتے ہیں۔ قرآن کریم انہی کی زبانی اس طرف درج ذیل الفاظ سے اشارہ کرتا ہے: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾ (الزمر: ۲۳) (وہ کہتے ہیں) ہم ان کو اس لئے پوجتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں۔“

انسانی فطرت میں ولایتِ بندگی کا قیمتی جذبہ خیانت اور غلط استعمال کا شکار ہو چکا تھا... اس لئے ایسے لوگوں سے پتھر، درخت، مٹی، سورج، چاند، ستاروں کی عبادت کیسے بعید ہو سکتی تھی جو کھانے پینے کی بعض چیزوں مثلاً مٹھائی اور غیر وغیرہ کو اپنے ہاتھ سے بنا کر ان کی پوجا شروع کر دیتے اور کچھ دیر کے بعد جب بھوک لگتی تو انہیں کھا لیتے۔

اس قسم کے غلط اور بوسیدہ نظریات کا قرآن کریم درج ذیل آیات مبارکہ میں ذکر کرتا ہے: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ فَلْيَسِّرْ لَنَا إِلَهُ الْإِلَهِ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (یونس: ۱۸) (اور یہ) لوگ (خدا کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں، جو نہ ان

کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو کیا تم خدا کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور (اس کی شان) ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔ ﴿وَاللّٰہُ اِلَیْہِ الدِّیْنُ الْخَالِصُ وَالَّذِیْنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِہِ اَوْلِیَاءَ مَا نَعْبُدُہُمْ اِلَّا لِیُقَرِّبُوْنَا اِلَیْہِ اللّٰہُ زُلْفٰی اِنَّ اللّٰہَ یُخْصِمُ بَیْنَہُمْ فِیْ مَا هُمْ فِیْہِ یَخْتَلِفُوْنَ اِنَّ اللّٰہَ لَا یَہْدِیْ مَنْ هُوَ کَاذِبٌ کَفَّارٌ﴾ [الزمر: ۳] ”دیکھو! خالص عبادت خدا ہی کے لئے (زیبا) ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں (وہ کہتے ہیں کہ) ہم ان کو اس لئے پوجتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں خدا ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا۔ بے شک خدا اس شخص کو جو جھوٹا ناشکر ہے ہدایت نہیں دیتا۔“

مشرکین اپنے گمراہ کن نظریے کی تائید میں دلائل بھی پیش کیا کرتے ان کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اجداد کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا ہے۔ قرآن کریم مشرکین کی اس دلیل کو یوں بیان کرتا ہے: ﴿وَ اِذَا قِیلَ لَہُمْ اتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰہُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلٰہِنَا عَلَیْہِ اٰہَاءُ نَا اَوَّلُوْا کَانَ اٰبَاؤُہُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ شَیْئًا وَلَا یُہْتَدُوْنَ﴾ [البقرہ: ۱۷۰] ”اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو (کتاب) خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں (نہیں) بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں (تب بھی وہ ان کی تقلید کئے جائیں گے)۔“

۲: کلیاں جنہیں مسل ویا جاتا تھا

قرآن کریم زمانہ جاہلیت کی برائیوں میں سے ایک اور برائی کو یوں بیان کرتا ہے: ﴿وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُہُمْ بِالْاُنْثٰی ظَلَّ وَجْہُہُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ کَظِیْمٌ یَّتَوَارٰی مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِہٖ اُمِّیْکَہُ عَلٰی هٰوْنٍ اَمْ یَنْدُسُ فِی السُّرَابِ اِلَّا سَاءَ مَا یَحْكُمُوْنَ﴾ [النحل: ۵۸-۵۹] ”حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی (کے پیدا ہونے) کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ (غم کے سبب) کالا پڑ جاتا ہے اور (اس کے دل کو دیکھو تو) وہ اندھ ہناک ہو جاتا ہے اور اس خبر بد سے (جو وہ سنتا ہے) لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے (اور) سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے۔“

زمانہ جاہلیت میں جیسے ہی کسی کو اس کے گھر میں بچی کی پیدائش کی خبر دی جاتی اُس کا چہرہ غصے سے متغیر ہو جاتا اور یہ تکلیف دہ خبر سن کر شرمندگی کے مارے اُس کے چہرے پر تارکی چھا جاتی۔ یہ خبر اسے اس قدر بری لگتی کہ وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے شرماتا اور اسے یقین ہو جاتا کہ اسے دو کاموں میں سے ایک کام کرنا ہی ہوگا یا تو بچی کو زندہ رکھ کر معاشرے میں ذلت و رسوائی کی تکلیف برداشت کرتا رہے یا پھر اس بچی کو زندہ درگور کر کے شرمندگی کے داغ کو دھو ڈالے۔

یہ وہ ذلت آمیز سلوک تھا جو زمانہ جاہلیت میں عورت ذات کے ساتھ روا رکھا جاتا تھا۔ عورت کی یہ تذلیل و توہین صرف زمانہ جاہلیت کے عربوں کے ہاں نہ تھی، بلکہ اس وقت متمدن کہلائی جانے والی روم و فارس کی سلطنتوں میں بھی عورت کے ساتھ اسی قسم کا ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ اس لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں کے ہاں اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے یہ ایک ایسا فہم المثل کا رنامہ ہے، جس کی پورے روئے زمین پر کوئی نظیر نہیں ملتی۔

اس میں کچھ شبہ نہیں کہ قرآن کریم نے ہی سب سے پہلے اس ظلم و ستم کو ختم کرتے ہوئے کسی بھی سبب سے بچوں کے قتل کو حرام قرار دیا، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الانعام: ۱۵۱] ”اور ناداری (کے اندیشے) سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔“

گویا اللہ تعالیٰ زمانہ جاہلیت کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو کیوں قتل کرتے ہو؟ میں ہی تمہیں اور تمہاری اولاد کو رزق دیتا ہوں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ زمین تمہارے لئے سینکڑوں قسم کی تر و تازہ کھانے کی چیزیں لیے ہوئے ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے کہ آسمان تمہارے لئے حرکت کر رہا ہے؟ اور اس میں چلتے بادل تمہاری نفع رسانی کے لئے برف اور پانی برساتے ہیں؟ زمین پر لاکھوں قسم کے نباتات کو میرے سوا کس نے اگایا؟ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود تم کیوں رزق کی کمی کے خوف سے اپنی اولاد کے قتل کے درپے ہو؟ یاد رکھو! جو بھی اس قسم کے جرم کا ارتکاب کرے گا وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل نہ کر پائے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اُن بے گناہ بچوں سے ہم کلام ہوں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ انہیں کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا تھا۔ ظلم و زیادتی کرنے والے اپنے جرم کی پوری پوری سزا بھگتیں گے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ [الشکویر: ۸-۹] ”اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفن دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی؟“ ایسے انداز سے زمانہ جاہلیت کی اخلاقیات کی منظر کشی کر رہی ہے کہ جسم کا نپ اٹھتا ہے۔

ایک دفعہ ایک صحابی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کے سامنے زمانہ جاہلیت کی اس وحشیانہ رسم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا: "یا رسول اللہ ﷺ ہم زمانہ جاہلیت میں بتوں کی پوجا کیا کرتے اور اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ میری ایک بیٹی تھی جب وہ کچھ بڑی ہوئی، ہاتھیں سمجھنے لگی، میرے آگے پیچھے چلنے لگی اور میرے بلانے پر خوشی سے دوڑی چلی آتی تو ایک دن میں نے اسے بلایا اور وہ میرے پیچھے چل پڑی۔ جب میں گھر سے قریب ہی ایک کنویں کے پاس پہنچا تو میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کنویں میں بھینک دیا اس کی زبان پر آخری کلمات "میرے پیارے ابا جان! میرے پیارے ابا جان!" تھے۔" یہ واقعہ سن کر رسول اللہ ﷺ اس قدر روئے کہ آپ ﷺ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ حاضرین مجلس میں سے ایک آدمی نے قصہ بیان کرنے والے سے کہا: "تم نے رسول اللہ ﷺ کو غمگین کر دیا!" اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اسے ملامت مت کرو، کیونکہ وہ اپنے لئے پریشانی کی باعث چیز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہے۔"

اور پھر آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: "اپنی بات پھر کہو۔" چنانچہ اس نے دوبارہ قصہ بیان کیا، جس پر رسول اللہ ﷺ دوبارہ اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو آپ کی واڑھی مبارک پر ٹپکنے لگے پھر آپ ﷺ اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے تمام اعمال کو معاف کر دیا ہے، اس لئے تم نے سرے سے اعمال کرو۔" (۱۸) گویا رسول اللہ ﷺ اس قصے کو دوبارہ سن کر لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے تھے کہ اسلام سے پہلے تمہاری حالت یہ تھی کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ میں نے قصے کو دوبارہ اس لئے بیان کرنے کے لئے کہا ہے کہ تمہیں اسلام کی وجہ سے انسانیت کو حاصل ہونے والی قدر و منزلت کا احساس ہو۔

اس تکلیف دہ مثال سے اُن برائیوں کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے جن میں اُس دور کا انسان مبتلا تھا۔ زمانہ جاہلیت کی دیگر ہزاروں برائیوں کے ساتھ ساتھ اُس دور کے تاریک صحراء میں ہر روز ایک گہرا گڑھا کھودا جاتا اور معصوم بچوں کو اس میں پھینک دیا جاتا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اُس دور کی انسانیت نے وحشی پن میں بھیڑیوں کو بھی مات دے دی تھی۔ جس کے پاس اپنا دفاع کرنے کی طاقت نہ ہوتی وہ طاقت دروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ معاشرہ انتہائی سنگین بحرانوں میں گھرا ہوا تھا اور کوئی ایسی ہستی دکھائی نہ دیتی تھی جو ان بحرانوں کو ختم کرتی یا ان کا کوئی حل تلاش کرتی۔

یہ وہ دور تھا، جس میں ہمارے نبی کریم ﷺ عارِ حراء جسے عنقریب آپ ﷺ کی امت کے ہاں

جبل النور کا نام دیا جانے والا تھا، میں سب سے الگ تھلگ قیام کرتے اور افاق میں اپنی نظریں گاڑھے جاہلیت کے اندھیرے کے چھٹنے کا انتظار کرتے۔ شاید آپ ﷺ اس دور میں اپنی پیشانی زمین پر ٹیکے کئی کئی گھنٹے اپنے پروردگار کے سامنے آہ و زاری اور انسانیت کی نجات کے لئے دعائیں مانگنے میں گزارتے، کیونکہ بخاری و مسلم نے اس زمانے کے حالات بیان کرتے ہوئے "فتیحت فیہا" کی تعبیر اختیار کی ہے، جس سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر کے اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا۔

بعض اوقات رسول اللہ ﷺ اس غار میں لمبے عرصے تک قیام فرماتے اور اُس وقت تک مکہ واپس نہ جاتے جب تک آپ ﷺ کا توش ختم نہ ہو جاتا لیکن پھر بقدر ضرورت توش لے کر دوبارہ غار حرا کی طرف لوٹ جاتے (۱۵) آپ ﷺ غار میں قیام کے دوران جہاں وجود اور مادیات الوجود، مخلوق اور کائنات اور تخلیق کی غرض و غایت کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے وہیں آپ ﷺ انسانیت کی اُس تکلیف دہ صورت حال کے بارے میں بھی سوچتے تھے، جس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے جاتے ہیں اور دل پارہ پارہ ہونے لگتا ہے۔

۳: نئی اقدار

یہ وہ دور تھا، جس میں تمام انسانی اقدار کے پیمانے بدل چکے تھے، جس کے نتیجے میں معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا۔ باعث فضیلت باتوں کو معیوب اور بری عادات کو قابل فخر اور باعث فضیلت سمجھا جانے لگا تھا۔ وحشی پن کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا اور رحم دلی اور انسانی اوصاف کو ذلت و رسوائی کا باعث سمجھا جاتا۔ جنگل کے سنگ دل بھیڑیے بھیڑیوں کے ریوڑ کے رکھوالے بن چکے تھے، جس کے نتیجے میں کمزور و لاچار بھیڑیں ان سنگ دل رکھوالوں کے ظلم و ستم سے کراہ رہی تھیں، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اخلاقی پستی اور بدی کا ہر طرف دور دورہ تھا۔ شراب نوشی اور جوا بازی جیسے معاشرتی جرائم کو معیوب نہ سمجھا جاتا تھا۔ ذخیرہ اندوزی عام معمول بن چکی تھی اور چوری، ڈاکہ زنی اور قتل و غارت گری کو بہادری اور مہارت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔

ایسے حالات ایک سحر انگیز اور موثر گفتگو کے حامل مصلح کے متقاضی تھے، جو اس بگاڑ کی اصلاح کر سکے، چنانچہ یہ ضرورت اتنی شدت اختیار کر گئی کہ رحمت خداوندی کو جوش آیا اور اللہ تعالیٰ نے فخر کائنات محمد ﷺ کو انسانیت کی نجات اور ہدایت کے لئے رسول بنا کر مبعوث فرما دیا۔ آپ ﷺ کی

تشریف آوری سے ہر چیز میں تبدیلی آئی اور ایک عظیم انقلاب رونما ہو گیا۔

ممتاز شاعر احمد شوقی نے کیا خوب منظر کشی کی ہے:

ولد الہدی فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وثناء

”آفتاب ہدایت کا طلوع ہونا تھا کہ کائنات منور ہو گئی اور وقت کے لیوں پر آپ ﷺ کی تعریف کے نغمے اور خوشی کی مسکراہٹ آ گئی۔“

یعنی زمان و مکان تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اچانک رسول اللہ ﷺ کی آمد کی خوشی سے مسکرا اٹھے۔ چند ہی سالوں بعد جب آپ ﷺ مدینے تشریف لے گئے تو اہل مدینہ آپ ﷺ کی آمد کی خوشی اور استقبال میں نعتیہ ترانے پڑھنے لگے:

طلع البدر علینا من ثنات الوداع

و جب الشکر علینا مادعالمہ داۃ⁽¹⁶⁾

”مقام وداع کی پہاڑیوں سے ہم پر چودھویں کا چاند طلوع ہوا، اس لئے اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اس وقت تک بارگاہِ خداوندی میں شکر کے لئے سجدہ و ریزہیں جب تک کائنات میں اللہ کا نام لیا جاتا رہے۔“

۴: خدائی بندوبست

نبوت سے پہلے آپ ﷺ کی زندگی کے تمام مراحل بچپن، بلوغت اور جوانی آپ کی نبوت کے اس قدر واضح پیش خیمہ تھے کہ آپ ﷺ نے جوں ہی نبوت کا اعلان کیا آپ کو اچھی طرح جاننے والے فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔ چونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ ﷺ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، اس لئے اب جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعویٰ نبوت کر رہے ہیں تو یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ جس شخص نے کبھی چھوٹے سے معاملے میں بھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ ایسے عظیم و مقدس معاملے میں جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس دور کے انسان کا یہ انداز فکر تھا۔ اگرچہ تمام لوگ آپ ﷺ پر ایمان نہ لائے، لیکن جس نے بھی بغض و عناد سے اجتناب کیا وہ فوراً آپ ﷺ پر ایمان لے آیا۔

یہ نہ سمجھا جائے کہ شاید آپ ﷺ بھی زمانہ جاہلیت کی آلودگی سے متاثر ہوئے ہوں گے، کیونکہ

جس ماحول میں آپ ﷺ نے پرورش پائی، اگرچہ وہ جاہلیت کا ماحول تھا، لیکن جاہلیت کی آلودگی آپ سے اور آپ کی پاکیزہ زندگی سے کوسوں دور تھی۔ اس دور میں بھی آپ ﷺ نہایت امانت دار تھے اور آپ کی امانت داری سے ہر کوئی واقف تھا، یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں اگر بالفرض کسی کو سفر پر جانا ہوتا اور اس نے اپنی اہلیہ کو کسی کی حفظ و امان میں دینا ہوتا تو وہ اس کے لئے آپ ﷺ کا انتخاب کر سکتا تھا، کیونکہ اسے یقین ہوتا کہ آپ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کو اپنے مال کی حفاظت مقصود ہوتی تو وہ بلا تردد اسے آپ کے پاس امانت رکھوا سکتا تھا اور اسے مکمل اطمینان ہوتا کہ اس کے مال کو کچھ گزند نہ پہنچے گا۔ اگر کوئی کسی معاملے کی حقیقت کو جاننا چاہتا تو وہ آپ ﷺ کی طرف رجوع کر کے بالکل مطمئن ہو جاتا، کیونکہ آپ ﷺ نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا تھا۔

آپ ﷺ کی صداقت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ ﷺ حفا پہاڑ پر چڑھتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھتے ہیں: ”تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر نکل کر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟“ اس پر سب حاضرین نے کہا: ”یقیناً، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔“ آپ کی تصدیق کرنے والے حاضرین میں دشمنان اسلام عتبہ بن ربیعہ، ولید بن مغیرہ اور ابو جہل وغیرہ بھی شامل تھے، لیکن اس موقع پر ان سب نے آپ کی صداقت و امانت کی گواہی دی۔

چونکہ مشیت ایزدی میں تھا کہ آپ ﷺ کو اللہ کے سوا ہر کسی کی محتاجی سے محفوظ رکھا جائے اور اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کرنے کی نجات پر آپ کی تربیت کی جائے اس لئے ابتدائے عمر سے ہی جس نے بھی آپ ﷺ کی حمایت کے لیے ہاتھ بڑھایا وہ جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، چنانچہ آپ ﷺ ابھی رحم مادر میں ہی تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور اپنی زندگی کے چھپے برس کو بھی نہ پہنچے تھے کہ ماں کی مامتا سے بھی محروم ہو گئے پھر آپ کے دادا عبدالمطلب آپ کی پرورش کرنے لگے تو ابھی آپ پورے آٹھ برس کے بھی نہ ہو پائے تھے کہ وہ بھی دنیا سے کوچ کر گئے۔ ہر قسم کے ظاہری سہارے سے محرومی کے اس تسلسل سے دراصل تقدیر آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتی تھی کہ توحید کے نورانی سمائے اور اللہ تعالیٰ کے راز وحدانیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نصرت و حمایت آپ ﷺ کے ساتھ ہے تاکہ کلمہ توحید کے اثرات آپ ﷺ اپنے وجدان کی گہرائیوں میں محسوس کریں اور آپ ﷺ کی نظر میں دنیا کے ظاہری اسباب بے وقعت ہو جائیں اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا۔

آپ ﷺ کے والد گرامی کا نام عبد اللہ اور والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا، جن کے ذریعے آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ ﷺ کے والدین کے ناموں میں حسن معانی کا استخراج کوئی اتفاقی امر نہ تھا، بلکہ خدائی تقدیر کا طے شدہ فیصلہ تھا۔ آپ ﷺ کی والدہ کے نام میں امن اور امانت داری کا مفہوم پایا جاتا ہے، جبکہ باپ کا نام خدا تعالیٰ کی بندگی کے مفہوم کا حامل ہے۔ یہ سب کچھ خدائی بندوبست اور انتظام کا نتیجہ تھا تاکہ رسول امین ﷺ رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے بھی بندگی کے ماحول میں پرورش پائیں۔

چونکہ آپ ﷺ نے مستقبل میں نبوت و رسالت کی ایک اہم اور بھاری ذمہ داری کو اٹھانا تھا، اس لئے ضروری تھا کہ آپ کو اس کے لئے پہلے سے تیار کیا جائے تاکہ کسی بھی مشکل کا سامنا کرتے وقت آپ ﷺ اللہ تعالیٰ پر بھروسے اور اعتماد کی معراج تک پہنچ جائیں، چنانچہ سب سے پہلے تو آپ کی پرورش یتیمی کی حالت میں ہوئی، دوسرے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو غرور و تکبر کا باعث بننے والی حد سے زیادہ مال داری سے بھی بچایا اور ذلت و عجز کا باعث بننے والی غربت سے بھی محفوظ رکھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ کی شخصیت افراط و تفریط سے محفوظ انتہائی اعتدال اور زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کے ساتھ پروان چڑھی۔

ایک قائد کے لئے اس قسم کے مشکل مراحل سے گزرنا ناگزیر ہوتا ہے، کیونکہ جس نے یتیمی کا زمانہ گزارا ہو، وہی اپنی امت کے لئے مشفق اور مہربان باپ ثابت ہو سکتا ہے... قائد کے لئے فقر اور تنگدستی کی حقیقت سے آشنا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ اسے ان لوگوں کی مشقت کا احساس ہو، جو انتظامی امور کو سنبھالتے اور زندگی کے مختلف شعبوں کو چلاتے ہیں۔

یتیموں اور فقراء کی مدد و نصرت اور ان کی دیکھ بھال کرنا رسول اللہ ﷺ کے اخلاق حسنہ کا حصہ ہے۔ آپ ﷺ نے یتیمی کے دن دیکھے اور اس میں اپنے شب و روز گزارے، لیکن بعد میں بلندیوں کی انتہا تک پہنچنے کے باوجود ان اخلاق کو چھوڑا اور نہ ہی اپنی سادہ اور زہدانہ زندگی کو ترک کیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ ﷺ نے عمر بھر کسی یتیم کو ڈانٹا اور نہ کسی حاجت مند کو اس کی حاجت کے بغیر لوٹایا یا جھڑکا، کیونکہ آپ ﷺ کو ان اخلاق کی تعلیم و تربیت خود اللہ تعالیٰ نے دی تھی، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے: ﴿وَاللّٰهُمَّ بِحَدِّكَ يَتِيمًا فَارْوَىٰ (۱) وَوَحْدَكَ عَالِيًا فَارْغَىٰ (۲) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (۳) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (۴) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (۵)﴾ (الضحیٰ: ۶-۱۱) "بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی (بے شک دی) اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا اور تنگ دست پایا تو غنی

کر دیا تو تم بھی یتیم پرستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔“

چونکہ آپ ﷺ ہم سب کے شفاعت کنندہ ہیں، اس لئے میں جب بھی اس سورت کو پڑھتا ہوں تو (باوجود اس کے کہ میرے والد کے انتقال کو ایک عرصہ گزر چکا ہے) میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ ﷺ کی خدمت میں اپنی یتیمی کا تذکرہ کرتے ہوئے عرض کروں: ”اے اللہ کے رسول! دیکھئے میں یتیم ہوں اور آپ کی چوکھٹ پر کھڑا ہوں۔ مجھے اپنے در سے خالی ہاتھ لوٹائیے اور نہ اپنی شفاعت سے محروم کیجیے۔“

۵: نورِ منظر

آپ ﷺ کے جد امجد عبدالمطلب آپ ﷺ کی ذات میں نورِ نبوت ایک عرصے سے دیکھ چکے تھے۔ آپ ﷺ کے اپنے جد امجد کے ہمراہ گزرے ہوئے تمام ایام بڑے بابرکت تھے۔ عبدالمطلب آپ ﷺ کو اکابر کی محفلوں میں لے جا کر آپ کا اعزاز و اکرام کرتے۔ شاید آپ ﷺ کی ذات میں انہیں ایک نجات دہندہ دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ وہ آپ کی نگاہوں کی اس گہرائی کو دیکھ چکے تھے جو کسی اور کی نگاہوں میں نہ تھی، نیز انہوں نے اپنے جد امجد لؤی بن کعب سے مروی وہ روایات بھی سن رکھی تھیں، جن کے مطابق ان کی نسل میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا تھا۔ شاید انہی وجوہات کے سبب عبدالمطلب نے آپ ﷺ میں نبوت کی علامات دیکھ لیں تھیں اور ان کے دل میں اپنے پوتے کی محبت اس قدر رچ بس گئی تھی کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ عبدالمطلب جن کی آنکھیں اب رہے کے لشکر کے سامنے نہ جھپکیں اور کئی دشمن قبائل کے ساتھ سالہا سال تک لڑی جانے والی ”جنگِ فجار“ کے دوران جن کی آنکھوں سے ایک آنسو نہ ٹپکا آج وہ اپنی وفات کے وقت اپنے باسعادت پوتے کی جدائی کے غم میں بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے کہ آئندہ وہ اپنے پوتے محمد ﷺ کو اپنے سینے سے نہ لگا سکیں گے۔ (۱۸) اس طرح عبدالمطلب کی وفات کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا یہ دُرِ یکتا اپنے چچا ابوطالب کی کفالت و پرورش میں آگیا۔

۶: عظیم بدلہ

آپ ﷺ کے چچا ابوطالب نے چالیس سال تک آپ ﷺ کی حفاظت و حمایت کا فریضہ

سرا انجام دے کر اپنی ذمہ داری کو بخوبی سمجھایا، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے ہونہار بیٹے سے نوازا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس شرف عطا کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے ذریعہ آپ ﷺ کے نسب مبارک کی حفاظت کا انتظام کیا۔ اس کی تائید رسول اللہ ﷺ سے مروی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے۔ (19)

حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی ولایت کے نمائندے ہیں، اسی لئے آپ کو امیر المومنین کہا جاتا ہے اور تصوف و طریقت کے تمام سلسلے آپ پر جا کر مل جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ قیامت تک تمام اہل طریقت و تصوف آپ کی پیروی کرتے رہیں گے اور آپ کا نام اوب و احترام سے لیا جاتا رہے گا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہ تمام فضائل درحقیقت آپ کے والد ابوطالب کی جانب سے مشکل وقت میں آپ ﷺ کی حمایت و نصرت کرنے کا صلہ ہیں۔ اسی صلے کا تسلسل تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علی المرتضیٰ، بہادر شاہ سو ار اور حیدر کرار جیسے القاب اور رسول اللہ ﷺ کی دامادی ایسے مقام سے نوازا گیا، لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ کے چچا ابوطالب اور دادا عبدالمطلب کی نصرت و حمایت آپ ﷺ کی کامیابیوں کا پیش خیمہ تھی، بلکہ درحقیقت آپ ﷺ کی اصل حامی و ناصر تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالیہ ہی تھی۔ ابوطالب اور عبدالمطلب کا انتخاب تو محض ظاہری اسباب کے درجے میں تھا۔

یہ وہ زمانہ تھا، جس میں اللہ تعالیٰ ایک طرف آپ ﷺ کی نابغہ روزگار شخصیت کو پروان چڑھا کر منصب نبوت کے لئے تیار کر رہے تھے تو دوسری طرف معاشرے کو آپ کی دعوت نبوت کو قبول کرنے کے لئے تیار کر رہے تھے، یہی وجہ تھی کہ روز بروز آپ ﷺ کی نبوت کی علامات کا ظہور ہو رہا تھا اور ہر کوئی آپ کے بارے میں گفتگو کرنے لگا تھا۔ آپ ہر کسی کے لئے جانی پہچانی شخصیت بن گئے اور آپ کی شخصیت ہر محفل کے لئے ایک زندہ موضوع (burning issue) کی حیثیت اختیار کر گئی۔

ج: علامات نبوت

۱- سفر شام اور بحیری راہب سے ملاقات

تمام کتب سیرت اسی پر متفق ہیں کہ جب آپ ﷺ بارہ سال کی عمر کو پہنچے تو آپ ﷺ نے اپنے چچا ابوطالب کے ہمراہ شام کا سفر کیا۔ راستے میں ایک جگہ قافلے نے آرام کے لئے پڑاؤ ڈالا تو آپ ﷺ کو قافلے کے ساز و سامان کی نگرانی کے لئے مقرر کیا گیا۔ اس دوران اس جگہ موجود بحیری نامی ایک راہب نے قافلے میں ایک عجیب و غریب بات دیکھی کہ قافلے پر ایک بادل سایا کیے ہوئے ہے، جب قافلہ چلتا ہے تو بادل بھی چلتے لگتا ہے اور جب قافلہ رکتا ہے تو بادل بھی رگ جاتا ہے، چنانچہ راہب نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لئے تمام قافلے والوں کے لئے کھانے کی دعوت کا انتظام کیا۔ یہ بات اہل قافلہ کے لئے باعث حیرت تھی، کیونکہ اس سے پہلے راہب نے کبھی بھی قافلے والوں کو لائق التفات نہ سمجھا تھا۔ جب سب اہل قافلہ حاضر دعوت ہوئے تو راہب نے اپنے مطلوبہ فرد کو نہ پا کر پوچھا کہ کیا قافلے والوں میں سے کوئی پیچھے رہ گیا ہے؟ تو ایک بچے کے بارے میں بتایا گیا کہ اسے سامان کی نگرانی کے لئے پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے، جس پر راہب نے اسے بھی بلانے کے لئے کہا۔ جب وہ بچہ آیا تو اسے دیکھتے ہی راہب کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ شخصیت ہے، جس کی اسے تلاش تھی۔ اس کے بعد وہ ابوطالب سے آپ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ابوطالب نے بتایا کہ وہ ان کا بیٹا ہے، لیکن راہب اسے تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ آپ ہی نبی آخر الزمان ہیں، جس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے ہوں پھر اس نے ابوطالب کو تنہائی میں بلا کر آپ ﷺ کو شام کی طرف نہ لے جانے پر زور اصرار کیا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہود آپ ﷺ میں خاتم النبیین کی صفات دیکھ کر حسد کی وجہ سے آپ ﷺ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، چنانچہ ابوطالب نے راہب کی نصیحت پر عمل کیا اور باقی قافلے والوں سے معذرت کر کے آپ ﷺ کو واپس مکہ لے آئے۔

اگرچہ بحیری راہب کی بات درست تھی، لیکن اسے یہ بات یاد نہ رہی کہ آپ ﷺ اپنے پروردگار کی حفظ و امان میں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ اس آیت مبارکہ میں کیا ہے: ﴿وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ۶۷] ”اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا۔“ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا۔

۲۔ شام کی طرف دوسرا سفر

بچیس سال کی عمر میں آپ ﷺ نے دوبارہ شام کا سفر کیا۔ اس دفعہ آپ ﷺ حضرت خدیجہ کے تجارتی قافلے کی سربراہی کر رہے تھے۔ آپ ﷺ حضرت خدیجہ کے ساتھ شراکت پر کاروبار کرتے تھے۔ اس سفر میں بھی آپ ﷺ کی ”بحیرا“ نامی ایک راہب سے ملاقات ہوئی، جس نے آپ ﷺ میں موجود نبوت کی علامات سے آپ کو پہچان لیا۔

د: نبی منتظر جس کی آمد کی بشارت سنائی جا چکی تھی

۱: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت

ایک دن آپ ﷺ سے صحابہ کرام نے پوچھا: ”آپ اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کا مصداق ہوں۔“ (قرآن کریم میں اس موضوع کو دو مستقل آیات میں زیر بحث لایا گیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا درج ذیل آیت مہارکہ میں ذکر آیا ہے: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (البقرة: ۱۲۹) ”اے پروردگار ان (لوگوں) میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کی جو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان (کے دلوں) کو پاک صاف کرے۔ بے شک تو غالب (اور) صاحب حکمت ہے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا درج ذیل آیت میں تذکرہ ہے: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا خَاءَ هُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ (الصف: ۱۶) ”اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں (اور) جو (کتاب) مجھ سے پہلے آپجی ہے (یعنی) تورات اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا ان کی بشارت سناتا ہوں۔ (پھر) جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔“ اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کا ظہور آپجی ہی نہیں ہوا، بلکہ ایک لمبے عرصے سے آپ ﷺ کی بشارت سنائی جاتی رہی تھی اور سارا جہاں آپ ﷺ کا منتظر تھا۔

آپ ﷺ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل قرآن کریم ہے، جو ربی دنیا تک ایک زندہ معجزے کی حیثیت سے جانا جاتا رہے گا۔ اعجازی اوصاف کے حامل قرآن کریم کی سینکڑوں آیات فخر کائنات حضرت محمد ﷺ کی نبوت کا کھلا ثبوت ہیں۔ جب تک کوئی پورے کے پورے قرآن کا انکار نہ

کر دے، اس وقت تک اس کے لئے آپ ﷺ کی ثبوت کو جھٹلانا ممکن نہیں۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، جس کا یہ محل نہیں، تاہم آئندہ صفحات میں دلائل کے ضمن میں جن قرآنی آیات کا ذکر آئے گا ان سے اس موضوع پر کسی قدر روشنی پڑے گی۔

۲: تورات کی بشارتیں

آئندہ صفحات میں ہم بعض ان بشارتوں کا ذکر کریں گے جو تورات، زبور اور انجیل میں ان کے سینکڑوں قسم کی تحریفات کا شکار ہو چکنے کے باوجود ابھی تک موجود ہیں۔ جو حضرات اس موضوع کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے خواہش مند ہیں، انہیں ان کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جن میں یہ موضوع بڑی تفصیل سے زیر بحث لایا گیا ہے۔ اس موضوع پر شیخ حسین البحرری کتاب ”رسالہ حمیدیہ“ خصوصی اہمیت کی حامل ہے، تاہم آئندہ سطور میں ہم صرف زیادہ اہم دلائل کے ذکر پر ہی اکتفا کریں گے۔

الف: فاران کی پہاڑیاں

۱۹۳۴ء میں انگلینڈ سے شائع ہونے والے تورات کے عربی ترجمے میں مذکور ہے: (حاء اللہ من سیناء، وأشرق من ساعیر واستعلن من جبال فاران) [استثناء ۲-۳] ”خداوند سیناء سے آیا اور شیعریے ان پر آشکار ہوا اور وہ گہوارہ فاران سے جلوہ گر ہوا۔“ یعنی انسانیت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل کا ظہور سینا میں ہوا، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی فرمائی تھی۔ یہ رحمت و حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی جانے والی ثبوت تھی۔ ساعیر سے مراد فلسطین ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کے نزول کی صورت میں رحمت خداوندی جلوہ گر ہوئی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا شمار اولوالعزم انبیاء میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور فضل کا ظہور متعدد مقامات پر ہوا ہے، چونکہ بہت سے حضرات تجلی اور ظہور کے مفہوم میں فرق ملحوظ نہ رکھ سکے، اس لئے انہیں اس مقام کے سمجھنے میں مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔

دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تجلی سے مراد ان کی والدہ کے رحم میں خدائی روح کا پھونکا جانا ہے، جبکہ فاران کی پہاڑیوں پر اللہ تعالیٰ کی صفت احدیت اور فردیت کا ظہور ہوا۔ فاران مکہ

میں ہے، کیونکہ تورات میں ہی ایک دوسرے مقام پر مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو فاران نامی مقام پر چھوڑا تھا۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تورات میں مذکور فاران سے مکہ معظمہ مراد ہے، لہذا مذکورہ بالا آیت میں بالترتیب حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ کی بشارتوں کا ذکر ہے۔

اس آیت کا بقیہ حصہ یوں ہے: [ومعه ألوف الأظفار، فى يمينه سنة النار] (21) [22] "اور لاکھوں قدسیوں میں سے آیا۔ اس کے وہتے ہاتھ پر ان کے لئے آتش شریعت تھی۔" اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اُس نبی کو جہاد کرنے کی ذمہ داری بھی سونپی جائے گی۔

سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ وحی کے نزول سے پہلے غارِ حراء میں اعتکاف میں بسر فرماتے تھے، چنانچہ پہلی وحی کا نزول بھی اسی غار میں ہوا تھا۔ (23)

اگر تورات میں مذکور فاران سے مکہ کا فاران مراد نہیں تو پھر کونسی جگہ مراد ہے؟ اور کون سی جگہ سے دین اسلام کی طرح روشنی کا ظہور ہوا ہے، جو مشرق و مغرب میں پھیل گئی ہو؟ لہذا چونکہ مکہ کے علاوہ دنیا کے کسی حصے میں مذکورہ بالا اوصاف نہیں پائے جاتے، اس لئے تورات میں مذکور فاران کا مصداق مکہ کے علاوہ کوئی اور مقام نہیں ہو سکتا، نیز جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ کتاب استثناء کے باب ۳۳ کی آیت ۲ اور کتاب پیدائش کے باب ۲۱ کی آیت ۲۱ یعنی [وسكن بركة فاران] "اور فاران کے بیابان میں رہتا تھا۔" میں اُس مقام کی طرف اشارہ ہے، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سکونت اختیار کی تھی۔ یہ فاران سے مکہ معظمہ مراد ہونے کی واضح، قطعی اور ناقابل تردید دلیل ہے۔ اس دلیل پر جو اعتراضات کئے گئے ہیں وہ بالکل سٹھی اور جاہلانہ قسم کے ہیں۔ خاص طور پر آیت کا آخری حصہ جس میں نبی کریم ﷺ کے صحابہ اور آپ ﷺ کے مکلف بالجهاد ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس آیت سے رسول اللہ ﷺ کے مراد ہونے کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہنے دیتا۔

ب: وہ نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا

تورات کی ایک اور آیت میں مذکور ہے: [و سوف أقیم لهم نبیاً مملک من بین

اخوتہم، وأجعل كلامی فی فمہ، ویکلمہم بکل شیء آمر بہ] (استثناء: ۱۸: ۱۸) ”میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔“

اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی طرف ان کے بھائیوں میں سے تمہاری طرح کا ایک نبی بھیجوں گا، جسے اپنا کلام عطا کروں گا تاکہ وہ ان تک میرے احکام پہنچائے۔

آیت نمبر ۱۹ جو اس آیت کے مضمون کی تکمیل کرتی ہے، میں مذکور ہے: [وَمَنْ لَّمْ يَطْع كَلَامَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ بِاسْمِي فَأَنَا أَكُونُ الْمُسْتَقِمَ مِنْ ذَلِكَ] ”اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔“

اس آیت میں بنی اسرائیل کے بھائیوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آنے والے نبی کی طرف اشارہ ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آنے والے واحد نبی حضرت محمد ﷺ ہیں، مزید برآں آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس نبی کی شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرح ہوگی۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نبی موعود امی ہوگا۔

آیت میں مذکور نبی کی اطاعت نہ کرنے والوں سے انتقام لینے سے حدود و تعزیرات کی طرف اشارہ ہے، جو صرف دین اسلام میں موجود ہیں۔ تورات کی اس بشارت کا مصداق حضرت یوشع یا حضرت عیسیٰ علیہما السلام کو قرار نہیں دیا جاسکتا، کیونکہ یہ دونوں نبی بنی اسرائیل میں سے تھے، نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام عام طور سے نئے احکامات یا شریعت نہیں لائے تھے، بلکہ اکثر احکامات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کی پیروی کرتے تھے۔

حضرت یوشع علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عدم مشابہت بالکل واضح ہے، کیونکہ وہ کوئی نئی شریعت نہیں لائے، نیز آیت مبارکہ: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَمُ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ [المزمل: ۱۵] ”(اے اہل مکہ) جس طرح ہم نے فرعون کے پاس (موسیٰ کو) بھیجا تھا (اسی طرح) تمہارے پاس بھی (محمد) رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔“ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم ﷺ کے

درمیان پائی جانے والی مشابہت کی طرف مشیر ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔

ج: دیگر اوصاف

حضرت عبداللہ بن عمرو، عبداللہ بن سلام اور کعب احبار رضی اللہ عنہم کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پہلی آسمانی کتابوں کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ ان سے مروی ہے کہ جب تورات میں حالیہ تحریفات نہیں ہوئی تھیں اس وقت اس میں درج ذیل آیت بھی موجود تھی: **إِذَا بَلَغَ الْبُيُوتِ أَنْشَأَ سُلُوكُكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا** اور **حُزْزَ الْأُمَمِينَ**، أنت عبدی ورسولی، سمیتک المتوکل، لیس بفظ ولا غلبظ ولا سحاب فی الأسواق، ولا يدفع بالسیئة السيئة، ولكن یعفو و یغفر ولن یتقبضه الله حتی یمیت به الحلة العوجاء بأن یقولوا لا اله الا الله ⁽²⁴⁾ (اے نبی! بے شک ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا، (عذاب الہی) سے ڈرانے والا اور امی لوگوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ وہ نبی نہ تو تخت مزاج اور بداخلاق ہوگا اور نہ ہی بازاروں میں شور و غل کرنے والا۔ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے گا، بلکہ عفو و درگزر سے کام لے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک وفات نہ دیں گے جب تک اس کے ذریعے سے ایک بگڑی ہوئی قوم کی زبانوں سے ”لا اله الا الله“ کہلو اکر اسے درست نہ فرمادیں۔)

آئیے دیکھتے ہیں کہ تورات میں مذکور ان اوصاف سے کون مراد ہے؟ یہ بات کسی گہرے تجزیے کی محتاج نہیں کہ اس آیت کے مضمون کا تعلق کسی آنے والے نبی سے ہے، جو نبی کریم ﷺ کی ذاتِ اقدس کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ ﷺ کو تمام جہانوں اور پوری انسانیت کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، گویا اس آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے:

”اے نبی! ہم نے آپ کو جہان والوں کی طرف درست اور سیدھی راہ کی خوشخبری سنانے والا اور ٹیڑھے راستوں کے راہیوں کو انجامِ بد سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ لوگوں کو جہنم میں گرنے سے بچانے کے لئے ہر قسم کے شر و فتن اور گناہوں کے سیلاب کے سامنے بند باندھ دیں گے اور ٹیڑھی راہوں کی تاریکیوں میں سرگرداں لوگوں کی جنت اور رضائے الہی کی طرف راہنمائی کرنے کے لئے چراغِ راہ ثابت ہوں گے۔

ہم نے آپ کو دور جاہلیت میں امی لوگوں کے لئے حفاظت اور جائے پناہ بنا کر بھیجا ہے، چنانچہ جب تک وہ آپ کی پیروی اور آپ پر اعتماد کرتے رہیں گے اس وقت تک حفظ و امان کے ساتھ رحمت الہیہ اور فضل خداوندی کے سائے میں رہیں گے۔ آپ میرے بندے اور رسول ہیں (یہی وجہ ہے کہ ہم نماز کے دوران تشہد میں ہمیشہ آپ ﷺ کی عبدیت اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں) میں نے آپ کا صفاتی نام ”متوکل“ رکھا ہے، لہذا اگر پوری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کی دشمنی پر کمر بستہ اور آپ کے خلاف آمادہ جنگ ہو جائے تب بھی خوف سے آپ کا ایک بال بھی نہ کھڑا ہوگا۔ یقیناً ہر نبی کو توکل کا ایک مقام حاصل ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ کو اس بارے میں خصوصی مقام حاصل ہے، اس لئے میں نے آپ کا نام ”المتوکل“ رکھا ہے۔“

پھر اللہ تعالیٰ مخاطب کی بجائے غائب کا اسلوب اختیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”وہ نبی چیخنے چلانے والا، ہر وقت غصے کی حالت میں رہنے والا، سخت مزاج اور بد اخلاق نہ ہوگا، بلکہ وہ باادب، بااخلاق، باوقار اور انتہائی سنجیدہ انسان ہوگا، نیز وہ ہزاروں میں شب و شتم کرے گا اور نہ ہی شور و غل، کیونکہ اس قسم کے اسلوب کے ذریعے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنا شخصیت کی کمزوری اور طور و کی علامت ہے، لہذا وہ نما اس قسم کے تمام برے اوصاف سے کنارہ کش رہے گا۔“

وہ برائی کا بدلہ برائی کی صورت میں نہیں دے گا... چنانچہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک بدوی آتا ہے اور آپ کی چادر مبارک کو زور سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہتا ہے: ”مجھے میرا حق دو!“ صحابہ کرام کو اس درشت رویے پر سخت غصہ آتا ہے، لیکن آپ ﷺ محض مسکرا دیتے ہیں اور صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اسے اس کا حق دے دو۔⁽²⁶⁾ بلکہ آپ ﷺ بڑے سے بڑے گناہ سے بھی درگزر فرما دیتے تھے، بشرطیکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال نہ کیا گیا ہو۔ فتح مکہ کے بعد آپ ﷺ کے اہل مکہ کے ساتھ غزوہ بدر اور بدر بارہی کے برتاؤ کو ملاحظہ فرمائیے کہ جنہوں نے آپ ﷺ کو سالہا سال تک ایذا میں پہنچائیں انہیں آپ ﷺ نے ان پر پوری طرح قدرت رکھنے کے باوجود یہ فرمایا: ”جاؤ اتم سب آزاد ہو۔“⁽²⁶⁾

اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اس وقت تک اس نبی کو وفات نہیں دے گا جب تک باطل کی تاریکیوں میں سرگرداں اہل جاہلیت کو اس نور کے ذریعے ہدایت نہیں عطا کر دے گا، جو وہ نبی کو دے

کریجے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا فرمادیا اور آپ اُس وقت تک رفیقِ اعلیٰ سے نہیں ملے جب تک اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل، اپنی امت کا اتمام اور ایسے صحابہ کرام اور قمعین کی جماعت تیار نہ کر دی، جو اس دین کو بہترین طریقے سے پیش کرتے تھے، چنانچہ ان تمام مراحل کی تکمیل پر چونکہ آپ ﷺ کی ذمہ داری پوری اور فریضہ ادا ہو گیا تھا اس لئے اب آپ ﷺ لوگوں کو الوداع کہہ کر اپنے حقیقی دوست کے پاس جاسکتے تھے۔ حاصل یہ کہ آپ ﷺ نے دنیا میں اپنی رسالت کا حق ادا فرمادیا۔

یہ تورات کے بیان کردہ اوصاف ہیں، جو تمام کے تمام آپ ﷺ کی ذاتِ اقدس میں پائے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ تورات میں مذکور پیش گوئیاں رسول اللہ ﷺ کی سیرتِ مبارکہ کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔ وہ کون سا برگزیدہ پیغمبر ہے، جس کا تورات میں ذکر ہے؟ کیا تاریخ میں کوئی اور ایسی شخصیت گزری ہے، جس کی زندگی اوپر ذکر کردہ بشارتوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو؟ ایسی کوئی اور شخصیت نہیں، لہذا ان پیش گوئیوں کا مصداق صرف اور صرف محمد ﷺ ہیں۔

۳: انجیل کی بشارتیں

الف: فارقلیط

انجیل یوحنا میں لکھا ہے: [قال المسيح: انسى ذاهب الى ربى وربكم لکى يرسل لکم فارقلیط الذى سبائى الیکم بالتاویل] (۷: ۱۶) ”میں اپنے اور تمہارے پروردگار کے پاس جا رہا ہوں تاکہ تمہاری طرف فارقلیط بھیج دیا جائے، جو عنقریب تمہارے پاس تاویل لے کر آئے گا۔“

فارقلیط کا معنی روح الحق ہے، جو حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرتی ہے۔ یقیناً رسول اللہ ﷺ ہی روح الحق ہیں، کیونکہ مردہ دلوں میں صرف اسی حق کے ذریعے حیات نو پیدا ہوتی ہے، جو آپ ﷺ لے کر آئے ہیں۔ آپ ﷺ نے لوگوں کی ہدایت کے لئے ہر طریقہ استعمال کیا اور پوری جدوجہد کی۔ اسی جدوجہد اور محنت کے نتیجے میں حق و باطل کے درمیان امتیاز پیدا ہوا، لہذا خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد ﷺ کی صورت میں وہ فارقلیط آچکے، جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی۔

انجیل یوحنا کے باب ۱۴ آیت ۱۶ تا ۱۷ میں مذکور ہے: [ان کنتم تحبوننی اطعمتم
 اوامری، اما انفسا تبتهل الی الرب لیرسل لکم معیناً آخر وروح
 الحقیقة "فارقلیط" الکی یبقی معکم علی الدوام] "اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے
 حکموں پر عمل کرو گے اور میں پروردگار سے درخواست کروں تو وہ تمہیں دوسرا مددگار یعنی روح الحق
 اور فارقلیط بخشے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔" [وذا روح آیات پر بھی غور فرمائیے: "فارقلیط
 هو الروح القدس الذی سیرسله الرب باسمی ای نبیاً مثلی، سيعلمکم کل
 شئی، و سید کرکم بما قلته لکم] (یوحنا: ۱۴: ۲۶) "لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے
 پروردگار میرے نام سے بھیجے گا یعنی وہ نبی مجھ سا ہوگا۔ وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ
 میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلانے گا۔"

[عندما یاتی فارقلیط سیشہدی، وستشہدون انتم لی] (یوحنا: ۱۵: ۲۶-۲۷)
 "لیکن جب فارقلیط آئے گا تو وہ میری گواہی دے گا اور تم بھی گواہی دو گے۔"

[ولکنی أقول لکم الحق من الأفضل لکم أن أذهب، لأنی ان كنت لا أذهب لایاتی
 فارقلیط الیکم، ولکنی ان ذهبت، أرسله الیکم] (یوحنا: ۱۶: ۷) "لیکن میں تم سے بچ
 کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو فارقلیط تمہارے پاس نہ
 آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔"

[و عندما یاتی فارقلیط یرکب العالم علی الخطیئة] (یوحنا: ۱۶: ۸) "اور جب فارقلیط
 آئے گا تو دنیا کو گناہ کے بارے میں تصور وارکھوائے گا۔"

انجیل کی اصل زبان عبرانی تھی پھر اس کا یونانی زبان میں ترجمہ ہوا۔ ہمارے ہاں موجود عربی
 تراجم یونانی زبان سے ترجمہ شدہ ہیں۔ فارقلیط کا لفظ یونانی زبان میں ہونے والے پہلے ترجمہ
 میں موجود ہے۔ ہمیں عبرانی زبان میں اس کے مد مقابل اصل لفظ کا علم نہیں۔ فارقلیط اس یونانی لفظ
 کا عربی ترجمہ ہے، یعنی یہ لفظ عربی زبان میں تعریب ہو کر شامل ہوا ہے، تاہم ہم اپنے موضوع
 میں صرف اسی لفظ پر اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ انجیل میں ذکر کردہ نبی ﷺ کی تمام صفات اور ان کی
 رسول اللہ ﷺ کی صفات کے ساتھ مطابقت کا جائزہ لیں گے۔

بہتر ہوگا کہ ہم اس موضوع کا آغاز نبی کریم ﷺ کے ایک عاشق کے الفاظ سے کریں۔ مولانا جلال الدین رومی نے کیا خوب بات کہی ہے:

بود در انجیل نعت مصطفیٰ آن سر پیغمبر اں بحر صفا
بود ذکر حلیمادو شکل او بود ذکر غزوہ صومادو اکل او

یعنی حضرت مصطفیٰ ﷺ کی خوشخبری انجیل میں موجود ہے۔ وہ تمام انبیاء کا رئیس اور ان کے صاف ستھرے سمندر کا مجید ہے۔ آپ ﷺ کے اوصاف، شمائل، غزوات، روزے اور کھانے پینے کے بارے میں معلومات انجیل میں موجود ہیں۔

ب: سردار جہاں

انجیل یوحنا کے باب ۴ آیت ۳ میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ارشاد مذکور ہے: ”اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔“ اور زبور کے باب ۲ کی آیت ۸ و ۹ میں مذکور ہے: ”اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک ہوگی۔ بیابان کے رہنے والے اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے دشمن خاک چائیں گے، ترسیں گے اور جزیروں کے بادشاہ نذریں گزاریں گے۔ سبا اور سببا کے بادشاہ ہدیے لائیں گے، بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سرنگوں ہوں گے۔ کل قومیں اس کی مطیع ہوں گی، کیونکہ وہ محتاج کو جب وہ فریاد کرے اور غریب کو جس کا کوئی مددگار نہیں چھڑائے گا۔ وہ غریب اور محتاج پر ترس کھائے گا اور محتاجوں کی جان کو بچائے گا۔ وہ فدیہ دے کر ان کی جان کو ظلم اور جبر سے چھڑائے گا اور ان کا خون اس کی نظر میں پیش قیمت ہوگا۔ وہ جیتے رہیں گے اور سبا کا سونا اس کو دیا جائے گا۔ لوگ برابر اس کے حق میں دعا کریں گے۔ وہ دن بھر اسے دعا دیں گے۔ زمین میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر اناج کی افراط ہوگی۔ ان کا پھل لبنان کے درختوں کی طرح جھوٹے گا اور شہر والے زمین کی گھاس کی مانند ہرے بھرے ہوں گے۔ اس کا نام ہمیشہ قائم رہے گا۔ جب تک سورج ہے اس کا نام رہے گا اور لوگ اس کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ سب قومیں اسے خوش نصیب کہیں گی۔“

جیسا کہ ہم نے پہلے بھی لکھا ہے کہ ایک اجمالی خاکہ پیش کرنے کے لئے ہم نے اس موضوع کو مختصراً شروع کر دیا ہے، ورنہ اس کی تفصیلات میں جانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہ تھا، تاہم یہاں ہم یہ کہے

بغیر نہیں رہ سکتے کہ ماضی و حال کے حدود و بدیانت اور حاسد یہود و نصاریٰ کی تمام تر جدوجہد اور تحریقات کے باوجود موجودہ تورات اور انجیل رسول اللہ ﷺ کی نبوت کے بارے میں بہت سی بشارتوں اور اشارات سے بھر پڑی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اپنے خوش قسمت مؤرخین کی کاوشوں سے ہم تورات، زبور اور انجیل کے نسبتاً کم محرف نسخوں تک رسائی حاصل کر لیں گے، جس کے نتیجے میں ہر ایک حتیٰ کہ عوام بھی ان کتابوں میں رسول اللہ ﷺ کی نبوت سے متعلق ایسے صریح اور واضح اشارات دیکھ لیں گے، جو کسی تفسیر یا تاویل کے محتاج نہ ہوں گے۔ شاید احادیث میں عیسائیت کے اپنی اصل حالت کی طرف لوٹ آنے سے اسی طرف اشارہ ہے۔⁽²⁷⁾

نیز یہ تو قرآن کریم اور سنت نبویہ سے بھی ثابت ہے کہ تورات اور انجیل میں نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام کی طرف اشارے ملتے ہیں، لہذا اس کا انکار کرنا کفر و گمراہی کے مترادف ہے۔⁽²⁸⁾

۵: وہ جس کی آمد کا ایک زمانے سے انتظار تھا

اس نبی کا انتظار کرنے اور اس کی خوشخبری سنانے والے صرف دو چار انسان نہ تھے، بلکہ بہت سے لوگ تھے۔ ان میں سے ایک زید بن عمرو بن نوفل بھی تھے، جو عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے والد اور عمرو بن خطاب رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ انہوں نے بتوں کی عبادت چھوڑ کر دین حنیف کو اختیار کر لیا تھا۔ وہ بتوں کو نفع و نقصان کا مالک نہیں سمجھتے تھے، تاہم نبوت کے ظہور سے کچھ ہی عرصہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان سے بہت سی بشارات منسوب ہیں۔ ان کا یہ قول سب سے اہم ہے: ”مجھے یقین ہے کہ ایک نئے دین کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن مجھے نہیں خبر کہ میں اس کا دور پاسکوں گا یا نہیں؟“

وہ ہوا کا ایک جھونکا تھا یا القائے ربانی جس نے زید کے دل کو چھوا اور قبول حق کے لئے ان کے دل کے تمام در پتے کھول دیئے۔ وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے اور اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے، لیکن جس معبود پر وہ ایمان رکھتے تھے وہ اسے جانتے تھے اور نہ ہی اس کی عبادت کرنے کے طریقے سے واقف تھے۔

ایک صحابی عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زید بن عمرو بن نوفل نے مجھ سے کہا تھا: ”میں بنو عبدالمطلب کے واسطے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک نبی کے ظہور کا منتظر ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کا زمانہ پالوں گا۔ میں اُس پر ایمان رکھتا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس کے نبی ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ اگر تمہیں لمبی عمر ملے اور تمہاری اُس سے ملاقات ہو تو اسے میرا سلام پہنچانا۔ میں تمہیں اس کی صفات بتاتا ہوں تاکہ تم پر کوئی بات مخفی نہ رہے۔“ میں نے کہا: ”ضرور بتائیے۔“ انہوں نے کہا: ”وہ نہ تو دراز قامت ہوگا اور نہ کوتاہ قد۔ ان کے بال نہ تو گھٹنگھریالے ہوں گے اور نہ ہی سیدھے۔ اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش اور مقام بعثت ہوگا۔ اس کی قوم اس کے پیغام کو ناپسند کرے گی اور اسے اس شہر سے نکال دے گی۔ وہ یثرب کی طرف ہجرت کرے گا جہاں اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ تم ہرگز دھوکا نہ کھانا۔ میں نے دین ابراہیمی کی تلاش میں شہر شہر چھان مارا ہے۔ میں جس یہودی، عیسائی یا مجوسی سے بھی دریافت کرتا وہ مجھے بتاتا کہ یہ دین تمہارے بعد آنے والا ہے۔ وہ اس کے وہی اوصاف بتاتے جو میں نے تمہارے سامنے بیان کیے ہیں۔ وہ یہ بھی بتاتے کہ اس کے علاوہ اب کوئی نبی نہیں۔“

عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ ﷺ کو زید بن عمرو کی باتیں بتائیں اور آپ ﷺ کو ان کا سلام پہنچایا۔ آپ ﷺ نے سلام کا جواب دیا، ان کے لئے رحمت کی دعا کی اور فرمایا: ”میں نے انہیں جنت میں دامن گھسیٹے ہوئے دیکھا ہے۔“ (29)

ورقہ بن نوفل ایک عیسائی عالم تھے۔ وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی

تھے۔ وہ عبرانی زبان میں تحریر لکھتے اور عبرانی میں انجیل میں سے جتنی مقدار اللہ کو منظور ہوتی لکھتے۔ وہ بہت بوڑھے تھے اور بینائی کھو چکے تھے۔

جب نبی کریم ﷺ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ آپ ﷺ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور ان سے کہا: ”اے چچا زاد بھائی! اپنے بھتیجے کی بات سنئے۔“ ورقہ نے آپ سے کہا: ”اے بھتیجے کیا بات ہے؟“ رسول اللہ ﷺ نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے بارے میں بتا دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا: ”یہ وہی وحی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی۔ کاش میں اس وقت زندہ اور نوجوان ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں (تمہارے شہر) سے نکال دے گی۔“ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: ”کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟“ ورقہ نے کہا: ”ہاں! جو شخص بھی تمہاری طرح کی تعلیم لایا ہے اسے لوگوں کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اگر مجھے تمہارا دور دیکھنے کا موقع ملا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔“ (31)

عبداللہ بن سلام ایک یہودی عالم تھے۔ ان کے قبولِ اسلام کا واقعہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ مدینے تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ میں بھی ان میں شامل تھا۔ جب میں نے آپ ﷺ کا چہرہ دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے جو پہلی بات آپ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنی وہ یہ تھی: ”اگر تم سلام پکھیلاؤ، کھانا کھاؤ، صلہ رحمی کرو اور جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔“ (32)

حضرت عبداللہ بن سلام بڑی اہم شخصیت تھے۔ آپ کے بارے میں ابن حجر الاصبہی میں لکھتے ہیں: ”آپ ایک نمایاں شخصیت تھے اور آپ کا تعلق حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھا۔“ (32) قرآن کریم نے آپ کی گواہی کی تعریف فرمائی اور اسے کفار کے خلاف بطور دلیل کے پیش کیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكُفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَٰهَدٌ مِّنْ نَّحْنُ اِيسْرَٰئِيْلَ عَلٰى وَصِيّهِ فَاٰمَنُوْا وَاسْتَكْبَرْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ﴾ (الاحقاف: ۱۰) ”کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ (قرآن) خدا کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک (کتاب) کی گواہی دے چکا ہو اور ایمان لے آیا اور تم نے سرکشی کی (تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے) بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

اس آیت مبارکہ میں مذکور بنی اسرائیل کے گواہ سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام ہیں۔ اگرچہ بعض مفسرین نے اس آیت کے کئی ہونے کی بنا پر اس آیت میں مذکور گواہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا ہے، لیکن زیادہ درست رائے یہ ہے کہ اگرچہ سورۃ الاحقاف مکی ہے، لیکن یہ آیت مدنی ہے اور اس میں حضرت عبداللہ بن سلام کی طرف اشارہ ہے۔

و: اہل کتاب ایمان کیوں نہ لائے؟

باوجود اس کے کہ یہود و نصاریٰ جانتے تھے کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں، لیکن حسد و بغض کی وجہ سے آپ ﷺ پر ایمان نہ لاسکے۔ آپ ﷺ کے بارے میں ان کی معلومات اس قدر واضح اور تفصیلی تھیں کہ ان کا رسول اللہ ﷺ کو ایک بار دیکھ لیتا ہی آپ پر ایمان لانے کے لئے کافی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ رسول اللہ ﷺ کی صورت، اوصاف اور عادات سے بخوبی واقف تھے۔ قرآن کریم بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ۱۷۶] "جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ ان (پیغمبرِ آخر الزماں) کو اس طرح پہچانتے ہیں، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔"

اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں نبی کریم ﷺ کے نام کی بجائے غائب کی ضمیر استعمال کی ہے، جس سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ تمام اہل کتاب خاتم النبیین محمد ﷺ کو جانتے تھے، لہذا جب ضمیر کے ذریعے آپ ﷺ کا ذکر کیا گیا تو انہیں معلوم تھا کہ اس سے وہی نبی مراد ہے، جس کا نام احمد اور محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صورت میں تورات اور انجیل میں موجود ہے، کیونکہ وہ آپ ﷺ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ اچھی طرح جانتے تھے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا: "کیا آپ محمد ﷺ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے تھے؟" حضرت عبداللہ بن سلام نے جواب دیا: "جی ہاں! بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ آپ ﷺ کے اوصاف ایک امانت و ارذات نے آسمان سے دنیا کی ایک امانت دار شخصیت تک پہنچائے، جن کی بنیاد پر میں نے آپ ﷺ کو پہچان لیا، جبکہ اپنے بیٹے کے بارے میں مجھے اُس کی ماں سے متعلق پوری صورتِ احوال کا علم نہیں۔" (33)

۱: بغض اور حسد

وہ رسول اللہ ﷺ کو اچھی طرح پہچانتے تھے، لیکن پہچان اور چیز ہے اور ایمان بالکل مختلف چیز ہے۔ وہ آپ ﷺ کو پہچانتے تو تھے، لیکن آپ ﷺ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ حسد اور غیرت ان کے

آپ پر ایمان لانے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا آخَرُوهَا أَبَوْا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ۸۹] ”اور جب خدا کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی (آسمانی) کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے اور وہ پہلے (ہمیشہ) کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آپ ﷺ آئی تو اس سے کافر ہو گئے پس کافروں پر خدا کی لعنت۔“

اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کے آپ ﷺ پر ایمان نہ لانے کی حقیقی وجہ کی وضاحت فرمائی ہے۔ ان کے آپ ﷺ پر ایمان نہ لانے کی بنیادی وجہ خاتم النبیین ﷺ کا غیر یہودی ہونا ہے۔ اگر رسول اللہ ﷺ کا تعلق یہودی نسل سے ہوتا تو یقیناً ان کا ردِ عمل مختلف ہوتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے کے بعد رسول اللہ ﷺ سے عرض کی: ”یا رسول اللہ! یہود بہت بہتان طراز قوم ہے۔ اگر انہیں میرے قبولِ اسلام کی خبر ہوگی تو وہ آپ کے سامنے مجھ پر بہتان طرازی کریں گے۔“ چنانچہ یہود آپ ﷺ کے پاس آئے اور ان کے ہمراہ عبداللہ بن سلام بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا: ”تم میں سے عبداللہ بن سلام کون ہے؟“ انہوں نے جواب میں کہا: ”وہ ہم میں سے سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے۔ سب سے بہتر اور سب سے بہتر کا بیٹا سلام اسلام لے آئے تو تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہوگی؟“ انہوں نے کہا: ”خدا اس کی اس سے حفاظت فرمائے۔“ اسی دوران حضرت عبداللہ بن سلام ان کے سامنے آئے اور کہا: [أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله] ”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔“ یہود نے یہ سنا تو کہنے لگے: ”وہ ہم میں سے بدترین ہے اور بدترین کا بیٹا ہے۔“ اور پھر آپ رضی اللہ عنہ کی عیب جوئی کرنے لگے۔ (34)

اس واقعے سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ یہود رسول اللہ ﷺ سے بے خبر نہ تھے، بلکہ آپ ﷺ کو پہچانتے تھے، لیکن ان کی ضد اور ہٹ دھرمی آپ پر ایمان لانے کی راہ میں رکاوٹ تھی۔

اس موضوع پر صرف حضرت سلمان فارسی کی شخصیت ہی بہت کافی دلیل ہے: ”آپ ابتدا میں مجوسی تھے لیکن آپ کے دل میں دین حق کو پانے کی آتش شوق موجو تھی، چنانچہ پہلے آپ نے عیسائیت کو اختیار کیا اور گرجا گھر میں سکونت اختیار کر لی۔ جس راہب سے وہ منسلک تھے جب اس کی وفات کا وقت

قریب آیا تو سلمان فارسی نے اس سے کسی اور راہب کے بارے میں پوچھا۔ اس راہب نے انہیں ایک دوسرے راہب کا پتہ بتا دیا۔ اس طرح وہ یکے بعد دیگرے ایک راہب سے دوسرے راہب کے پاس جاتے رہے اور بہت سے راہبوں کی صحبت اٹھائی۔ آخر کار آپ نے ایک راہب سے اس کی زندگی کے آخری لمحات میں یہی سوال کیا تو عیسائی عالم نے کہا: ”میرے بیٹے! خدا کی قسم! میں آج کسی ایسے ہم مذہب انسان کو نہیں جانتا، جس کے پاس تمہیں جانے کا کہوں، لیکن دیکھو! ایک نبی کی بعثت کا زمانہ قریب آ گیا ہے، جو دین ابراہیمی کے ساتھ مبعوث ہوگا اور سرزمین عرب سے اس کا ظہور ہوگا۔ اس کی ہجرت کا مقام دوسرا ہتھوڑی زمینوں کے درمیان ہوگا جہاں کھجور کے درخت بکثرت ہوں گے۔ اس کی چند واضح علامات ہیں، مثلاً وہ ہدیہ کی چیز کھائے گا، لیکن صدقہ کی چیز نہ کھائے گا۔ اس کے شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم سے ہو سکے تو اس شہر کی طرف چلے جاؤ۔“ سلمان فارسی کہتے ہیں: ”اس کے بعد اس راہب کا انتقال ہو گیا اور اسے دفن کیا گیا۔ جتنا عرصہ خدا کو منظور تھا میں عمودیہ میں ٹھہرا رہا۔ ایک دفعہ قبیلہ کلب کے کچھ تاجروں کا میرے پاس سے گزر ہوا۔ میں نے ان سے کہا: ”مجھے اپنے ساتھ سرزمین عرب لے چلو۔ اس کے عوض میں تمہیں اپنی گاؤں اور بکریاں دے دوں گا۔“ انہوں نے اسے منظور کر لیا۔ چنانچہ میں نے اپنی گاؤں اور بکریاں ان کے حوالے کر دیں اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ جب وہ وادی القریٰ پہنچے تو انہوں نے میرے ساتھ دھوکا کیا اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کر فروخت کر دیا، چنانچہ میں اس کے ساتھ رہتا رہا۔ میں نے وہاں کھجور کے درخت بھی دیکھے، جس کی وجہ سے مجھے امید تھی کہ شاید یہ وہی جگہ ہو، جو مجھ سے راہب نے بیان کی تھی، لیکن مجھے پورا یقین نہ تھا۔ اس دوران مدینہ سے میرے آقا کا چچا زاد بھائی اُس کے پاس آیا، جس کا تعلق بنو قریظہ سے تھا۔ وہ مجھے میرے آقا سے خرید کر اپنے ساتھ مدینے لے آیا۔ خدا کی قسم! جوں ہی میں نے اسے دیکھا تو راہب کی بیان کردہ علامات کی بنیاد پر اسے پہچان گیا، چنانچہ میں وہاں ٹھہرا رہا۔ اس دوران رسول اللہ ﷺ مبعوث ہوئے اور مکہ میں قیام پذیر رہے، لیکن غلامی کی مشغولیوں کی وجہ سے مجھے آپ کے بارے میں علم نہ ہوا پھر آپ ﷺ نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ خدا کی قسم! اُس دن میں اپنے آقا کے ہاٹ میں کھجور کے ایک درخت کی چوٹی پر چڑھ کر کوئی کام کر رہا تھا اور میرا آقا درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ اُس کا چچا زاد بھائی آیا اور اس کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا: ”خدا! نوقیلہ کو بر باد کرے۔ خدا کی قسم! ابھی وہ قبا میں مکہ سے آنے والے ایک شخص کے گرد جمع ہیں، جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ نبی ہے۔“

جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ پر کچلی طاری ہو گئی یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اپنے آقا پر گرنے

پڑوں۔ میں کچھور کے درخت سے اتر اور اپنے آقا کے چچا زاد بھائی سے پوچھنے لگا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس پر میرے آقا کو غصہ آگیا اور مجھے ایک زوردار گھونسا رسید کر کے کہا: ”تمہیں اس سے کیا غرض؟ اپنے کام سے کام رکھو۔“ میں نے کہا: ”مجھے تو کچھ غرض نہیں، میں تو یوں ہی اس بات کی توثیق چاہتا تھا۔“

میں نے کچھ مال جمع کر رکھا تھا۔ جب شام ہوئی تو میں وہ لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ابھی قبا میں ہی قیام پذیر تھے۔ میں نے آپ سے عرض کی: ”مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ احباب غریب الدین اور ضرورت مند بھی ہیں۔ میرے پاس صدقہ کی کچھ چیز ہے۔ میں آپ لوگوں کو دوسروں کی بہ نسبت زیادہ حق دار پاتا ہوں۔“ یہ کہہ کر میں نے وہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ سے فرمایا: ”اے کھالو! لیکن اپنا ہاتھ روک لیا اور خود نہ کھایا۔ میں نے دل میں سوچا: ”پہلی نشانی تو پوری ہوئی۔“ اس کے بعد میں واپس لوٹ آیا اور کچھ اور مال جمع کیا۔ اس دوران رسول اللہ ﷺ مدینے منتقل ہو گئے تھے۔ میں دوبارہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: ”میں نے دیکھا کہ آپ صدقہ کی چیز نہیں کھاتے۔ میں یہ بدیہ آپ ﷺ کے اکرام کے لئے لایا ہوں۔“ رسول اللہ ﷺ نے اس میں سے تناول فرمایا اور اپنے صحابہ کو بھی شرکت کی دعوت دی، چنانچہ انہوں نے بھی اس میں سے کھایا۔ میں نے اپنے جی میں کہا: ”دو نشانیاں پوری ہو گئیں۔“

پھر ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ اپنے ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے بقیع القرقہ (35) میں تھے کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ میرے بدن پر دو موٹی چادریں تھیں۔ آپ ﷺ اپنے صحابہ میں بیٹھے تھے۔ میں نے آپ ﷺ کو سلام کیا اور پھر آپ کی پشت مبارک کی طرف دیکھتے ہوئے چیخے آیا تاکہ راہب کی بیان کردہ مہر نبوت کو دیکھ سکوں۔ جب رسول اللہ ﷺ نے مجھے اپنے چیخے آتے ہوئے دیکھا تو جان گئے کہ میں کسی بات کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں، چنانچہ آپ ﷺ نے اپنی پشت مبارک سے چادر ہٹا دی۔ میں نے مہر نبوت کو دیکھتے ہی اسے پہچان لیا اور آپ ﷺ سے لپٹ کر رونے اور آپ کے بوسے لینے لگا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سامنے آ جاؤ! چنانچہ میں اٹھ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور آپ کو اپنی ساری سرگزشت سنائی۔“ رسول اللہ ﷺ کو صحابہ کرام کا میری بات سننا اچھا لگا۔ (36)

۲: مسابقت کا جذبہ

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ سے میرا سب سے پہلے تعارف

یوں ہوا کہ میں اور ابو جہل مکہ کی کسی گلی سے گزر رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ سے ہمارا آ مناسا منا ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے ابو جہل سے فرمایا: ”اے ابوالحکم! میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کیا اللہ اور اس کے رسول کو ماننے میں تمہیں کوئی رغبت ہے؟“ اس کے جواب میں ابو جہل نے کہا: ”کیا آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز آجائیں گے؟ آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی تبلیغ رسالت کی گواہی دے دیں تو ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ بخدا! اگر مجھے آپ کی سچائی کا یقین ہوتا تو میں آپ کی پیروی کر لیتا۔“ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ واپس تشریف لے گئے اور ابو جہل میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا: ”مجھے پختہ یقین ہے کہ آپ ﷺ کی بات ہی سچی ہے لیکن ایک چیز میرے ایمان لانے کی راہ میں رکاوٹ ہے وہ یہ کہ بنو قیس نے کہا کہ منصب حجابہ (حاجیوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری) وہ لیں گے۔ ہم نے کہا: ”ٹھیک ہے۔“ پھر انہوں نے کہا کہ منصب سقایہ (حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری) وہ لیں گے۔ ہم نے کہا: ”ٹھیک ہے۔“ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دارالندوة کا اہتمام ان کے پاس ہوگا۔ ہم نے کہا: ”ایسے ہی کہی۔“ پھر انہوں نے کہا کہ لواء (جنگ میں علم برداری کی ذمہ داری) کا منصب بھی انہی کے پاس رہے گا۔ ہم نے اسے بھی تسلیم کر لیا۔ پھر جب انہوں نے کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا یہاں تک کہ جب صحیح مقابلہ شروع ہوا تو وہ کہنے لگے کہ نبی بھی انہی میں سے ہوگا۔ خدا کی قسم! میں ایسے تہ ہونے دوں گا۔“ (37)

ایک دوسری روایت میں یہی مضمون یوں آیا ہے کہ ابو جہل نے کہا: ”خاندانی اعزازات میں ہمارا اور بنو عبد مناف کا مقابلہ ہوا۔ انہوں نے فقراء کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی انہیں کھانا کھلایا۔ انہوں نے غریبوں کو سواری فراہم کی تو ہم نے بھی انہیں سواریاں فراہم کیں۔ انہوں نے مہمان نوازی اور سخاوت کا مظاہرہ کیا تو ہم نے بھی سخاوت و مہمان نوازی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے خیرات دی تو ہم نے بھی خیرات دی، لیکن جب صحیح برابر کا مقابلہ شروع ہوا تو وہ کہنے لگے کہ ہماری نسل میں ایسا نبی ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ اب اس فضیلت کو ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ اس لئے خدا کی قسم! ہم ہرگز اس پر ایمان نہ لائیں گے۔“ (38)

اس واقعے کے بعد سردارانِ قریش نے متفقہ فیصلہ کیا کہ عتبہ بن ربیعہ جس کا شمار قریش کے دانا اور صفِ اول کے لوگوں میں ہوتا تھا اور وہ اپنی فصاحت و بلاغت اور مالداری میں معروف تھا، کو آپ ﷺ کے پاس بھیجا جائے تاکہ وہ آپ ﷺ سے بات چیت کر کے آپ کو اپنی دعوت سے متبردار ہونے پر آمادہ کرے، چنانچہ عتبہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور ربائی چال بازی کے ارادے سے

آپ ﷺ سے کہنے لگا: ”اے محمد! یہ تو بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا آپ کے والد عبد اللہ؟“
 آپ ﷺ اس پر خاموش رہے۔ عقبہ نے دوبارہ کہا: ”آپ بہتر ہیں یا آپ کے دادا عبد المطلب؟“
 آپ ﷺ نے اس پر بھی کچھ جواب ارشاد نہ فرمایا، کیونکہ شاید اس بے وقوف کے لئے آپ ﷺ کی
 خاموشی ہی مناسب جواب تھا۔ پھر عقبہ کہنے لگا: ”اگر آپ اپنے والد اور دادا کو اپنے سے بہتر خیال
 کرتے ہیں تو جن معبودوں کی میں عبادت کرتا ہوں وہ بھی انہی کی عبادت کیا کرتے تھے اور اگر
 آپ اپنے آپ کو ان سے بہتر تصور کرتے ہیں تو اپنی بات کہیے تاکہ ہم بھی سنیں۔“ اس پر رسول
 اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا: ”اے ابوالولید! کیا تم اپنی بات کر چکے ہو؟“ اس نے کہا: ”ہاں۔“ اس
 پر آپ ﷺ نے اس کے سامنے سورت فصلت پڑھنی شروع کی:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿حَمْدٌ (۱) نَزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۲) كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ
 يَعْلَمُونَ (۳) بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (۴) وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكْثَةٍ مِّمَّا
 تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاغْمَلْ إِنَّا نَحْمِلُونَ (۵) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
 مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاستَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ (۶)
 الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (۷) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (۸) قُلْ أَبْسِئْكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَخْعَلُونَ لَهُ
 أُنْدَادًا ذَلِكُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۹) وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسِي مِّن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْرَانَهَا
 فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلنَّاسِ لَيْلٌ (۱۰) ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ
 ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (۱۱) فَفَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ
 سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكُمْ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (۱۲) فَإِن
 أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ (۱۳)﴾ (فصلت: ۱۳)

بسم الله الرحمن الرحيم

”حم (یہ کتاب خدائے رحمن و رحیم کی طرف سے اتری ہے۔ ایسی) کتاب جس کی
 آیتیں واضح (المعانی) ہیں (یعنی) قرآن عربی ان لوگوں کے لئے جو سمجھ رکھتے ہیں جو بشارت بھی
 سنا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں اور کہنے

گئے جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا تے ہو اس سے ہمارے دل پر دوں میں ہیں اور ہمارے کانوں پر بوجھ (یعنی بہرا پن) ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے تو تم (اپنا) کام کرو ہم (اپنا) کام کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم (ہاں) مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود خدائے واحد ہے تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو اور شرکوں پر افسوس ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی قائل نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لئے (ایسا) ثواب ہے جو ختم ہی نہ ہوگا۔ کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو، جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور (بتوں کو) اس کا مد مقابل بناتے ہو وہی تو سارے جہان کا مالک ہے اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا۔ (سب) چار دن میں (اور تمام) طلب گاروں کے لئے یکساں، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا تو اُس نے اُس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ (خواہ) خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں پھر دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس (کے کام) کا حکم بھیجا اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں (یعنی ستاروں) سے مزین کیا اور (شیطانوں سے) محفوظ رکھا۔ یہ زبردست (اور) خبردار کے (مقرر کیے ہوئے) اندازے ہیں پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو (ایسی) چنگھاڑ (کے عذاب) سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور ثمود پر چنگھاڑ (کا عذاب آیا تھا)۔“

آپ ﷺ تلاوت فرماتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے تو عتبہ بنخار میں جتلا شخص کی طرح کانپ اٹھا اور آپ ﷺ کے ہونٹوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر خدا کا واسطہ دیتے ہوئے کہنے لگا: ”اے محمد! خدا را خاموش ہو جائیے۔“

عتبہ جب اپنے لوگوں کی طرف لوٹ کر گیا تو وہ آپس میں کہنے لگے۔ اللہ کی قسم! عتبہ کے خیالات میں ضرور تبدیلی آگئی ہے۔ جب وہ سب عتبہ کے گرد جمع ہو گئے تو اُس سے پوچھنے لگے: ”اے ابوالولید تم نے کیا دیکھا؟“ اس پر عتبہ نے کہا: ”خدا میں نے ایسا کلام سنا ہے جس کی مثل پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ یہ کلام شعر و شاعری ہے اور نہ ہی جادو گروں کی گفتگو۔ اے قریش کے لوگو! اگر میری بات مانو تو اس شخص کو اپنے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ میں نے اس سے جو بات سنی ہے اللہ کی قسم! وہ ضرور کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے۔ اگر عرب اس پر غلبہ حاصل کر لیں تو تمہیں کسی اور چارہ جوئی کی ضرورت نہ پڑے گی اور اگر اسے عربوں پر فتح حاصل ہو جائے تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت ہے اور اس کی عزت تمہاری عزت۔ اس کی

وجہ سے تمہارے نصیب جاگ اٹھیں گے۔“ عتبہ کے اس تبصرے پر قریش کہنے لگے: ”اے ابوالولید! اس نے اپنے کلام سے تجھ پر بھی جادو کر دیا ہے۔“ عتبہ نے کہا: ”میرا تو تمہیں یہی مشورہ ہے۔ باقی تمہاری مرضی۔“ (30)

۳: دیگر اسباب

آپ ﷺ کی سچائی کا اعتراف صرف چند ایک نے ہی نہیں کیا، بلکہ تمام قریش آپ ﷺ کو دعویٰ نبوت میں سچا سمجھتے تھے، لیکن جاہ و مرتبے کے چھن جانے کا خوف، مال و منصب کی لالچ اور آپ ﷺ سے بغض و عناد ان کے ایمان لانے کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا تھا، اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ ﷺ کی نبوت کا یقین ہو جانے کے باوجود وہ آپ پر ایمان لانے سے گھبراتے تھے۔ قرآن کریم نے آپ ﷺ کو تسلی دیتے ہوئے ان کے اس طرز عمل کو یوں بیان فرمایا ہے: ﴿وَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَحْذَرُونَ﴾ [الأنعام: ۳۳] ”ہم کو معلوم ہے کہ ان (کافروں) کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں (مگر) یہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے، بلکہ ظالم خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔“

یعنی اپنی نفسانی خواہشات کے اسیر اور ان سے شکست خوردہ کافر آپ کو پریشان کرنے کے لئے آپ پر طرح طرح کی بہتان طرازیوں کرتے ہیں، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی باتوں سے غمگین و پریشان نہ ہوں۔ آپ ان کی اس حماقت کو تو دیکھئے کہ پہلے آپ کو ”صادق و امین“ تسلیم کرتے تھے اور اب آپ پر جھوٹ بولنے کی تہمت لگا کر خود اپنی ہی پہلی بات کو جھٹلا رہے ہیں۔

حقیقت تو یہ ہے کہ غمگین ان کافروں کو ہونا چاہیے، جو دنیا و آخرت کی کامیابیوں کی ضامن ہستی کی دشمنی کے درپے ہیں اور آفتاب ہدایت کے پاس ہونے کے باوجود ہدایت سے محروم ہیں۔

۲: ایک نیا پہلو اور ایک نئی جہت

آپ ﷺ ایسی فقید الشال شخصیت ہیں، جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، چونکہ آپ ﷺ کو مغرور اور امتیازی صلاحیتوں سے نواز کر اس دنیا کے نظام کو نئے سرے سے مرتب کرنے اور انسانیت کے سامنے نئے درخشاں آفاق کھولنے کے لئے مبعوث کیا گیا تھا، اس لئے آپ کی عظمت کا اندازہ لگانا ہماری استطاعت اور ہمارے معیاروں کے لئے ممکن نہیں۔ لیکن آج کے بے چارے انسان کا جوا قدر کے بہت سے معیاروں سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، رسول اللہ ﷺ کے بارے میں نقطہ نظر، طرزِ عمل اور طرزِ فکر بالکل معکوس صورتِ حال اختیار کر چکا ہے، حالانکہ کسی بشری معیار کے ذریعے آپ ﷺ کی عظمت کا اندازہ لگانا درست نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی آپ کی کتنی ہی تعریف کیوں نہ کرے، آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، اسی لئے آپ ﷺ کی ذاتِ اقدس سے سب سے زیادہ واقف حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا:

و ما مدحت محمد أبمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد

”میں نے اپنے کلام سے محمد ﷺ کی تعریف نہیں کی، بلکہ محمد ﷺ کے صدقے میرا کلام قابلِ تعریف بن گیا۔“

کسی کلام کو خوبی اور حسن آپ ﷺ کے مبارک تذکرے سے حاصل ہوتا ہے وگرنہ ہمارے کلام میں تو ایسی کوئی بات نہیں، جس کی وجہ سے آپ ﷺ کے مرتبے میں کچھ اضافہ ہو۔ مشہور عرب شاعر فرزدق نے بھی اسی مفہوم کو تھوڑے سے مختلف پیرائے میں بیان کیا تھا، نیز دورِ حاضر کے عظیم مفکر بدیع الزمان سعید النوری نے قرآن کریم کی تعریف میں یہی الفاظ کہے ہیں:

و ما مدحت القرآن بكلماتي ولكن مدحت كلماتي بالقرآن⁽⁴⁰⁾

”میں نے اپنے کلمات سے قرآن کی تعریف نہیں کی بلکہ قرآن کریم کے صدقے میرے کلمات کی تعریف ہوئی۔“

صحابی رسول اور عصرِ حاضر کے عظیم مفکر کے کلام میں اشتراک ایک حد تک فکری ہم آہنگی کا نتیجہ ہے اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ سب الہامات کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ صرف تعبیر کا فرق ہے۔ ایک نے جس بات کو اجمالاً بیان کیا، دوسرے نے اسے قدرے تفصیل سے ذکر کیا اور کسی تیسرے نے اسے اشعار کی صورت میں ڈھال دیا۔

یعنی سب ایک ہی محور کے گرد گھوم رہے ہیں

اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ ﷺ کا امتی بنا کر بہت ہی عظیم نعمت سے نوازا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عظیم انعام پر شکر بجالائیں کہ انہوں نے ہمیں اس عظیم نعمت کا مستحق سمجھا۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنے فضل سے نوازتے ہیں۔ فضل خداوندی ایک ایسا بے کنارہ سمندر ہے، جسے کسی معیار پر نہیں اتارا جاسکتا۔

لیکن اس مسئلے کا ایک پہلو اور بھی جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں، وہ یہ کہ کیا ہمارے دل دلوں کے بادشاہ کی تشریف آوری کے لائق ہیں؟ کیا دلوں کا بادشاہ ہمارے دلوں میں اپنے تخت پر جلوہ افروز ہے؟ کیا ہمارے دل ہمہ وقت اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں؟ کیا ہمارا طرز زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور سونا جاگنا آپ ﷺ کی سنت کے مطابق ہے؟ کیا ہم زندگی کے تمام شعبوں میں آپ ﷺ کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں؟ اگر ان سب سوالوں کا جواب اثبات میں ہے تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نظریات و افکار آپ ﷺ کی سیرت کے حسن و جمال سے مزین ہیں اور ہم صحیح معنی میں آپ ﷺ کے امتی کہلانے کے مستحق ہیں۔ جو انسان بھی آپ ﷺ کی سیرت کی روشنی میں اپنے اخلاق سنوارے گا وہ دنیا میں توازن کو برقرار رکھنے کا باعث بنے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا میں توازن نہ ہونے کی صرف یہی وجہ ہے کہ ہم نے مطلوبہ حد تک سیرت نبوی کو نہیں اپنایا۔

آپ ﷺ کی ذات اقدس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصی طور پر دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ دنیا میں انسان کی حیثیت سے آپ کی تشریف آوری انسانوں کی انتہائی خوش نصیبی ہے، کیونکہ آپ کی تشریف آوری کو جنت الفردوس بھی باعث صداقت سمجھتی ہے۔ آپ کے شایان شان آپ کی تعریف بیان کرنا ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے۔ انسانیت اس وقت تک مرتبہ کمال کو نہیں پہنچ سکتی جب تک آپ ﷺ کو کما حقہ سمجھ کر آپ کے نقش قدم پر نہ چلے۔ میں نے اپنی نااہلی کے باوجود آپ ﷺ کی ذات اقدس کو سمجھنے اور اسے اجاگر کرنے کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ میرے بس میں میرے پر خلوص ارادوں کے سوا کچھ نہیں۔ ایک عرصے تک میں اپنے آپ کو سب رسول اللہ ﷺ کہہ کر سلی دیتا رہا، لیکن مرد و زمانہ کے ساتھ ساتھ میری یہ امید دم توڑتی گئی پھر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں نبی کریم ﷺ کے بدن کا ایک بال ہوتا تاکہ مجھے اُس ہستی کا قرب حاصل ہوتا جو اللہ تعالیٰ کے خصوصی لطف و کرم کا مظہر ہے، لیکن جوں جوں نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس کے بارے میں میری معرفت میں اضافہ ہوتا گیا توں مجھے یقین ہوتا گیا کہ میں اس امید کے

پورے ہونے کا بھی اہل نہیں، اس لئے اب میری صرف یہی خواہش ہے کہ مجھے آپ ﷺ کی امت میں شامل کر لیا جائے، کیونکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم ﷺ کی امت کے کسی بھی فرد کو آپ ﷺ کی شفاعت سے محروم نہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل فرما کر ارشاد فرمائیں گے: (ہم القوم لا یشقی بہم حلیمہم) ”وہ ایسے لوگ جن کا ہم نہیں بھی نامراؤ نہیں رہتا۔“ (۱۱)

آپ ﷺ کی شخصیت کو اجاگر کرنے کی اس کاوش کے نتیجے میں نئی نسل کے دلوں میں آپ ﷺ کی محبت کی ایک چنگاری بھی جل پڑے تو یہ میری بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ اگرچہ مجھ میں اس کی اہلیت کہاں؟ تاہم میری مثال اس بارے میں اس کمزور چیونٹی کی سی ہے، جس نے حج کا ارادہ کیا حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی کمزور ٹانگیں اس طویل مسافت کو طے نہ کر سکیں گی، لیکن وہ اس وجہ سے خوش اور پر امید تھی کہ اور نہیں توج کے سفر میں اسے موت تو نصیب ہوگی۔ میری بھی بس یہی آرزو ہے کہ مجھے بھی اسی راستے میں موت آئے۔

آپ ﷺ کی ذات اقدس ہر چیز سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ اس کی عظمت تک رسائی کسی کے بس میں نہیں۔ ہماری ذمہ داری بس یہ ہے کہ آپ کی عظمت کے مقابلے میں اپنی عاجزی اور چھوٹے پن کا سوچیں اور آپ کی پیروی میں لگے رہیں یہاں تک کہ عالم تصور میں ہمیں محسوس ہو کہ آپ ﷺ براہ راست ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارا ہال ہال آپ ﷺ سے محو گفتگو ہے۔ آپ ﷺ نے جس جماعت کی راہنمائی فرمائی اور جس معاشرے کا ہندوستان سنبھالا وہ بڑے گہرے غور و فکر اور بلند مقاصد کا حامل اور رشک ملائکہ بن گیا، بلکہ اس کی تمام خوبیوں اور اوصاف کا احاطہ ممکن ہی نہیں۔ شاید کسی کو یہ باتیں خلاف واقع معلوم ہوں۔ اگر واقعی ایسے ہی ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ یہ سب کچھ محال نہیں، بلکہ نورانی کیفیات کے حامل کچھ نوجوان آپ ﷺ کی ذات اقدس سے روزانہ روحانی برکات حاصل کرتے ہیں بلکہ بعض اولیاء اللہ نے عالم نخل سے باہر آکر عالم مشاہدہ میں بھی آپ ﷺ کے فیوض کو محسوس کیا۔

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ﷺ کی ذات روحانی طور پر ہمارے درمیان موجود ہے اور بعض کے لئے تو آپ ﷺ اپنے جسد نورانی کے ساتھ جلوہ فرما ہوتے ہیں جیسا کہ امام سیوطی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے کئی مرتبہ آپ ﷺ سے ملاقات اور گفتگو کی۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ﷺ پر اس قسم کی موت طاری نہیں ہوئی جس طرح کی عام انسان پر طاری ہوتی ہے، بلکہ صرف آپ کی زندگی کی کیفیت اور حیثیت بدلی ہے، اس لئے آپ ﷺ کی

وفات کو کسی عام انسان کی موت کی طرح سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب قرآن کریم میں شہداء کو جو انبیائے کرام سے دور ہے کم مرتبہ ہوتے ہیں، کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ جو افضل الانبیاء ہیں، عام انسانوں کی طرح موت سے متاثر ہو کر مردہ ہو گئے ہوں اور آپ کو "میت" کہنا جائز ہو؟ ہاں اتنا کہا جاسکتا ہے کہ آپ ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے جن لوگوں کو روحانی کیفیات کے ذریعے اُس جہاں تک رسائی حاصل ہوتی ہے وہ آپ ﷺ کا دیدار و مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ایسے مقرب بندے جو دنیوی خواہشات و لذات کے قفسِ عنصری سے نجات حاصل کر کے روحانی و قلبی زندگی پالیتے ہیں، ان کے لئے تمام زمانے ماضی، حال اور مستقبل برابر ہو جاتے ہیں۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جنہیں سید المرسلین اور امام الملائکہ ہونے کا شرف حاصل ہے کو ایسی قوتِ باطنیہ کیونکر حاصل نہ ہوگی۔

سطور بالا میں ذکر کردہ حقائق میری گفتگو کی اساس اور بنیاد ہیں، کیونکہ انبیائے کرام خصوصاً نبی کریم ﷺ کے بارے میں نقطہ نظر کا تعین بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں یعنی اولیاء، اصفیاء، ابرار اور مقرب ہستیوں کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لئے دلی پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے تو انبیائے کرام کی عظمت کو اس مادی دنیا کے حجاب اور پردے کے پیچھے سے کیونکر جانا جاسکتا ہے۔ اگر ہم ان کے مقام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں اپنی تمام قلبی و روحانی صلاحیتوں کے ساتھ پورے اہتمام اور یکسوئی سے ان کی طرف متوجہ ہونا ہوگا اور نبی کریم ﷺ کی شخصیت کے فہم کے لئے اس سے کئی گنا زیادہ اہتمام اور یکسوئی کی ضرورت ہے، نیز یہ بھی یاد رہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا فہم و ادراک اس کی قلبی صلاحیتوں کے تابع ہوتا ہے، تاہم آپ ﷺ کی شخصیت کو پوری طرح سمجھ لینا یا اس کا مکمل احاطہ کرنا کسی کے بس میں نہیں، چنانچہ بوصیری کہتے ہیں:

و کیف يدرك حقيقته قوم نيام تسألوا عنه بالحلم

”آپ ﷺ کی حقیقت کو خوابِ غفلت میں مبتلا قوم کیسے پہچان سکتی ہے، جو آپ ﷺ کے بارے میں محض خوابوں پر مطمئن ہے۔“

حصہ اول

انبیاء و رسل

بعثت انبیاء کے مقاصد

انبیائے کرام اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں۔ انہیں مراتب اور درجات کے لحاظ سے ایک دوسرے پر فضیلت تو حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ سب کے سب وحی الہی کے نزول کے لئے منتخب کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی تعلیم و تربیت کا خصوصی انتظام ہوتا ہے۔ انہیں تمام اہل جہاں پر فضیلت و فوقیت حاصل ہوتی ہے اور توحید و للہیت اور تعلق مع اللہ کا ایسا مقام حاصل ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں شرک کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔

یہ تو وہ صفات ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی ہی متعطف ہوتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ ان تمام صفات کے جامع تو تھے ہی ان کے ساتھ ساتھ آپ کو تعلق مع اللہ میں سب انبیائے کرام سے بڑھ کر ایسا مقام حاصل تھا کہ جب سے آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی تب سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ کوئی اور چیز آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول نہ کر سکی اور جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت بھی آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری تھے: [اللهم الرفیق الاعلیٰ] "اے اللہ میں رفیق اعلیٰ کی ملاقات کا خواہش مند ہوں۔" چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: "آپ ﷺ اپنے مرض الوفا میں معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ ﷺ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو میں معوذات پڑھ کر آپ ﷺ پر دم کرتی اور برکت کی خاطر آپ ﷺ کے ہاتھ مبارک کو آپ کے جسم پر پھیرتی، لیکن جب مرض مزید شدید ہو گیا تو میں نے پہلے کی طرح یہ عمل دوہرانے کے لئے آپ ﷺ کے دست مبارک کو پکڑا تو آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ سے چھڑا لیا اور ارشاد فرمایا: [اللهم اغفر لی واجعلنی مع الرفیق الاعلیٰ] "اے اللہ میری بخشش فرما دیجئے اور مجھے رفیق اعلیٰ یعنی اپنے ساتھ ملا لیجئے۔" (42)

جب یہ حقیقت ہے کہ تمام انبیائے کرام بالخصوص ہمارے نبی کریم ﷺ کو دنیا کی بجائے اللہ رب العزت کی ذات عالیہ سے ملاقات کا شوق تھا تو وہ کیا اہداف و مقاصد تھے، جن کے پیش نظر ان ارواح قدسیہ کو دنیا میں مبعوث کیا گیا؟

اس سوال کا جواب دو وجہ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے:

اول: بعثت انبیاء کے مقاصد کے علم سے مبعوث کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے اور ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے، جو انبیائے کرام کو عام انسانوں کی طرح تصور کرتے ہیں۔

دوم: بعثت انبیاء کے مقاصد کی واقفیت سے انبیائے کرام کے اس راستے اور طریق کار کی نشاندہی ہو جاتی ہے، جس پر چلنا اور اس سے واقف ہونا ناکہین انبیاء کے لئے نہایت ضروری ہے۔

چونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اسے جہاں سے بھی شروع کیا جائے اس کی اہمیت میں کچھ کمی واقع نہیں ہوتی اس لئے بعثت انبیاء کے مقاصد کو ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے اہم اور پھر کمتر اہم کی ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا گیا۔

الف: عبادتِ خداوندی

جس طرح ایک عام انسان کی تخلیق کا مقصد عبادتِ خداوندی ہے، اسی طرح انبیائے کرام کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں۔ قرآن کریم میں اس مقصد کی طرف درج ذیل الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْحَرَّ وَالْبَاسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاریات: ۵۶] "اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔"

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہماری پیدائش کا مقصد دنیا کا مال و اسباب جمع کرنا اور دنیوی لذتوں سے لطف اندوز ہونا نہیں، بلکہ ہماری تخلیق کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کے حق عبودیت کو صحیح طور پر ادا کرنا ہے۔ یہ درست ہے کہ دنیا کا ساز و سامان انسان کی فطری ضرورت ہے، لیکن اسے انسانی تخلیق کا مقصد قرار نہیں دیا جاسکتا۔

دنیا میں جتنے بھی انبیاء و رسل تشریف لائے انہوں نے اسی بات کی تبلیغ کی اور انسانیت کو اس کے مقصد تخلیق کے بارے میں بتایا، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ إِلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنْهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنَ﴾ [الانبیاء: ۲۵] "اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔"

ایک دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنْ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدٰى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَلَفَ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ فَمِيسِرُوْا فِيْ الْاَرْضِ فَانظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ﴾ [النحل: ۳۶] "اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ خدا کی ہی عبادت کرو اور بتوں (کی پرستش) سے اجتناب کرو تو ان میں بعض ایسے ہیں، جن کو خدا نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔"

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام اور رسولوں کو انسانیت کے لئے اسوۂ

حسہ بنا کر بھیجا تا کہ وہ لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے روک کر ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف بلائیں۔

یہ تو وہ مقصد ہے، جس کی تمام انبیائے کرام نے دعوت دی اور آپ ﷺ کو بھی اس مقصد کی تکمیل کے لئے رسالت سے نوازا گیا، لیکن چونکہ آپ ﷺ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا، اس لئے آپ ﷺ کی رسالت جہاں انسانوں کے لئے تھی وہیں جنوں کو بھی آپ ﷺ کی رسالت کا مخاطب بنایا گیا تا کہ آپ ﷺ انسانوں اور جنوں سب کو شرک سے روک کر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلائیں، چنانچہ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ”میں نے ایک رات تجوین مقام پر جنوں کے ایک وفد کو قرآن سناتے گزاری۔“ (43)

جب رسول اللہ ﷺ نے اپنا پیغام جن و انس تک پہنچا کر اپنی نبوت کی ذمہ داری کو نبھا دیا تو آپ ﷺ جان گئے کہ اب رفیق حقیقی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے، چنانچہ ہم آپ ﷺ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیوی زندگی کو پسند کرے یا آخرت کے عیش و آرام کو تو اس نے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود آخرت کے عیش و آرام کو پسند کر لیا۔“ وہ بندہ جسے اختیار دیا گیا تھا خود رسول اللہ ﷺ تھے۔“ (44)

ب: تبلیغِ دین

بعثتِ انبیاء کا دوسرا اہم ترین مقصد تبلیغِ دین ہے۔ انبیاء اور رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات اور منہیات بندوں تک پہنچائے۔ اگر انبیائے کرام مبعوث نہ ہوتے تو ہمیں دین کے فرائض و واجبات یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا علم ہوتا اور نہ ہی منہیات مثلاً شراب، جوا، زنا، ذخیرہ اندوزی اور سود وغیرہ کا حکم معلوم ہوتا؟ انبیائے کرام کے ذریعے ہمیں اس بارے میں علم ہوا۔ انبیائے کرام کی اس ذمہ داری کو ہم اختصار کے ساتھ فریضہ رسالت کا نام دے سکتے ہیں، جو تمام انبیاء اور رسولوں کے درمیان قدر مشترک ہے۔ (45)

قرآن کریم نے انبیاء اور رسولوں کے اس اجتماعی مقصد اور ذمہ داری کو درج ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَٰصِلًا﴾ [الأحزاب: ۳۹] ”جو خدا کے پیغام (جوں کے توں) پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور خدا بھی حساب کرنے کو کافی ہے۔“

انبیائے کرام نے اپنے اس فریضے اور مقصد کو ہر حال میں پورا کیا۔ اس کی انجام دہی سے انہیں ان کی راہ میں کھڑی کی گئی رکاوٹیں روک سکیں اور نہ ہی وقت کے فرعون ان کی راہ میں حائل ہو سکے۔ ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل ہو بھی کیسے سکتی تھی؟ کیونکہ ان کے دل تو صرف خوفِ خدا سے معمور رہتے۔ اس کے سوا انہیں کسی کا خوف نہ تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ آپ ﷺ سے فرماتے ہیں: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [مائدہ: ۶۷] ”اے پیغمبر جو ارشاداتِ خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوتے ہیں سب لوگوں تک پہنچا دو اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے (یعنی پیغمبری کا فریضہ ادا نہ کیا) اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا۔ بیشک خدا منکروں کو ہدایت نہیں کرتا۔“

چونکہ آپ ﷺ کی ذمہ داری تمام انسانیت کو گمراہی کے راستے سے ہٹا کر راہِ ہدایت پر لانا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی ﷺ اگر آپ نے اپنا پیغام پوری انسانیت تک پہنچانے میں کوتاہی برتی تو اس کا نقصان صرف آپ کی ذات تک محدود نہ رہے گا، بلکہ اس کے برے اثرات پوری انسانیت کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر پڑیں گے۔

آپ ﷺ کو اپنی رسالت کی اہمیت کا پوری طرح احساس تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ ﷺ کو یہ عظیم ذمہ داری سونپی گئی اور آپ نے اس سے عہدہ بردار ہونے کے لئے پوری زندگی وقف کر دی اور اس کے لئے ہر ممکن کی کوشش کی۔

ابتداء میں آپ ﷺ کی تبلیغی کوششوں کا رد عمل لا پرواہی اور قطع تعلقی کی صورت میں سامنے آیا پھر اس نے استہزاء اور مذاق کی صورت اختیار کر لی اور آخری مرحلے میں تشدد اور طاقت کا استعمال کیا گیا۔ آپ ﷺ کے مخالفین نے آپ ﷺ کو ایذا پہنچانے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا، چنانچہ آپ ﷺ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے۔ جب آپ ﷺ نماز میں مصروف ہوتے تو آپ ﷺ کے سر مبارک پر گندگی ڈال دی جاتی۔ غرض آپ ﷺ کی اہانت و تحقیر کے کسی طریقے سے دریغ نہ کیا گیا، لیکن چونکہ آپ ﷺ جانتے تھے کہ تبلیغ رسالت ہی آپ کی بعثت کا مقصد ہے، اس لئے آپ کبھی مایوس ہوئے اور نہ آپ کے ارادے متزلزل ہوئے۔ آپ ﷺ ہمد تن سب تک اپنا پیغام بار بار پہنچاتے رہے، جن میں آپ کے سخت ترین دشمن بھی شامل تھے۔ نہ معلوم آپ ﷺ کتنی مرتبہ ابوجہل اور ابولہب جیسے دشمنان اسلام کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں دین حق کی دعوت دی۔ آپ گلی گلی کوچہ کوچہ اس امید سے پھرتے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے نصیب میں ہدایت ہو، لیکن ہر امید کو ٹوٹنے دیکھ کر بھی آپ نے اپنی محنت جاری رکھی یہاں تک کہ جب اہل مکہ سے مایوسی ہوتے لگی تو آپ ﷺ نے طائف کا رخ کیا جو باغات میں گھرا ہوا ایک خوب صورت شہر تھا۔ خدا کی نعمتوں کی کثرت نے اس شہر کے بانیوں کو سرکش بنا دیا تھا، چنانچہ دعوت حق کے انکار میں وہ اہل مکہ سے بھی بڑھ گئے۔ انہوں نے آپ ﷺ کو اپنے ہاں سے نکال دیا۔ اہل طائف کے بچے اور شیر لوگ جمع ہو گئے اور آپ ﷺ کی ذات انور جو فخر اولین و آخرین ہے اور جس کے سامنے فرشتے بھی نگاہ اٹھانے سے شرماتے ہیں پر سنگ ریزی کرنے لگے۔ آپ ﷺ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ باوجود اس کے کہ وہ اپنے جسم سے رسول اللہ ﷺ کی طرف پھینکے گئے پتھروں سے آپ ﷺ کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے رہے، آپ ﷺ کا جسم مبارک پتھر لگنے سے لہو لہان ہو گیا۔ اس مشکل گھڑی میں آپ ﷺ نے ایک بارغ میں درخت کی چھاؤں تلے پناہ لی۔ اسی اثناء میں جبریل امین آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو وہ پہاڑ کو اٹھا کر ان وحشی لوگوں کے سروں پر الٹ دیں، لیکن رسول اللہ ﷺ نے انتہائی تکلیف کے عالم میں بھی یہ سوچ کر اس پیشکش کو مسترد کر دیا کہ ہو سکتا ہے ان کی آئندہ نسلوں میں سے کوئی ایمان قبول

کر لے پھر آپ ﷺ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ بلند فرمائے اور یوں دعا کی: (اَللّٰهُمَّ اَلَيْكَ اَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِيْ وَ قِلَّةَ حِيلَتِيْ وَ هَوَانِيْ عَلٰى النَّاسِ، يَا رَحِمَ الرَّاحِمِيْنَ اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَ اَنْتَ رَبِّيْ، اَلِىْ مِنْ تَكْلَفِيْ؟ اَلِىْ بِعَيْدِيْ تَهْجُمْنِىْ اَمْ اَلِىْ عَدُوْ مَلِكْتَهْ اَمْرِىْ، اِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلٰى فَلَا اُبَالِىْ، وَلٰكِنْ عَافِيَتُكَ هِىَ اَوْ سَع لِيْ، اَعُوْذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِىْ اَشْرَقَتْ لَهَ الظُّلُمَاتُ وَ صَلَحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ مِنْ اَنْ تَنْزِلَ بِيْ غَضَبُكَ اَوْ يَحِلَّ عَلٰى مَحْطَتِكَ، لَكَ الْعَتْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ) "اے اللہ! میں اپنی کمزوری، ضعف، تدبیر اور لوگوں میں اپنی بے وقعتی کی شکایت آپ سے کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین! آپ کمزوروں کو ترقی پر پہنچاتے والے اور میری پرورش کرنے والے ہیں۔ آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ (کیا) ایسے دور والے کے جو مجھ سے ترش رو ہو کر پیش آتا ہے یا ایسے دشمنوں کے جو میرے معاملے کے مالک بنادیے گئے ہیں؟ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پروا نہیں۔ مگر آپ کی عافیت میرے لئے بہت وسیع ہے۔ میں آپ کے چہرے کے اس نور کی پناہ لیتا ہوں، جس سے اندھیرے دور ہوتے ہیں اور دنیا و آخرت کے معاملات سدھرتے ہیں، اس بات سے کہ مجھ پر آپ کا غضب نازل ہو یا مجھ پر آپ کی خفگی ہو (مجھے) آپ کی رضامندی کی طلب ہے یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں اور آپ کے سوا کسی میں ضرر و دور کرنے کی قوت ہے اور نہ نفع حاصل کرنے کی۔"

جب عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ نے آپ ﷺ کی حالت دیکھی تو انہیں آپ ﷺ پر ترس آگیا اور اپنے ایک عیسائی غلام عداس سے کہا: "پلیٹ میں انگوروں کا ایک خوشہ رکھ کر اس آدمی کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اسے کھالے۔" چنانچہ عداس نے ایسے ہی کیا اور انگور آپ ﷺ کے سامنے رکھ کر کھانے کے لئے کہا۔ رسول اللہ ﷺ نے انگور کھاتے ہوئے اللہ کا نام لیا۔ اس پر عداس نے حیرت سے آپ کے چہرہ انور کو دیکھا اور کہنے لگا: "بخدا! یہ کلام اس شہر کے لوگ تو نہیں پڑھتے۔" اس پر رسول اللہ ﷺ نے اس سے پوچھا: "اے عداس! تم کس شہر کے رہنے والے ہو اور کس دین کے پیروکار ہو؟" عداس نے جواب دیا کہ میں عیسائی ہوں اور مینوی شہر کا باشندہ ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "تو تم اللہ کے برگزیدہ بندے یونس بن متی کے شہر کے ہو؟" عداس نے آپ ﷺ سے پوچھا: "آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟" رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "یونس بن متی میرے بھائی ہیں۔ وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔" یہ سن کر عداس آپ کے سامنے جھک گیا اور آپ کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسے دینے لگا۔ ربیعہ کے بیٹوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک نے دوسرے سے کہا: "اس شخص

نے تمہارے غلام کو بھی بگاڑ دیا ہے۔“ جب عداس واپس آیا تو وہ اس سے کہنے لگے: ”تیرا ناس ہو! تو اس شخص کے سر اور ہاتھ پاؤں کو کیوں بوسے دے رہا تھا؟“ عداس نے کہا: ”میرے آقا پر وئے زمین پر اس سے بہتر کوئی شخص نہیں۔ اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے، جس کا علم نبی کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔“ (46)

عداس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آپ ﷺ خوش ہو گئے۔ اگر عداس کے قبول اسلام کا واقعہ پیش نہ آتا تو آپ ﷺ رنجیدہ اور شکستہ دل ہو کر طائف سے واپس لوٹتے۔ بل طائف کی سخت دلی اور عداوت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ آپ کو اپنی دعوت پہنچانے کا موقع نہیں دیا گیا، لیکن عداس کے اسلام لانے سے آپ کا سارا غم اور رنج زائل ہو گیا۔ اگر یہ تعبیر درست ہو تو کہا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ یمامۃ الانبیاء (انبیاء کے کبوتر) تھے، جو ہمیشہ ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت کے حامل پاکیزہ نفوس اور دلوں کی تلاش میں رہتے اور جہاں کہیں بھی آپ کو ایسے دل ملتے آپ ان میں جا گریں ہو جاتے اور ان میں اپنی الہامی دعوت اتار کر چھوڑتے۔ اس طرح شیخ اسلام کے پروانے آپ ﷺ کے گرد جمع ہوتے رہے اور جیسے جیسے آپ کے گرد ان کا حلقہ پھیلتا اور بڑھتا گیا، ویسے ویسے اہل کفر کے غیض و فضب میں اضافہ ہوتا گیا یہاں تک کہ وہ اسلام دشمنی میں دیوانگی کی حد تک پہنچ گئے جیسا کہ آج بھی ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ پوری عالم میں ملت اسلامیہ کی بیداری پر عالم کفر کس طرح بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ اہل کفر یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ نور ہدایت کی شمع کو بجھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ان کی بھول ہے، کیونکہ ان کی یہ کوششیں ایسی ہی ہیں جیسے کوئی سورج کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرے۔ سورج کا ذکر تو محض تمثیل کے طور پر کیا گیا ہے، ورنہ تو یہ اسلام تو نور خدا ہے، جو ایک آفتاب کی مانند آفتابوں سے بڑھ کر ہے، جسے بجھانا کسی کے بس میں نہیں۔ قرآن کریم کفار کی اس مضحکہ خیز حالت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [التوبة: ۳۲] ”یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ سے (پھونک مار کر) بجھا دیں اور خدا اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔“

دورِ حاضر میں ہم مشیتِ ایزدی سے ایک بار پھر دروہ نبوی کی یاد تازہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے دلوں میں شمع نبوت سے چنگاریاں چمکنے لگی ہیں اور شمع نبوت کے لاکھوں پروانے اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھے آپ ﷺ کے پیغام کو عام کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے ہیں، جن کے

سامنے کفر کی کوئی طاقت ٹھہر سکتی ہے اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی تدبیر و سازش کا رگر ثابت ہو سکتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اخلاص کے ہوئے ہوئے بیچ جلد یا بدیر پھوٹنے ہی والے ہیں، لہذا آپ ﷺ کے نور نبوت کو کوئی بھی نہیں بجھا سکتا۔

سفر طائف سے لوٹنے کے بعد جب مکہ میں کامیابی نہ ہوئی تو آپ ﷺ نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کا رخ کیا تا کہ مدینے میں نور ہدایت کے پھیلانے کے کام کو جاری رکھا جاسکے، لیکن مدینہ منورہ میں بھی آپ ﷺ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جاتے ہی مدینے کے منافقین اور یہودیوں کی سازشوں سے واسطہ پڑا، کفار کے خلاف جنگی معرکے ہوئے یہاں تک کہ غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کا چہرہ انور خون آلود ہوا۔ آپ نے اتنی بھوک اور پیاس برداشت کی کہ اکثر آپ کے شکم مبارک پر پتھر بندھے رہتے، لیکن ان تمام آزمائشوں سے گزرتے ہوئے آپ ﷺ اپنے راستے پر گامزن رہے اور دعوت دین کی ذمہ داری کو نبھانے میں لحد بھر بھی توقف نہ کیا۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران دوسری سلطنتوں کے ساتھ سفارتی مصروفیات کے باوجود آپ نے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت میں کسی قسم کی کمی گوارا نہ کی، تبلیغ دین کی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا اور تمام دینی امور کی خوب وضاحت کر کے پیچیدگیوں کو دور کیا۔

ایک دفعہ ایک اعرابی نے آپ ﷺ سے ایک ایسا مسئلہ پوچھا جسے آپ ﷺ اس سے پہلے کئی بار بیان کر چکے تھے، لیکن آپ نے ناگواری کا اظہار کرنے کی بجائے بہت خوشی اور محبت سے اس کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کی۔

بلاشبہ تبلیغ تمام انبیائے کرام خصوصاً سید الانبیاء حضرت محمد ﷺ کی بعثت کا راز ہے۔ تبلیغ نام ہے اس صراط مستقیم کی طرف راہنمائی کا جسے جاننا ہر مومن کے لئے ضروری ہے۔ صراط مستقیم پر چلنا ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب مسلمان دن میں تقریباً چالیس مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں انبیائے کرام، صدیقین اور شہداء کے راستے پر چلائے اور انہی کی طرح کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔

صراط مستقیم کے مفہوم میں بہت وسعت ہے اور چونکہ آپ ﷺ تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس لئے آپ کی رحمت سے ہر ایک کو صراط مستقیم میں سے مقررہ حصہ ملتا ہے۔ قرآن کریم میں آپ کی رحمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا

رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ [الانبیاء: ۱۰۷] ”اور (اے محمد) ہم نے تم کو تمام جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔“

ایک دوسری آیت میں آپ کے گواہ ہونے، خوشخبری دینے اور عذاب خداوندی سے ڈرانے والا ہونے کا تذکرہ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [الاحزاب: ۴۵] ”اے پیغمبر! ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈراتے والا بنا کر بھیجا ہے۔“

ہمارے پیغمبر ﷺ نے تیس سال تک باریت اٹھایا اور اپنے فریضے کی انجام دہی میں ایسی بے مثال کامیابی حاصل کی جو کسی دوسرے داعی کے حصے میں نہ آئی۔ آپ ﷺ محبت الہیہ کے احساسات و جذبات سے سرشار اپنے ہدف کی طرف بڑھتے رہے اور بالآخر شاندار کامیابی سے سرفراز ہوئے۔ اس موقع پر آپ ﷺ نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج حجۃ الوداع ادا فرمایا، جسے حج اکبر بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ ﷺ نے اس سفر حج میں حج اور عمرہ دونوں کی ادائیگی فرمائی تھی۔ (۴۷)

حجۃ الوداع کے موقع پر آپ ﷺ اونٹنی پر سوار ہوئے اور دین کے ضروری ضروری احکام دوبارہ لوگوں کو بتائے۔ قتل و فدیہ کے احکام، عورتوں کے حقوق، سود کے احکام، تعلقات عامہ کے حدود و قیود وہ بڑے بڑے موضوعات تھے، جن سے متعلق احکامات کا تذکرہ آپ ﷺ نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا۔ اس موقع پر آپ ﷺ مسلمانوں کی ایک ایک جماعت کی طرف متوجہ ہوتے اور پوچھتے: ”الاهل بسلخت؟“ ”کیا میں نے دین پہنچا دیا؟“ جس پر سب جواب دیتے: ”ہم گواہ ہیں کہ آپ نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا، اپنے فریضے کو ادا کر دیا اور امت کی خیر خواہی فرمادی۔“ اس کے بعد آپ ﷺ اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ فرماتے اور پھر لوگوں کی طرف پھیرتے ہوئے تین مرتبہ فرماتے: ”اللھم اشھد اللھم اشھد“ ”اے اللہ آپ گواہ رہیے اے اللہ آپ گواہ رہیے۔“ (۴۸)

اپنی ذمہ داری بخوبی نبھانے اور حق تبلیغ ادا کرنے کے بعد آپ ﷺ مطمئن ہو گئے اور اپنے پروردگار سے ملنے کی تیاری کرنے لگے۔ آپ ﷺ اپنے نفس کی نگرانی کے معاملے میں بہت حساس تھے، جس کا نتیجہ تھا کہ آپ ﷺ نے تمام عمر اسی فکر میں گزاری اور اپنے آپ سے ہمیشہ پوچھتے رہتے: ”کیا میں نے اپنے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے؟ کیا جس مقصد اور ہدف کے حصول کے لئے میرے پروردگار نے مجھے لوگوں کی طرف بھیجا تھا میں نے اسی میں اپنی زندگی صرف کی ہے؟“

ج: اسوۂ حسنہ

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انبیائے کرام کو اپنی اپنی امتوں کے لئے اسوۂ حسنہ بنا کر بھیجا بھی مقاصد بعثت انبیاء میں سے ایک اہم مقصد ہے، چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لِلدِّينِ هَدًى اللَّهُ فِيهِدَاهُمْ أَفْتَدِهِ﴾ [الأنعام: ۹۰] ”یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی تھی تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایک ایک کر کے چند انبیائے کرام کے نام ذکر کیے اور پھر آپ ﷺ کو ان کی پیروی کرنے کا حکم فرمایا۔

ایک دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ﷺ کی امت سے خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ۲۱] ”تم کو پیغمبر خدا کی پیروی (کرنی) بہتر ہے، (یعنی) اس شخص کو جسے خدا (سے ملنے) اور روز قیامت (کے آنے) کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔“

ان دونوں آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ انبیائے کرام اپنی امتوں کے لئے اسوۂ حسنہ ہوتے ہیں۔ جس طرح نماز میں ہم اپنے امام کی اقتداء کرتے ہیں اسی طرح زندگی کے تمام امور میں انبیائے کرام ہمارے پیشوا ہیں۔ ہمیں ان کی پیروی میں زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ انبیائے کرام کی زندگی ہی ہمارے لئے اسوۂ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمر بھر رسول اللہ ﷺ کی مکمل پیروی کی، جس کے نتیجے میں انہیں وہ مقام حاصل ہوا، جس کا ذکر رسول اللہ ﷺ کی درج ذیل حدیث میں ہے: ”ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کے لئے نکلے گی تو ان سے پوچھا جائے گا: ”کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے، جس نے رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی ہو؟“ تو وہ اثبات میں جواب دیں گے۔ اس کے نتیجے میں وہ جہاد میں فتح یاب ہوں گے، پھر ایک جماعت جہاد کے لئے نکلے گی ان سے پوچھا جائے گا: ”کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے، جس نے رسول اللہ ﷺ کے کسی صحابی کی

زیارت کی ہو؟“ وہ لوگ اثبات میں جواب دیں گے۔ اس کی برکت سے انہیں بھی جہاد میں فتح نصیب ہوگی۔ اس کے بعد پھر ایک زمانے میں لوگوں کی ایک جماعت جہاد کے لئے نکلے گی تو ان سے بھی پوچھا جائے گا: ”کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے، جس نے کسی تابعی کی زیارت کی ہو؟“ تو وہ لوگ اثبات میں جواب دیں گے اور جنگ میں فتح یاب ہوں گے۔ (49)

اسی طرح ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں: ”بہترین لوگ میرے زمانہ کے ہیں پھر ان کے بعد آنے والے اور پھر ان کے بعد آنے والے۔“ (50)

ان دونوں احادیث مبارکہ سے زمانہ نبوت سے قریب تر دور کے لوگوں کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں فکری اور عملی طور پر رسول اللہ ﷺ کی سیرت و سنت کو اپنانے کے جذبات شدت سے موج زن تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان حضرات کے نزدیک اسوہ حسنہ بنا کر بھیجے جانے والے رسول اللہ ﷺ کی سیرت سے مشابہت اختیار کرنا عظیم ترین مقصد تھا، جسے انہوں نے حقیقتاً حاصل کر کے دکھایا۔

رسول اللہ ﷺ کی سنت اور سیرت کی صحیح معنی میں پیروی اور اتباع کی بدولت امت محمدیہ کو یہ مقام حاصل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس امت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا: [جميع قدسيه في يدك] (الثنية۔ الباب: ۳۳، الاية: ۳) ”اس کے سارے مقدس لوگ تیرے ہاتھ میں ہیں۔“

اسی طرح ایک ضعیف حدیث میں ہے: [علماء أمتی كأنبياء بنی اسرائیل] (51) ”میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔“

حق تو یہ ہے کہ ان تین ادوار کے لوگ زندگی کے ہر معاملے میں آپ ﷺ کی پیروی میں اس درجے تک پہنچے کہ جس کے بعد نبوت کے علاوہ کوئی مقام نہیں۔ اس کی ایک روشن مثال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، انہوں نے آپ ﷺ کی صحبت سے اپنے آپ کو ایسے سنوارا کہ جب ملک کے ملک آپ کے سامنے

سرمگن ہو گئے، بازنطینی سلطنت کے دروازے آپ کے لئے کھل گئے اور اقوام عالم نے آپ ﷺ کی اطاعت اختیار کر لی تب بھی آپ کی طرز زندگی میں ذرہ برابر تبدیلی نہ آئی۔ بیت المقدس جس کا آج یہودیوں کے قبضہ میں ہونا عالم اسلام کے چہرے پر بد نما داغ ہے، حضرت عمرؓ کے دور میں فتح ہوا تھا، لیکن شہر کے پادریوں اور مذہبی راہنماؤں نے مسلمانوں کے فتح یاب ہو جانے کے باوجود یہ کہتے ہوئے شہر کی چابیاں ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم تم میں اس ہستی کے اوصاف نہیں دیکھ پائے، جس کے حوالے اس شہر کی چابیاں کرنا ضروری ہیں۔

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے بیت المال سے ایک اونٹنی عاریثی اور اپنے ایک غلام کے ساتھ قدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوران سفر امیر المؤمنین اور ان کا غلام باری باری اونٹنی پر سوار ہوتے رہے یہاں تک کہ بیت المقدس پہنچ گئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جلالت شان دیکھتے کہ جب شہر میں داخل ہونے کا وقت آیا تو چونکہ اونٹنی پر سوار ہونے کی باری ان کے خادم کی تھی، اس لئے امیر المؤمنین خادم کے اصرار کے باوجود اونٹنی سے اتر آئے اور خادم کو اونٹنی پر سوار کر کے خود اونٹنی کی ٹکیل پکڑے شہر میں داخل ہوئے۔

ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا... یہ منظر دیکھ کر عیسائی ہکا بکارہ گئے، ان کے اوسان خطا ہو گئے اور انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ آخر کار انہوں نے یہ کہتے ہوئے شہر کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں کہ ہماری کتابوں میں مذکور شخص کی یہی صفات ہیں۔

دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے ان لمحات کے بارے میں سوچئے جب زندگی کے آخری ایام میں ایک مجوسی کے نیزہ مارنے سے آپ رضی اللہ عنہ زخمی ہیں اور چادر اوڑھے گرد و پیش کے حالات سے بے خبر خاموش زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، جو کچھ کھاتے پیتے ہیں وہ زخم کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ آپ کا خادم آکر کھانے پینے کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ آنکھ کے اشارے سے انکار فرما دیتے ہیں۔ اس دوران حضرت مسور بن مخرمہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور حالت دیکھ کر حاضرین سے فرماتے ہیں کہ آپ کو نماز کے لئے جگاؤ، کیونکہ آپ کے نزدیک نماز سے زیادہ قابل توجہ کوئی چیز نہیں، چنانچہ حاضرین نے جب آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے نماز کا تذکرہ کیا تو آپ فوراً متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے: ”خدا کی قسم! جس شخص نے

نماز کو چھوڑا اس کا اسلام میں کچھ حصہ نہیں۔" اس کے بعد آپ نے اس حال میں نماز ادا فرمائی کہ خون زخم سے بہہ رہا تھا۔⁽⁵²⁾

اس سے ثابت ہوا کہ انبیائے کرام اور رسولوں کو اپنی اپنی امتوں کے لئے اسوۂ حسنہ بنا کر بھیجنا ان کی بعثت کا اہم ترین مقصد تھا۔

و: دنیا و آخرت کے درمیان توازن کی ضمانت

انبیائے کرام دنیا اور آخرت کے درمیان توازن و اعتدال کا پیغام لے کر تشریف لائے۔ یہ پیغام انسانیت کو صراطِ مستقیم پر چلنے اور افراط و تفریط سے حفاظت کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔

دین میں نہ تو راہبوں کی طرح دنیا سے کٹ کر عبادت گاہوں میں محصور ہو جانا ضروری ہے اور نہ ہی دنیا میں منہمک ہو کر بندۂ حرص و ہوس اور اسیر دنیا بننے کی اجازت ہے، بلکہ بہترین راستہ وہ اعتدال اور میانہ روی ہے، جس تک پہنچنے کا ذریعہ صرف وحی ہے۔ محض عقل و وجدان کے ذریعے اس توازن کا حصول ممکن ہے اور نہ ہی سائنس اس بارے میں راہنمائی دیتی ہے۔

قرآن کریم نے اسی راہِ اعتدال کو یوں بیان کیا ہے: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ خَمًّا أَلْحَسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص: ۷۷] ”اور جو (مال) تم کو خدا نے عطا فرمایا اس سے آخرت کی (بھلائی) طلب کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ہے (وہی) تم بھی (لوگوں) سے بھلائی کرو اور ملک میں طالبِ فساد نہ ہو، کیونکہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔“

ایک دوسری آیت کریمہ: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحیٰ: ۱۶] ”اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔“ میں جن حقائق سے پردہ اٹھا گیا ہے اگر انہیں خدائی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں آیت کریمہ ﴿لَمْ تَسْأَلْنِ يَوْمَئِذٍ غِنًى﴾ [النجم: ۸] ”پھر اس روز تم سے (شکر) نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی۔“ میں دیوی نعمتوں کی ناشکری پر مذکور تہدید کو رکھ دیا جائے تو صحیح معنی میں توازن قائم کیا جاسکتا ہے۔

مذکورہ بالا معیار کے تحت ہمیشہ توازن و اعتدال برقرار رکھا جاسکتا ہے۔ باقی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو اپنا سارا مال راہِ خدا میں خرچ کر ڈالا تھا اور اہل و عیال کے لئے کچھ بھی نہ چھوڑا تھا اسے بے اعتدالی نہ سمجھا جائے، کیونکہ ان کے مقامِ صدیقیت کا یہی تقاضا تھا۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک دفعہ پانی مانگا تو ایک برتن میں پانی اور شہد پیش کیا گا۔ آپ

رضی اللہ عنہ نے جب برتن منہ کے قریب کیا تو اتنا روئے کہ سب حاضرین بھی رونے لگے پھر آپ خاموش ہوئے تو حاضرین بھی خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ برتن اپنے منہ کے قریب لایا تو پھر رو پڑے یہاں تک کہ حاضرین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آپ سے اس پارے میں کیسے پوچھیں پھر آپ کو کچھ افاقہ ہوا اور آپ نے اپنے چہرے کو صاف کیا۔ حاضرین نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روئے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ایک دفعہ میں حضور ﷺ کے ہمراہ تھا کہ آپ ﷺ اپنے سے کسی چیز کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگے اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمانے لگے: ”مجھ سے دور ہو جا... مجھ سے دور ہو جا...“ جب میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے تو میں نے پوچھا: ”یا رسول اللہ! آپ کس چیز کو اپنے سے دور کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس تو کوئی بھی نہیں۔“ آپ ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا: ”دنیا بمع اپنی نعمتوں کے میرے سامنے پیش ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ سے دور ہو جا۔ اس پر وہ پیچھے ہٹ کر کہنے لگی: ”خدا کی قسم! آپ تو مجھ سے بچ گئے ہیں، لیکن آپ کے بعد والے مجھ سے نہ بچ سکیں گے۔“ اسی اندیشے نے مجھے رلا دیا کہ کہیں میں دنیا کے قریب میں تو نہیں آ گیا۔ (53)

اگرچہ دنیا ائمہ کرام کے قدموں میں آپڑی تھی لیکن انہوں نے اپنے راہبر و راہنما حضور ﷺ کی پیروی میں نہایت اعتدال کے ساتھ زندگی بسر کی۔

۵: اتمام حجت

انبیائے کرام کی بعثت کا ایک اہم مقصد لوگوں پر اتمام حجت کرنا بھی تھا تا کہ قیامت کے دن کوئی پیغام حق کے نہ پہنچنے کا عذر پیش نہ کر سکے۔ قرآن کریم نے اس مقصد کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ۱۶۵] ”سب پیغمبروں کو (خدا نے) خوش خبری سنانے والے اور ڈرانے والے (بنا کر بھیجا تھا) تا کہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو خدا پر الزام کا موقع نہ رہے اور خدا غالب حکمت والا ہے۔“

انبیائے کرام اور رسولوں کے علاوہ کوئی ایسا قائد اور راہنما نہیں جو امتوں اور قوموں کو مسلسل لمبے عرصے تک اپنے افکار پر مطمئن رکھ سکا ہو۔ اگر اسے کچھ کامیابی حاصل ہوئی بھی تو وہ عارضی تھی، کیونکہ مروی زمانہ سے اس کے نظریات بوسیدہ ہو کر خزاں رسیدہ پتوں کی طرح بکھر گئے۔

لیکن انبیائے کرام اور رسولوں کا حال اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پہلے سے اس مقصد کے لئے تیار کیا جاتا ہے اور دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی نبوت و رسالت کے لئے چن لیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی سا زور سے معمور اور ان کی گفتگو شعر کی مٹھاس سے بھر پور ہوتی ہے۔ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو پوری کائنات خاموش ہو جاتی ہے اور ہر کوئی ہمہ تن گوش ہو کر ان کی بات سنتا ہے۔

انبیائے کرام کی انہی صفات کا نتیجہ تھا کہ کتنے ہی معاملات محض ان کی تشریف آوری سے درست ہو گئے، کتنے ہی صاحبِ دل لوگ اپنے دل ان کے سپرد کر کے ان کی پیروی کرنے لگے اور کتنے ہی قوانینِ فطرت ان کی خاطر یا ان کے کہنے پر نہ صرف رک گئے، بلکہ خلاف معمول چلنے لگے۔

مثال کے طور پر سید المرسلین حضرت محمد ﷺ کو دیکھئے کہ جب آپ ﷺ تشریف لائے تو حیوانات و جمادات سب ہی نے آپ کے ساتھ نسبت پیدا کرنے اور آپ کی رسالت و نبوت کی تصدیق کرنے کی خواہش کا اظہار کیا جیسا کہ بوسیری نے کہا ہے:

جاءت لدعوته الأشجار ساجدة (54)

”آپ ﷺ کے بلانے پر درخت بھی سجدہ ریز ہو کر حاضر خدمت ہوئے۔“

آپ ﷺ کی تشریف آوری سے ہر ایک نے اپنے مقصد حیات کو پچھانا اور دنیا نے بد نظمی اور افراتفری سے نجات حاصل کی۔ بومیری دراصل قرآن کریم ہی کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بُسْخِرَ بِهِ﴾ (الاسراء: ۴۴) اور (مخلوقات میں سے) کوئی چیز نہیں مگر اسی کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔“ گویا آپ ﷺ نے ہی ہر موجودے کو حیات نو بخشی، ہم نے ہر چیز آپ ہی سے سیکھی اور آپ ہی کے ذریعے اشیاء کی حکمتیں ہم پر آشکار ہوئیں۔ (۱-۵۵) ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو بے فائدہ پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی اسے بے مہار چھوڑا گیا ہے۔ (۲-۵۵)

ہر نبی بہت سے معجزات لے کر آیا تاکہ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو اور ایمان قبول نہ کرنے پر کسی کے پاس عذر باقی نہ رہے، لیکن سید المرسلین ﷺ کو سابقہ تمام انبیائے کرام کے معجزات دیئے گئے۔ سابقہ امتوں میں سے ہر امت نے صرف اپنے ہی نبی کا معجزہ دیکھا جبکہ ہم نے اپنے نبی ﷺ کے ہزاروں معجزات سنے اور قرآن مجید کی صورت میں ایک لازوال معجزہ سدا ہمارے سامنے موجود رہے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان سے متعلق تمام حقائق اپنے ہی محمد ﷺ کے ذریعے پوری طرح آشکار کر دیئے ہیں اور پوری انسانیت پر اتمام حجت کر دیا ہے، اس لئے اب کسی کا کوئی عذر قبول ہے اور نہ کسی کو اعتراض کا حق حاصل ہے۔

یہی اتمام حجت انبیائے کرام اور رسولوں کی بعثت کا مقصد ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (الاسراء: ۱۵) اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے۔“ چونکہ اب انبیائے کرام اور رسولوں کو بھیجا جا چکا ہے، اس لئے جب قیامت کے دن میزانِ عمل قائم ہوگا تو کسی کے لئے بھی عذر کی گنجائش نہ ہوگی۔ (۵۶)

انبیائے کرام کی خصوصیات اور صفات

الف: اللہیت

انبیائے کرام میں سے کسی بھی نبی نے نہ تو اپنی ذاتی سوچ و فکر کی بنیاد پر اور نہ ہی اپنے طور پر کسی نظام یا فلسفے کو صحیح خیال کر کے اپنی دعوت کا آغاز کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی لوگوں میں سے کسی شخص کو وظیفہ رسالت کے لئے منتخب فرماتے اور پھر مناسب وقت پر اسے نبوت و رسالت سے نوازا دیتے، جس کے بعد وہ شخص اعلان نبوت کرتا۔ وحی کسی بھی نبی کی زندگی کا ایسا ہی بنیادی اور لازمی حصہ ہوتی ہے جیسے ہوا، پانی اور خوراک ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت انبیائے کرام کی روحانی غذا ہوتی ہے۔ ان پر فیوض الہیہ کی باونیم چلتی رہتی ہے۔ وہ صرف اس وقت تک لوگوں کے درمیان رہنا گوارا کرتے ہیں جب تک باد صبا کے یہ جھونکے چلتے رہتے ہیں اور جوں ہی یہ سلسلہ بند ہوتا ہے وہ شوق لقاء میں اپنے پروردگار سے جا ملتے ہیں یا ہمہ وقت اسی انتظار میں رہنے لگتے ہیں۔ انبیائے کرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم ہوتے ہیں۔ وہ کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ بتاتے اور جس طرح بتاتے ہیں وہ سب اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیائے کرام نے جو تعلیمات بھی پیش کیں وہ سب اللہ کی طرف سے تھیں، ان کا کام صرف اسے لوگوں تک پہنچانا ہوتا تھا۔

انبیائے کرام کی ذمہ داری صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ واضح الفاظ میں پیغام حق لوگوں تک پہنچا دیں چاہے لوگ ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ انبیائے کرام لوگوں کی ہدایت کے مکلف نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ مخالفین جو کچھ بھی کہیں یا کریں وہ اپنے فریضے کی ادائیگی سے دستبردار نہیں ہوتے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مخالفین سے کہا تھا: "اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور یہ مطالبہ کریں کہ میں اسلام کی تبلیغ چھوڑ دوں تب بھی میں اسے کبھی نہ چھوڑوں گا، بلکہ اس کی خاطر جان بھی قربان کر دوں گا۔" (۱۵۷)

ب: خلوت اور یادِ الہی

انبیائے کرام اپنے فریضہ نبوت کی ادائیگی کے عوض کسی مادی یا روحانی منفعت کے منتظر نہیں ہوتے، بلکہ ان کا ایک ہی آوازہ ہوتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن کریم نے بہت سے انبیاء اور رسولوں کی زبانی متعدد آیات میں کیا ہے مثلاً: ﴿إِنَّا أَخْبَرْنَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ [یونس: ۷۲، ہود: ۲۹] ”میرا معاوضہ تو خدا کے ذمے ہے۔“ اگر ہم کسی مادی بدلے کی توقع نہ بھی رکھیں تو روحانی بدلے کے منتظر رہتے ہیں، لیکن انبیائے کرام ہر کام اللہ کا حکم سمجھ کر کرتے ہیں، وہ اس پر کسی قسم کے مادی یا روحانی بدلے کے منتظر نہیں رہتے۔ اگر بالفرض انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کا انجام جہنم ہوگا تو بھی انہیں لمحہ بھر کے لئے اپنے فریضے کی ادائیگی میں تردد ہوگا اور نہ ہی وہ اپنے مقصد سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹیں گے۔

انبیائے کرام ایسی بلند پایہ جہتیاں ہوتی ہیں، جو اپنی دعوت کی خاطر ہر مادی و روحانی منفعت کو قربان کرنے کے لئے تیار رہتی ہیں۔ اس مشکل ترین ذمہ داری کی انجام دہی کا محرک جنت کا شوق ہوتا ہے اور نہ ہی جہنم کا خوف، بلکہ اللہ کے دربار میں خوشنودی اور قبولیت سے سرخرو ہونا ان کا اعلیٰ ترین مقصد ہوتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر نبی کا قول و فعل اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے ہوتا ہے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ کو اخلاص کا اعلیٰ ترین مقام حاصل تھا۔ آپ ﷺ نے دنیا میں بھی اپنی امت کی نجات کی فکر کی اور اسے پکارا اور قیامت کے دن میدانِ حشر میں بھی آپ ﷺ کی زبان مبارک پر ”امت! امت!“ کے الفاظ ہوں گے۔ (۵۵)

آپ ﷺ کے اخلاص کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جنت کے دروازے آپ کے استقبال کے لئے کھلے پڑے ہوں گے، لیکن آپ ﷺ جنت کے عیش و آرام کو پس پشت ڈال کر میدانِ حشر کے ہولناک ماحول میں نہ صرف اپنے عزیز و اقارب بلکہ پوری امت کے بارے میں فکر مند ہوں گے۔

یقیناً انبیائے کرام کی نظریں ہر طرف سے ہٹ کر صرف ایک ہی مقصد یعنی رضائے الہی کی جستجو اور حصول پر لگی رہتی ہیں۔

عصر حاضر میں جن لوگوں نے بھی انبیائے کرام والی دعوت و تبلیغ کو سرا انجام دینے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے انہیں اخلاص کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ کلام کی تاثیر کا مدار صرف گفتگو کی فصاحت

دِلاغت پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ مشکل کے اخلاص و للہیت کا بھی اس میں بواغل دخل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے: ﴿وَاتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ [نہس: ۲۱] ”اے میری قوم! پیغمبروں کے پیچھے چلو ایسوں کے جو تم سے صلہ نہیں مانتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں۔“ یعنی ان انبیائے کرام کی اتباع کیجئے جو رشد و ہدایت اور اخلاص و للہیت کی معراج پر پہنچے اور کسی دنیوی منفعت کے طلبگار نہ ہوئے۔

آپ کو چاہیے کہ خوب غور و فکر کے بعد کسی ایسے شخص کو اپنا پیشوا بنائیے جو دنیا کی رنگینوں سے کنارہ کش، یادِ الہی میں مستغرق اور رات و دن خدمتِ دین میں منہمک ہو نیز آئندہ نسلوں کی کامیابی کی فکر اسے ہمیشہ دامن گیر رہے اور اس کا دل یادِ الہی سے معمور اور دنیا کی زیب و زینت اور محبت کی الائشوں سے پاک ہو۔ راہِ انسانی و قیادت کے لئے ایسی ہستی کو تلاش کر کے اس کی پیروی کرنی چاہیے۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنے آپ کو یادِ الہی کے لئے وقف کر رکھا تھا۔ آپ نے زندگی بھر جو کی روٹی بھی سیر ہو کر نہ کھائی۔ بسا اوقات کئی کئی ہفتے بلکہ مہینے آپ ﷺ کے گھر چولہا نہ جلتا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں: ”ایک دفعہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ! میں آپ کو بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کیا آپ بیمار ہیں؟“ آپ ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بھوک نے نڈھال کر دیا ہے۔ مجھے یہ سن کر رونا آ گیا۔ اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اے ابو ہریرہ! روؤ نہیں، کیونکہ جو شخص دنیا میں ثواب کی نیت سے بھوک برداشت کرتا ہے قیامت کے دن اس پر حساب و کتاب کی سختی نہ ہوگی۔“

اسی طرح حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں: ”ایک انصاریہ خاتون میرے پاس آئی۔ جب اس نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ کا بستر مبارک صرف ایک دوہرے چوٹے پر مشتمل ہے تو واپس لوٹ کر آپ ﷺ کے لئے ایک اونٹنی بستر بھیج دیا۔ جب رسول اللہ ﷺ گھر تشریف لائے تو مجھ سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ ﷺ! فلاں انصاریہ خاتون میرے پاس آئی تھیں۔ جب اس نے آپ کا بستر مبارک دیکھا تو میرے پاس یہ بستر بھیج دیا۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اسے واپس کر دو، لیکن چونکہ مجھے اسے اپنے گھر میں رکھنا پسند تھا، اس لئے میں نے اسے واپس نہ کیا۔ آپ ﷺ نے تین مرتبہ اسے لوٹانے کے لئے فرمایا اور آخری بار تو

یہاں تک ارشاد فرمایا: ”عائشہ! اسے واپس کر دو بخدا! اگر میں چاہتا تو اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلا دیتے۔“ (50) یقیناً اگر رسول اللہ ﷺ چاہتے تو پریش اور پرسکون زندگی بسر کر سکتے تھے، لیکن آپ ﷺ نے اسے پسند نہ فرمایا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم ﷺ کے پاس تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک فرشتہ آسمان سے نیچے اتر رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ اپنی تخلیق کے بعد سے آج تک کبھی زمین پر نہیں اتر۔ اس فرشتے نے نیچے اتر کر نبی کریم ﷺ سے عرض کی کہ آپ ﷺ کے پروردگار نے مجھے آپ کے پاس یہ پوچھنے کے لئے بھیجا ہے کہ آپ ﷺ کو بادشاہت و نبوت سے سرفراز ہونا پسند ہے یا عبدیت و رسالت کے مرتبے پر فائز ہونا؟ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم ﷺ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی اختیار کیجئے، چنانچہ آپ ﷺ نے رسالت و عبدیت کے امتزاج کو پسند فرمایا۔ (80)

اس واقعے کے بعد وفات تک آپ ﷺ کو کبھی ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ ﷺ قدرے بلند جگہ پر بیٹھے شہید تاول فرما رہے تھے کہ مردوں سے فحش کلامی کرنے والی ایک عورت آپ کے پاس سے گزری اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگی: ”اے دیکھو! غلاموں کی طرح بیٹھتا اور انہی کی طرح کھاتا پیتا ہے۔“ اس پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مجھ سے بڑھ کر کون بندگی کرنے والا ہوگا؟“ (61)

اخلاص و للہیت کی مثالوں سے آپ ﷺ کی مبارک زندگی بھر پڑی ہے۔ اس موضوع پر درجنوں کتابیں موجود ہیں۔ تمام انبیائے کرام خصوصاً ہمارے رسول ﷺ نے اخلاص و للہیت کے ساتھ زندگی بسر کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو راہِ خدا کے لئے وقف کر دیا اور اپنی خدمات کے عوض کسی دنیوی یا اخروی بدلے کی خواہش نہ کی۔

یہی وہ راز ہے، جو انبیائے کرام کی قوتِ تاثیر اور قائل کرنے کی صلاحیت کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے۔ آج بھی جو شخص اپنی گفتگو کو پراثر و پرکشش بنانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی خدمات پر کسی قسم کے بدلے کا طلب گار یا منتظر نہ رہے۔

ج: اخلاص

اخلاص سے مراد یہ ہے کہ ہر کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے کیا جائے۔ انبیائے کرام ابتدا سے ہی اخلاص کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ دوسرے لوگ ممکن ہے عبادات کے بعد اخلاص کے کسی خاص مرتبے تک پہنچ جائیں، تاہم بالآخر وہ جس مقام پر بھی پہنچیں گے وہ انبیائے کرام کے اخلاص کی ابتدا ہوگی، چونکہ انبیائے کرام اخلاص کی حقیقت سے بہرور ہوتے ہیں، اس لئے انہیں مخلصین کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی مرتبے کو بیان کرتے ہوئے بطور مثال چند انبیائے کرام کا تذکرہ کیا: ﴿وَإِذْ نَكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا﴾ [مریم: ۵۱] ”اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو بے شک وہ (ہمارے) برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے۔“ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ [یوسف: ۲۱] ”بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔“ اور بظاہر رسول اللہ ﷺ سے خطاب کی صورت میں آپ ﷺ کی امت سے خطاب کرتے ہوئے قرآن کریم بیان کرتا ہے: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ [الزمر: ۲] ”(اے پیغمبر) ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے تو خدا کی عبادت کرو (یعنی) اس کی عبادت کو (شرک سے) خالص کر کے۔“ ایک دوسری جگہ رسول اللہ ﷺ سے یوں مطالبہ کیا گیا ہے: ﴿فَقُلِ اللَّهُ أَعْبُدْهُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾ [الزمر: ۱۴] ”کہہ دو کہ میں اپنے دین کو (شرک سے) خالص کر کے اس کی عبادت کرتا ہوں۔“ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا اللہ کا حکم ہے، جس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا حصول ہے اور اس کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا، اسی بندگی سے حیاتِ انسانی کی نشوونما تکمیل پاتی ہے، جس کے اثرات انسان کے تمام تصرفات پر ظاہر ہوتے ہیں۔“

مفکر عصر اخلاص کا تعارف پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اے نفس! اگر تجھے بے وقوف کہلانا پسند نہیں تو ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لئے کیا کر۔ اگر کوئی چیز دے تو اللہ کی خاطر دے۔ اگر کوئی چیز لے تو اس کی رضا مطلوب ہو۔ اگر کسی کام کا آغاز کر تو اللہ کا نام لے کر اس کی خوشنودی کی خاطر کر... والسلام۔“ (62)

اخلاص راہِ راست پر چلنے والے انسان کی پہچان ہے۔ مخلص انسان کبھی راہِ حق سے نہیں ہٹتا۔ اس کی روحانی زندگی ہر قسم کی کج روی سے پاک اور ہمیشہ ترقی اور بلندی کی طرف محور و راہِ راستی ہے۔ یہ حضرات جس اخلاص سے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں اس کی پاکیزگی کی عمر بھر حفاظت کرتے ہیں، تاہم ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔

آپ ﷺ کی ذات اقدس پوری تاریخ انسانیت میں واحد ہستی ہے، جس نے اخلاص کے اعلیٰ ترین مقام تک پرواز کی اور اس افق سے بھی پار چلی گئی، جس کے بعد کوئی افق نہیں، یہی وجہ تھی کہ دعوت کے آغاز سے لے کر فتنانہ انداز میں مکہ میں داخلے تک آپ کی تواضع اور اخلاص میں بال برابر بھی فرق نہ آیا۔ سوائے چند ایک واقعات کے مکہ کی فتح صلح کے ذریعے ہوئی۔ اس موقع پر فخر کائنات حضرت محمد ﷺ کو کئی سالوں کے بعد اس مبارک شہر میں داخل ہوئے تو فاتح سپہ سالار اور راہنما کے انداز میں داخل ہونے کی بجائے اس قدر تواضع سے داخل ہوئے کہ عاجزی سے آپ ﷺ کا سر مبارک کجاوے کی لکڑی پر لگنے کا اندیشہ تھا۔ (63)

مدینہ منورہ میں بھی آپ کا طرز عمل نہ بدلا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ ﷺ کی تشریف آوری پر احتراماً کھڑے ہو جایا کرتے اور انہیں کھڑا ہونا بھی چاہیے تھا، لیکن جب آپ ﷺ کا گزر کسی جنازے کے پاس سے ہوتا تو آپ ﷺ اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ باوجود اس کے کہ آپ ﷺ ہر قسم کی عزت و احترام کے مستحق تھے، آپ ﷺ صحابہ کرام کے اپنے لئے احتراماً کھڑے ہونے کو ناپسند فرماتے اور انہیں تنبیہ فرماتے کہ میرے احترام میں گمی لوگوں کی طرح کھڑے نہ ہوا کرو۔ (64)

بلاشبہ آپ ﷺ نے جس نفع پر اپنے عظیم مقصد کا آغاز کیا اسی نفع پر اس کی تکمیل کی۔ آپ ﷺ کی پوری زندگی موسیقی کی ہم آہنگ دھنوں کی طرح میانہ روی سے گزری۔ آپ ﷺ نے جس کام کا آغاز کیا اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ یہ ایک ایسی کامیابی ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یوں لگتا ہے کہ آپ ﷺ نے پرسکون انداز میں خدائی موسیقی کی دھنوں سے آغاز کیا اور جلد ہی ان کی آواز بلند ہوتی تو ان سے زمین و آسمان جھوم اٹھے۔

آپ ﷺ نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لئے وقف کر دی تھی۔ آپ ﷺ کے قلب اطہر سے معرفت البیہ کے جھٹے پھوٹ پڑے۔ آپ ﷺ نے اپنے اخلاق و عظمت کی روشنی میں صحابہ کرام کی تربیت فرمائی۔ آپ کی روح روحانی لذتوں سے سرشار تھی۔

آپ ﷺ کی ذات اقدس سراپا اخلاص و للہیت تھی، جس کی وجہ سے آپ ﷺ کبھی بھی یاد الٰہی سے غافل نہ ہوئے۔ صفت احسان کے احساس نے آپ ﷺ کی ذات اقدس میں ایک اور جہت کا اضافہ کر دیا تھا، جس کے بارے میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا: "اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔" (65)

و: موعظہ حسنہ

انبیائے کرام دعوت و تبلیغ کی ادائیگی کے دوران لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرتے ہیں اور دانشمندی اور احسن طریقے سے وعظ و نصیحت کر کے لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں۔ قرآن کریم رسول اللہ ﷺ کو اس طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتا ہے: ﴿وَإِذْ يُوحَىٰٓ إِلَىٰ سَيِّدِنَا أَن سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْحَمْدِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ۱۲۵] ”(اے پیغمبر) لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو۔“

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ سے فرما رہے ہیں کہ آپ مختلف چیزوں کی حکمتوں اور مخلوقات میں موجود اسرار و رموز کو آسان انداز میں ایسی خوش اسلوبی سے پیش کریں کہ مخاطبین کی فکری ضروریات پوری ہو جائیں اور ان کے جذبات کو شخص بھی نہ پہنچے۔

انبیائے کرام نے ہمیشہ لڑائی جھگڑے اور مناظرے سے اجتناب اور فلسفیانہ انداز بیان سے گریز کیا ہے، کیونکہ اس قسم کے اسلوب بیان سے ماضی و حال میں کسی شخص کو فائدہ پہنچا اور نہ ہی ہدایت نصیب ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیائے کرام کو ایسے فضول اور بے فائدہ کاموں سے محفوظ رکھا۔ انہوں نے حکمت اور احسن انداز سے وعظ و نصیحت کی ذمہ داری کو سرانجام دیا۔

انسان صرف عقل و فکر کا حامل نہیں، بلکہ قلب و روح بھی انسان کے جزو لازم ہیں۔ انسان میں بہت سے اسرار و رموز پنہاں ہیں، جن میں سے ہر ایک اپنی تسکین کا تقاضا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیائے کرام فریضہ دعوت کی انجام دہی کے دوران تمام انسانی پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے انسانی جذبات کی تسکین کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں تمام انسانی شبہات دور ہو جاتے ہیں اور بالآخر انسان اپنے مقصد تخلیق یعنی توحید باری تعالیٰ کو پالیتا ہے۔

انبیائے کرام کے تیار کردہ افراد منفرد ایمانی قوت کی حامل ہوتے ہیں۔ وہ ظاہری بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت کی نعمت سے بھی سرفراز ہوتے ہیں، جس کی بدولت وہ دوسرے انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ امور کا ادراک کر لیتے ہیں۔ اگر ساری دنیا شکوک و شبہات سے بھر جائے تو بھی اس سے ان کے ایمان پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا، بلکہ اس سے ان کے دلوں میں مزید شفقت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ شکوک و شبہات ان کے معرفت الہیہ اور ایمان سے لبریز دلوں تک راہ نہیں پاسکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دیتے اور انہیں نئے نئے علوم عطا کرتے ہیں۔ (۶۶)

اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بادیسم کے جھونکوں سے ان کے دل ہر دم شاد اور یاد الہی سے ہر لمحہ آباد رہتے ہیں اور جب وہ اپنے علم پر عمل کرتے ہیں تو ”کلمۃ طیبہ“ کی بدولت روحانی بلند یوں کو چھبھونے لگتے ہیں۔ (67)

اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب ان میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں، جنہیں یقین کا وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ اگر ان کے سامنے سے پردہ غیب اٹھا دیا جائے تو اس سے ان کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، (۸۸) کیونکہ وہ ایمان و یقین کے اعلیٰ ترین مقام تک پہلے ہی پہنچ چکے ہوتے ہیں۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس قسم کی بات تحدیث بالعمت کے طور پر فرمائی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے آپ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے حکم سے قیامت تک کے لئے ”ابوالاولیاء“ کے لقب سے نوازا، آپ رضی اللہ عنہ کی تربیت و پرورش اپنی نگرانی میں کی اور پھر آپ کو افضل اور دانا ترین خاتون، باغ نبوت کی گل سرہد اور جنت کی حور عین سے بڑھ کر خوبصورت اپنی بیٹی فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک کیا، جس کے نتیجے میں جنت کے دو پھولوں حضرات حسنین رضی اللہ عنہما نے جنم لیا اور اسی مبارک نسل سے تمام اولیاء و اقطاب تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح ان کی نسل کا ہر خاندان اور ہر فرد تاریخ میں شجاعت و بہادری کی مثال سمجھا جاتا ہے۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو جو مقام حاصل تھا، اس تک صرف وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں، جنہیں اپنے ایمان و اسلام میں مقام احسان حاصل ہو، جو لوگ اس مقام کو پالیتے ہیں وہ دنیا میں ہی ارشاد خداوندی: ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [ق: ۲۲] ”آج تم نے تجھ سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔“ کا مصداق بن جاتے ہیں۔

سطور بالا میں جس فراست کا ذکر ہے اہل مغرب اسے Sihashsti کہتے ہیں۔ جب یہ فراست انسان کے باطن میں فعال کردار ادا کرنے لگتی ہے تو اس پر داخلی الہام اس قدر حاوی ہو جاتا ہے کہ اس کا عالم خارجی کے محرکات سے رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، چونکہ اسے داخلی عالم میں حقیقت تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے، اس لئے اُسے عالم خارجی میں حقیقت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ نبی کریم ﷺ نے موعظہ حنہ کو اپنی دعوت کی بنیاد بنایا اور اس کے مطابق انسانیت کی تعمیر کی، یہی وجہ تھی کہ آپ ﷺ کی تیار کردہ جماعت مذکورہ بالا بلند ترین مقام پر فائز ہوئی۔ (69)

نبوی تعلیم و تربیت اور موعظہ حسنہ کا تذکرہ جس اختصار اور جامعیت سے زیر نظر آیت کریمہ میں ہے اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں: ﴿حَسْبَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ۱۲۹] ”جس طرح (مجتہد اور نعمتوں کے) ہم نے تم میں تمہی میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب (یعنی قرآن) اور انانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔“

رسول اللہ ﷺ نے ”موعظہ حسنہ“ کا جس قدر اہتمام فرمایا گزشتہ صفحات میں مثالوں کے ذریعے اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ اس موضوع کو مزید طول دینے کی ضرورت نہیں، تاہم چند جملوں میں اس موضوع کا خلاصہ بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے:

آپ ﷺ انتہائی پر حکمت انداز میں ہر شخص سے اس کی ذہنی اور نفسیاتی سطح کے عین مطابق گفتگو فرماتے، جس کا یہ اثر تھا کہ جب وہ شخص آپ کی مجلس سے اٹھتا تو اس کا دل اطمینان اور ایمان سے لبریز ہوتا۔

ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عقبہ بن ربیعہ وغیرہ جیسے بہت سے لوگ تکبر اور بغض و عناد کے سبب یا مال و جاہ کے چھن جانے کے خوف سے ایمان نہ لائے، وگرنہ آپ ﷺ کی دعوت و تبلیغ میں کوئی کمی نہ تھی۔ اسی طرح بعض لوگ اعشیٰ شاعر جیسے بھی تھے، جنہوں نے اسلام کی ہر بات کو تسلیم کر لیا، لیکن چونکہ زمانہ جاہلیت کی عادات کو ترک کرنے کی اپنے اندر ہمت نہ پاتے تھے، اس لئے آپ ﷺ سے مزید مہلت مانگتے تھے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے بغیر مر گئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی تقدیر میں یہی فیصلہ لکھا جا چکا تھا، وگرنہ آپ ﷺ نے دعوتِ ایمان اور تبلیغ رسالت میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔

۵: توحید کی دعوت

تمام انبیائے کرام علیہم السلام نے اپنی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی یکتائی اور وحدانیت کی دعوت دی۔ قرآن کریم نے انہی کی زبانی اس کا تذکرہ یوں کیا ہے: ﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [ہود: ۸۴] ”اے قوم! خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔“ تمام انبیاء کی دعوت کا آغاز اسی سے ہوا اور اسی کا پرچار کرتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔

انبیائے کرام علیہم السلام کے زمانہ بعثت اور مقام بعثت کے اختلاف کے باوجود سب کا اللہ وحدانیت کی دعوت دینا اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ توحید کی دعوت ان کی اپنی فکر کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ یہ اللہ کی طرف خدا کا پیغام تھا، جسے لوگوں تک پہنچانے پر وہ مامور تھے، کیونکہ مختلف ادوار اور علاقوں میں رہنے والے مختلف صلاحیتوں کے حامل افراد کے افکار کے درمیان اس قدر ہم آہنگی کا پایا جانا ناممکن ہے۔ اگر آج آپ کسی بھی فلسفیانہ یا فکری نظام کا بغور جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ہی نوع اور ایک ہی علاقے کے ایک ہی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے افکار میں بھی چھوٹے چھوٹے مسائل پر واضح اختلافات پائے جاتے ہیں۔

آج انسانی فکر کے رجحانات میں پائے جانے والے اختلافات اور انبیائے کرام کا وحی الہی۔ ماخوذ خدائی نظام پر اتفاق اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انسانی افکار کا سرچشمہ خواہشات ہیں اور انبیائے کرام علیہم السلام کے پیش کردہ نظام کی بنیاد وحی ہے۔

تمام انبیائے کرام علیہم السلام کا عقیدہ توحید کی دعوت پر اتفاق مقام نبوت کی اہم ترین خصوصیت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”میں نے اور مجھ سے پہلے انبیائے کرام نے جو سب سے اہم بات کہی وہ ”لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ“ ہے۔“ (70)

انبیائے کرام کے اوصاف

پہلی فصل: سچائی

سچائی نبوت کا مرکز و محور ہوتی ہے۔ نبی کی ہر بات سچائی پر مبنی ہوتی ہے، جو کبھی خلافِ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم انبیائے کرام علیہم السلام کے فضائل بیان کرتے ہوئے اسی صفت کی طرف درج ذیل الفاظ میں اشارہ کرتا ہے: ﴿وَإِذْ كُتِبَ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ [مریم: ۴۱] ”اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو۔ بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔“ یعنی آپ ﷺ قرآن مجید جو لوح محفوظ کی نقل اور اس میں موجود حقائق کا پر تو ہے، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ دیکھتے جو اپنے قول و فعل میں پیکرِ صدق تھے: ﴿وَإِذْ كُتِبَ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلُ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ [مریم: ۵۴] ”اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو۔ وہ وعدے کے سچے اور (ہمارے) بھیجے ہوئے نبی تھے۔“ ﴿وَإِذْ كُتِبَ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ [مریم: ۵۶-۵۷] ”اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو۔ وہ بھی نہایت سچے نبی تھے۔“

جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بند تھے تو ان کے قید خانے کے ساتھی ان سے یوں خطاب کرتے ہیں: ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ﴾ [یوسف: ۴۶] ”وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا: یوسف! اے بڑے سچے یوسف۔“ انبیائے کرام علیہم السلام سراسر اپا صدق کیوں نہ ہوتے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو عام مؤمنین سے بھی صدق کو اپنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ارشادِ خداوندی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ۱۱۹] ”اے اہل ایمان! خدا سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔“

اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ راہِ خدا میں جہاد کرنے والوں کو سچائی کی صفت کے ساتھ موصوف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحجرات: ۱۵]

”مؤمن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے اور خدا کی راہ میں جان اور مال سے لڑے۔ یہی لوگ (ایمان کے) سچے ہیں۔“

سچے لوگ تعریف کے مستحق

قرآن کریم سچے لوگوں کی تعریف میں کہتا ہے: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَعْطِرُ وَمَا بَدَّلُوا كَيْدًا﴾ [الأحزاب: ۲۳] ”مومنوں میں سے کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نذر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے (اپنے قول) کو ذرا بھی نہیں بدلا۔“

آگے بڑھنے سے پہلے اس آیت کریمہ کی مناسبت سے کچھ معروضات پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ابھی دس سال کی عمر کے تھے کہ انہیں ان کی والدہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لائیں اور عرض کی: ”یا رسول اللہ ﷺ انس آپ کی خدمت کیا کرے گا۔“ (۷۱) ”حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا آیت مبارکہ میرے چچا حضرت انس بن نصر اور ان جیسے دیگر صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی۔

بیعت عقبہ کے موقع پر جب حضرت انس بن نصر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تو آپ ﷺ کی محبت آپ کے دل میں گھر کر گئی، لیکن بوجہ آپ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ غزوہ بدر کو ایک امتیازی شان اور اہمیت حاصل ہے۔ اس میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو باقی صحابہ میں ایک امتیازی مقام تو حاصل ہے ہی، اس میں شریک فرشتوں کو بھی دیگر فرشتوں میں امتیازی مقام حاصل ہے، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ کو بتایا جو خود اس معرکہ میں شریک فرشتوں کی قیادت کر رہے تھے۔ (۷۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے چچا کے بارے میں بیان فرماتے ہیں: ”میرے چچا جن کے نام پر میرا نام رکھا گیا تھا، غزوہ بدر میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ شریک نہ ہو سکے۔ یہ بات ان پر بہت ناگوار گزری۔ وہ اکثر کہا کرتے: ”(کتنے افسوس کی بات ہے کہ) میں سب سے پہلے غزوے میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ شریک نہ ہو سکا۔ اگر آئندہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ کسی غزوے میں شرکت کا موقع عطا فرمایا تو (ان شاء اللہ) اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ میں کیسے شرکت کرتا ہوں۔“ انہوں نے اس کے علاوہ کوئی اور بات کہنا مناسب نہ سمجھی، چنانچہ غزوہ احد کے موقع

پرانہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ شرکت کی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے حضرت سعدؓ سے فرمایا: "اے ابو عمرو! آپ کہاں جا رہے ہیں۔ جنت کی خوشبو کیا خوب ہے۔ مجھے تو یہ احد کی طرف سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔" یہ کہہ کر وہ کفار پر ٹوٹ پڑے یہاں کہ شہید ہو گئے۔ (73)

غزوہ احد کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم اس اندوہناک حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے کہ اس معرکے میں ستر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے۔ شاید اسی سبب سے رسول اللہ ﷺ نے "جبل احد" کے سامنے سے گزرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا: "جبل احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔" تاکہ ہمارے دلوں میں جبل احد کے بارے میں کوئی کدورت پیدا نہ ہو۔

جبل احد ایک دشوار گزار پہاڑ ہے... لیکن غزوہ احد اس سے کہیں زیادہ دشوار تھا... بعض صحابہ کرام نے ان جگہوں کو چھوڑ دیا تھا چہاں رسول اللہ ﷺ نے انہیں مختصرے عرصے کے لئے مقرر فرمایا تھا... چونکہ صحابہ کرام کی یہ تبدیلی جنگی حکمت عملی کے تحت تھی، اس لئے اسے شکست نہیں کہنا چاہیے، نیز صحابہ کرام کے ادب و احترام کا بھی یہی تقاضا ہے۔

اس غزوے میں رسول اللہ ﷺ زخمی ہوئے۔ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ ﷺ کے چہرہ انور میں خود کی دو کڑیاں چبھ گئیں، جس سے آپ کا چہرہ مبارک خون آلود ہو گیا، لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ ﷺ اللہ کے رسول اور رحمت للعالمین تھے، اس لئے آپ نے دونوں بازوؤں کو پھیلا یا اور اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر دعا کی "اللھم اغفر لقومى فانھم لا یعلمون" "اے اللہ میری قوم جانتی نہیں، اسے معاف فرما دے۔"

اس معرکے میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے، حملہ آور ہوتے اور گزشتہ سال رسول اللہ ﷺ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ جلد ہی ان کا جسم تلواروں اور نیزوں کے زخموں سے بھر گیا اور وہ خون میں لت پت زمین پر گر پڑے... وہ آخری سانس لے رہے تھے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے حضرت سعد سے مسکراتے ہوئے آہستہ سے کہا: "جنت کی خوشبو کیا خوب ہے! مجھے تو یہ احد کی طرف سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔"

اس معرکے میں حضرت حمزہؓ، حضرت مصعب بن عمیرؓ، حضرت عبداللہ بن جحشؓ اور حضرت انسؓ

بن نضر جیسے بہت سے شہداء کو پہچاننا مشکل ہو گیا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے شاید صرف انگلیوں کے پورے ہی زخمی ہونے سے قح گئے تھے، جن کے ذریعے ان کی بہن نے انہیں پہچان لیا۔

اب آگے ہم حضرت انس بن مالک کی روایت کا بقیہ حصہ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں: ”میرے چچا حضرت انس بن نضر لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ان کے جسم پر اسی سے زائد تلواروں، نیزوں اور تیروں کے زخم دیکھے گئے۔ ان کی بہن اور میری پھوپھی حضرت ربیع بنت نضر کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو انگلیوں کے پوروں کے ذریعے پہچانا۔ اس موقع پر آیت کریمہ: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْيَدَانِ﴾ (الاحزاب: ۲۳) ”مومنوں میں سے کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو چھ کر دکھایا تو ان میں سے بعض ایسے ہیں، جو اپنی نذر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے (اپنے قول) کو ذرا بھی نہیں بدلا۔“ نازل ہوئی صحابہ کرام کا خیال تھا کہ یہ آیت حضرت انس بن نضر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔“

زیر نظر آیت آپ رضی اللہ عنہ کی شرافت اور خودداری کو بیان کر رہی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے لڑتے لڑتے شہید ہونے کا جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دکھایا۔ موت بھی انہیں ایقائے عہد سے باز نہ رکھ سکی۔

اس میں کچھ شبہ نہیں کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ آیت کریمہ میں آپ رضی اللہ عنہ جیسے شہداء کی تعریف کے ذریعے انہیں ہر کلمہ گو مسلمان کے لئے اسوۂ حسنہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے تاکہ وہ بھی ان کی پیروی میں دین کو ضائع ہونے، ایمان کو سرنگوں ہونے اور احکام خداوندی کو پامال ہونے سے بچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔

حضرت انس اور ان کے ساتھیوں نے اپنے وعدے کو چھ کر دکھایا۔ چونکہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کی درگاہ میں تربیت پائی تھی، اس لیے آپ ﷺ کی طرح وہ بھی صداقت و امانت کے علم بردار تھے۔

سچائی اور رسول اللہ ﷺ

الف: زمانہ رسالت سے پہلے آپ ﷺ کی امانت داری

آپ ﷺ مکہ مکرمہ میں امین کے لقب سے مشہور تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اہل مکہ آپ ﷺ کو نام کی بجائے اس لقب سے پکارتے اور بلاتے تھے۔ ہم کس قدر خوش قسمت ہیں کہ صبح و شام درج ذیل الفاظ میں آپ ﷺ کا تذکرہ کرتے ہیں: "لا الہ الا اللہ الحق المبین، محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔"

ایک دفعہ سیلاب کی وجہ سے بیت اللہ کی عمارت بوسیدہ ہو گئی، جب اہل مکہ بیت اللہ کی تعمیر نو کی طرف متوجہ ہوئے تو حجر اسود جسے ہم حجر اسعد (خوش قسمت پتھر) بھی کہتے ہیں، کو واپس اپنی جگہ نصب کرنا بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ قبائل نے تلواریں سونت لیں۔ ہر قبیلہ اس سعادت کو حاصل کرنے کا خواہش مند تھا، جس کی وجہ سے قریب تھا کہ بہت بڑا فتنہ برپا ہو جاتا، لیکن اہل مکہ کاسب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہونے والے شخص کو ثالث بنانے پر اتفاق ہو گیا، جس سے فتنے کی چنگاریاں بجھ گئیں، چنانچہ سب کی نظریں بیت اللہ کے دروازے پر لگ گئیں کہ کون سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے، جیسے ہی رسول اللہ ﷺ اپنے مبارک اور نورانی چہرے کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے تو سب خوشی سے پکار اٹھے: [ہذا الامین... رضینا... هذا محمد ا] (74) "یہ محمد (ﷺ) امین ہیں، ہم ان کی ثالثی پر راضی ہیں۔"

تاہم جب رسول اللہ ﷺ حرم میں تشریف لائے تھے تو آپ ﷺ کو اس معاملے کی کچھ خبر نہ تھی۔ اہل مکہ نے یہ بات اس لئے کہی تھی کہ انہیں آپ ﷺ پر مکمل اعتماد تھا، حالانکہ ابھی تک آپ ﷺ نبوت سے سرفراز نہ ہوئے تھے، لیکن چونکہ آپ ﷺ میں انبیائے کرام کی صفات پائی جاتی تھیں، اس لئے لوگوں کو آپ ﷺ پر اعتماد تھا۔

کمال تو وہ ہے، جس کی مخالفین بھی گواہی دیں، چنانچہ جب ابوسفیان آپ ﷺ کے سخت ترین دشمن تھے، اس وقت بھی وہ آپ ﷺ کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد ایک دفعہ وہ تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام میں تھے کہ ہرقل نے انہیں بلانے کے لئے قاصد بھیجا۔ تمام اہل قافلہ

”ایلیاء“ (بیت المقدس) کے مقام پر ہرقل کے پاس پہنچے تو اس نے شرفائے روم کی موجودگی میں اہل قافلہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اپنے ترجمان کے ذریعے ان سے پوچھا: تم میں سے اس مزعومہ نبی کا سب سے قریبی رشتے دار کون شخص ہے؟ ابوسفیان نے جواب میں کہا: ”میں نسب کے اعتبار سے اس کا سب سے قریبی رشتے دار ہوں۔“ اس پر ہرقل نے کہا: ”اے میرے نزدیک لے آؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے کھڑا کر دو۔“ پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا: ”انہیں بتاؤ کہ میں تمہارے سردار سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کے بارے میں پوچھوں گا اگر یہ مجھ سے غلط بیانی کرے تو وہ اس کی تکذیب کر دیں۔“ ابوسفیان کہتے ہیں کہ بخدا اگر مجھے اپنے جھوٹے کہلائے جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں آپ ﷺ کے بارے میں دروغ گوئی سے کام لیتا۔“ اس کے بعد ہرقل نے آپ ﷺ کے بارے میں پہلی بات پوچھتے ہوئے کہا: ”اس کا حسب و نسب کیا ہے؟“ میں نے جواب دیا: ”وہ عالی المنسب ہے۔“ ہرقل نے پوچھا: ”کیا اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے اس قسم کا دعویٰ کیا ہے؟“ میں نے جواب دیا: ”نہیں۔“ ہرقل نے پوچھا: ”کیا اس شخص کے آباؤ اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟“ میں نے نفی میں جواب دیا۔ ہرقل نے پوچھا: ”شرفائے قوم اس کی پیروی کرتے ہیں یا کمزوروں کا درلوگ؟“ میں نے جواب دیا: ”کمزور لوگ اس شخص کی پیروی کرتے ہیں۔“ ہرقل نے پوچھا: ”اس کے پیروکاروں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟“ میں نے جواب دیا: ”ان میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔“ ہرقل نے پوچھا: ”کیا کسی شخص نے اس دین کو قبول کرنے کے بعد تائبندیدگی کی بنا پر اسے ترک کیا ہے؟“ میں نے نفی میں جواب دیا۔ ہرقل نے پوچھا: ”کیا دعویٰ نبوت سے پہلے تم نے کبھی اسے جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟“ میں نے جواب میں کہا: ”نہیں۔“ ہرقل نے پوچھا: ”کیا اس نے کبھی دھوکا بازی کی ہے؟“ میں نے جواب دیا: ”نہیں، البتہ آج کل ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کرے گا۔“ ابوسفیان کہتے ہیں کہ اس ایک جملے کے سوا میں آپ ﷺ کے بارے میں کوئی منفی بات نہ کہہ سکا۔ ہرقل نے پوچھا: ”کیا اس سے کبھی تمہاری لڑائی ہوئی ہے؟“ میں نے اثبات میں جواب دیا۔ ہرقل نے پوچھا: ”تمہارے درمیان لڑائیوں کی کیا صورت حال رہی؟“ میں نے بتایا کہ ہماری لڑائیاں کنوئیں کے ڈول کی مانند تھیں۔ کبھی ہمیں نقصان اٹھانا پڑا تو کبھی اسے۔ ہرقل نے پوچھا: ”وہ تمہیں کیا کام کرنے کا کہتا ہے؟“ میں نے بتایا کہ وہ کہتا ہے: ”ایک خدا کی عبادت کرو۔ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے آباؤ اجداد کی پیروی چھوڑ دو، نیز وہ ہمیں نماز پڑھنے، حج بولنے، پاکدامنی اختیار کرنے اور صلہ رحمی کرنے کا بھی کہتا ہے۔“ اس کے بعد ہرقل نے ترجمان سے کہا کہ اسے (یعنی مجھے) بتاؤ۔“ میں نے تم سے نبوت کے دعویٰ اور شخص کے نسب کے بارے میں پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ عالی المنسب ہے تو رسول اسی طرح اپنی

قوم کے نسب میں مبعوث ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی اور نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو تم نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر اس سے پہلے کسی اور نے ایسا دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص بھی اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس کے آباؤ اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تو تم نے بتایا کہ ایسا نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے آباؤ اجداد کی بادشاہت کا طلبگار ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم نے نبوت کے دعوے سے پہلے اسے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے تو تم نے بتایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا تو اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولنے سے تو بچے لیکن اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنے لگے... الخ (75)

یہ ایک طویل حدیث ہے، تاہم ہم اسی قدر پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس روایت میں آپ ﷺ کی صداقت کی دو دلیلیں خاص طور پر قابل توجہ اور اہمیت کی حامل ہیں:

پہلی دلیل ہرقل شہنشاہ روم کا مذکورہ بالا تبصرہ ہے۔

دوسری دلیل ابوسقیان کا وہ جواب ہے جس میں انہوں نے مسلمان نہ ہونے کے باوجود رسول اللہ ﷺ کی صداقت کا برملا اعتراف کیا ہے۔ ہرقل نے رسول اللہ ﷺ کی صداقت کا اعتراف تو کیا، لیکن حکومت کے لالچ میں ابدی اور حقیقی زندگی کو کھو کر یہ سنہری موقع گنوا بیٹھا۔ وہ ایمان لا کر دائرہ اسلام میں تو داخل نہ ہوا، تاہم اس نے دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کے مکتوب گرامی کا احترام کیا، بہر حال اس کا بی بی کریم ﷺ کی صداقت کا اعتراف کرنا ہمارے لئے باعث مسرت ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ ہرقل کی بات اپنے دامن میں بڑے گہرے معانی و مطالب سمیٹے ہوئے ہے... کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص جس نے چالیس سال تک کبھی عام لوگوں سے مذاق میں بھی خلاف واقع بات نہ کی ہو وہ ادھر عمر میں قبر کے قریب پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولے؟ یہ قطعاً ناممکن ہے۔

ایک دفعہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے اپنے بیٹے عمار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ محمد ﷺ کی طرف جا رہا ہوں۔ "یہ جواب بالکل کافی تھا؟ کیونکہ آپ ﷺ امین تھے... اہل مکہ اسی حیثیت سے آپ کو پہچانتے تھے... لہذا جب آپ ﷺ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یقیناً آپ ﷺ اس دعوے میں سچے تھے، کیونکہ کسی نے کبھی بھی آپ ﷺ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ صرف چند ایک لوگوں کا خیال نہ تھا، بلکہ آپ ﷺ کی بعثت سے پہلے جو بھی آپ ﷺ کو جانتا تھا اس کی آپ ﷺ کے بارے میں یہی رائے تھی۔

ب: ہمیشہ سچائی کا درس دینے والا

جس طرح رسول اللہ ﷺ نے خود سچائی کے ساتھ زندگی بسر کی، اسی طرح آپ ﷺ نے اپنی امت کو بھی ہمیشہ سچ بولنے کا درس دیا۔ یہاں برکت کے لئے آپ ﷺ کی چند وصیتوں کا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے:

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "اگر تم مجھے چھ چیزوں پر عمل کرنے کی ضمانت دو تو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں گا۔ وہ چیزیں یہ ہیں: جب بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو پست رکھو اور اپنے ہاتھوں کو (غلط کاموں سے) روکے رکھو۔" (76)

رسول اللہ ﷺ کی زندگی روشنی کی کرن کی مانند مستقیم اور ہر گز سے محفوظ تھی۔ آپ ﷺ استقامت کی تمام ممکن الحوصل بلندیوں کو چھو کر اس معراج تک پہنچے، جس کے بعد صرف خدائی صداقت ہی تھی، گویا آپ ﷺ صداقت کے جہان میں ﴿فَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْوَدَّاعَةَ﴾ [النجم: ۹] "تو دو مکان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم" کے افق تک پہنچے۔ یہ پرواز ایک طرف اگر امکان کی حد میں تھی تو دوسری طرف دائرہ امکان سے متجاوز بھی تھی، جیسا کہ قاضی عیاض نے آپ ﷺ کی معراج کے بارے میں لکھا ہے: "آپ ﷺ سفر معراج میں اس مقام تک پہنچے کہ آپ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اپنے قدم کہاں رکھیں، چنانچہ آپ ﷺ سے کہا گیا کہ اپنے ایک قدم کو دوسرے قدم پر رکھ دیں۔" یہ بات صحیح ہے کہ آپ ﷺ ہر اعتبار سے بشر تھے، لیکن سچائی نے آپ ﷺ کو اس مقام تک پہنچا دیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں بھی اسی سچائی اور استقامت کی وصیت کرتے ہوئے فرمایا: "اگر تم مجھے سچائی اختیار کرنے اور جھوٹ سے اجتناب کرنے کی ضمانت دے دو تو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں گا۔"

ایک دوسری حدیث میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جو چیز تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کرو، جس میں تمہیں شک نہ ہو کیونکہ سچ اطمینان اور جھوٹ شک کا باعث ہے۔" (77) آپ ﷺ مزید فرماتے ہیں: "اگرچہ تمہیں سچائی میں بربادی دکھائی دیتی ہے، لیکن درحقیقت اسی میں کامیابی اور نجات ہے۔" (78) یعنی اگرچہ تمہیں دکھائی دے کہ سچ تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا پھر بھی سچ بولو، کیونکہ حقیقت میں سچ تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ آپ ﷺ مزید فرماتے ہیں: "تم سچ کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچاتی ہے۔ ایک

آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ بالآخر اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں "صدیق" لکھ دیا جاتا ہے۔ تم جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ برائی تک پہنچاتا ہے اور برائی جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ بالآخر اسے اللہ کے ہاں "کذاب" لکھ دیا جاتا ہے۔" (79)

نجات اور کامیابی سچائی میں ہی ہے۔ اگر انسان سچائی کے سبب نقصان اٹھاتا ہے تو اسے ایک عی دفعہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جھوٹ کے سبب ہلاکت میں پڑنے والے کو ہر جھوٹ پر ہلاکت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "سچ بولنے کی وجہ سے ہی مجھے نجات ملی۔"

سچائی کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے تذکرے سے احتراز ممکن نہیں۔

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ صاحب زبان اور قادر الکلام صحابی تھے۔ آپ نے شاعری کے ذریعے کفار کی زبانیں بند کر دیں۔ آپ کا شمار ان انصار صحابہ میں ہوتا ہے، جو بالکل شروع میں حلقہ یگوش اسلام ہوئے تھے، لیکن آپ غزوہ تبوک جیسے مشکل غزوے میں شریک نہ ہو سکے، جس میں منہی بحر ایلان تپتے صحراء میں ہارنطینی سلطنت کے ساتھ نیرد آزمائی کے ارادے سے روانہ ہوئے، بہادری کا مظاہرہ کیا اور ثواب حاصل کیا، تاہم جنگ کی نوبت نہ آئی۔

امام بخاری، مسلم اور احمد نے امام زہری کے واسطے سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے:

"غزوہ تبوک کے سوا کسی اور غزوہ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ شریک نہ ہوا ہوں، البتہ غزوہ بدر میں بھی شریک نہ ہوا تھا، لیکن جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے ان کے متعلق آنحضرت ﷺ نے کسی قسم کی فحش کا اظہار نہ فرمایا تھا، کیونکہ آپ ﷺ اس موقع پر صرف قریش کے قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے، لیکن مشیت ایزدی سے اتفاقاً دشمن سے ٹد بھڑ ہو گئی۔ میں لیلۃ عقبہ میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ یہ وہی رات تھی، جس میں ہم نے حمایت اسلام کا عہد کیا تھا۔ مجھے اس موقع پر شرکت غزوہ بدر میں شرکت سے زیادہ عزیز ہے، اگرچہ لوگوں میں غزوہ بدر کا زیادہ چرچا ہے۔ میرا واقعہ یہ ہے کہ میں زندگی بھر کبھی اتنا صاحب استطاعت اور صاحب مال نہ

ہوا جتنا اس موقع پر تھاجب میں آنحضرت ﷺ کے ہمراہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکا۔ خدا کی قسم! اس سے پہلے کبھی میرے پاس دواوت جمع نہیں ہوئے تھے، لیکن اس موقع پر میرے پاس دواوت موجود تھے۔ جب آنحضرت ﷺ کسی غزوے کے لئے تشریف لے جایا کرتے تو آپ ﷺ اس کے لئے ذو معینین الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ اس غزوے کے موقع پر گرمی بڑی سخت تھی، سفر بھی بہت لمبا تھا، ححرائی راستہ اور دشمن کی فوج کی کثرت اس پر مستزاد تھی، اس لیے آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کو اس غزوے سے متعلق تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا تا کہ وہ اس کے لئے پوری طرح سے تیاری کر لیں، چنانچہ آپ ﷺ نے اس سمت کی بھی نشاندہی کر دی جدھر آپ ﷺ کا جانے کا ارادہ تھا۔ مسلمان بہت بڑی تعداد میں آپ ﷺ کے ہمراہ تھے۔ کسی دیوان میں ان کا ریکارڈ موجود نہ تھا۔ کوئی بھی شخص اس غزوے میں شریک نہ ہونا چاہتا تو وہ یہ خیال کر سکتا تھا کہ جب تک اس سے متعلق وحی نازل نہ ہوئی اس وقت تک رسول اللہ ﷺ کو اس کی غیر حاضری کا پتہ نہ چلے گا۔ حضور اکرم ﷺ جب اس غزوے پر تشریف لے جا رہے تھے تو پھل پکنے کا زمانہ تھا اور سائے میں بیٹھنا آدمی کو بہت اچھا لگتا تھا۔ آنحضرت ﷺ اور دیگر مسلمان سفر کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ میں بھی ہر صبح اس ارادے سے نکلتا، لیکن خالی لوٹ آتا اور کچھ نہ کر پاتا۔ میں اپنے دل میں کہتا کہ میں کسی بھی وقت تیاری کر سکتا ہوں۔ (ایسی جلدی کیا ہے؟) یوں وقت گزرتا گیا اور بالآخر لوگوں نے محنت و مشقت سے اپنی تیاریاں مکمل کر لیں اور ایک صبح آنحضرت ﷺ مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے، لیکن میں نے اس وقت تک کوئی تیاری نہ کی تھی۔ اس موقع پر بھی میں اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتا رہا کہ دو ایک دن میں تیاری کر کے لشکر سے جا ملوں گا۔ کوچ کے دوسرے دن میں نے تیاری کا سوچا، لیکن اس دن بھی کوئی تیاری نہ کی۔ تیسرے دن بھی بغیر تیاری کے لوٹ آیا۔ یوں وقت گزرتا رہا اور اسلامی لشکر بہت آگے بڑھ گیا۔ غزوے میں شرکت خواب و خیال کی بات لگنے لگی۔ ایک دفعہ پھر میں نے روانہ ہو کر لشکر سے جا ملنے کا ارادہ کیا۔ کاش! میں نے ایسا کر لیا ہوتا، لیکن یہ میرے نصیب میں نہ تھا۔ آنحضرت ﷺ کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکلتا تو مجھے بزرخ ہوتا، کیونکہ یا تو مجھے ایسے لوگ نظر آتے، جن کے چہروں پر منافقت کی غلمت چھائی ہوئی ہوتی یا پھر ایسے لوگ دکھائی دیتے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور اور کمزور قرار دے دیا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے راستے میں میرے بارے میں کسی سے نہ پوچھا، لیکن جب آپ ﷺ تبوک پہنچ گئے تو آپ ﷺ نے ایک مجلس میں میرے بارے میں دریافت فرمایا۔ بنو سلمہ کے ایک صاحب نے کہا: ”یا رسول اللہ! خوشحالی اور اچھے لباس نے اسے آنے نہ دیا۔“ اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بولے: ”تم نے بری بات کہی۔ یا رسول

اللہ ﷺ! بخدا ہمیں اس کے متعلق خیر کے سوا کچھ معلوم نہیں۔“ تاہم آنحضرت ﷺ نے اس موقع پر مزید کچھ نہ فرمایا۔

جب مجھے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے فکر دامن گیر ہوئی اور میرا ذہن کوئی ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا، جس سے میں کل آنحضرت ﷺ کی خفگی سے بچ سکوں۔ میں نے اپنے گھر کے ہر عقلمند آدمی سے اس بارے میں مشورہ لیا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ مدینے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں تو سارے غلط خیالات میرے ذہن سے نکل گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملے میں جھوٹ بول کر میں اپنے آپ کو کسی طرح محفوظ نہیں کر سکتا، چنانچہ میں نے سچی بات کہنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ صبح کے وقت آنحضرت ﷺ تشریف لائے۔ آپ ﷺ کا معمول تھا کہ آپ ﷺ سفر سے واپسی پر پہلے مسجد میں تشریف لے جا کر دو رکعت نماز ادا فرماتے اور پھر لوگوں کے ساتھ ملاقات کے لئے بیٹھتے، چنانچہ جب آپ ﷺ تشریف فرما ہوئے تو غزوے میں شریک نہ ہونے والے لوگ آپ ﷺ کی خدمت میں آنے لگے اور قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے۔ ایسے لوگوں کی تعداد اسی سے متجاوز تھی۔ آپ ﷺ نے ان کے ظاہر کو قبول فرمایا، ان سے بیعت لی، ان کے لئے مغفرت کی دعا فرمائی اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد میں حاضر ہوا میں نے سلام کیا تو آپ ﷺ مسکرائے، لیکن آپ ﷺ کی مسکراہٹ میں خفگی کے آثار تھے۔ آپ نے فرمایا: ”آگے آ جاؤ۔“ میں چند قدم چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم غزوہ میں کیوں شریک نہ ہوئے؟ کیا تم نے سواری نہ خریدی تھی؟“ میں نے عرض کی: ”یقیناً میرے پاس سواری موجود تھی۔ خدا کی قسم! اگر میں آپ کے سوا کسی دنیا دار شخص کے سامنے بیٹھا ہوتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ کر اس کی خفگی سے بچ سکتا تھا، کیونکہ مجھے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کرنے کا سلیقہ معلوم ہے، لیکن خدا کی قسم! مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے آپ کو راضی کر لوں، جلد ہی اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دیں گے اور اس کے برعکس اگر میں آپ سے سچی بات بیان کر دوں تو یقیناً مجھے آپ کی خفگی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن مجھے اللہ سے معافی کی پوری امید ہے۔ خدا کی قسم! مجھے کوئی عذر نہ تھا۔ اس موقع سے پہلے میں کبھی بھی اتنا صاحب استطاعت اور قادر الہال نہ تھا، لیکن پھر بھی میں آپ کے ہمراہ غزوے میں شریک نہ ہو سکا۔“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اس نے سچی بات بتادی۔ اچھا اب جاؤ۔ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کوئی فیصلہ فرمائیں گے۔“ جب میں وہاں سے اٹھا تو بنو سلمہ کے کچھ لوگ میرے پیچھے دوڑتے ہوئے آئے اور مجھ سے کہنے لگے: ”بخدا! ہم نے اس سے پہلے تمہیں کبھی گناہ کا ارتکاب کرتے نہیں دیکھا۔ تم نے سچی

غزوے میں شرکت نہ کرنے والے دوسرے لوگوں کی طرح آنحضرت ﷺ کے سامنے کوئی عذر کیوں نہ پیش کر دیا؟ تمہارے گناہ کے لئے آنحضرت ﷺ کا استغفار ہی کافی تھا۔“ خدا کی قسم! ان لوگوں نے مجھے اتنی ملامت کی کہ مجھے خیال ہوا کہ واپس جا کر آنحضرت ﷺ کے سامنے کوئی جھوٹا عذر پیش دوں، تاہم میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میرے علاوہ کسی اور نے بھی مجھ جیسا عذر پیش کیا ہے؟ انہوں نے بتایا: ”ہاں! دو حضرات اور ہیں، جنہوں نے تمہاری طرح کی معذرت کی اور انہیں بھی وہی جواب ملا جو تمہیں ملا ہے۔“ میں نے ان کے نام پوچھے تو انہوں نے مجھے مرارہ بن ربیع عمری اور ہلال بن امیہ واقعی رضی اللہ عنہما کے نام بتائے۔ چونکہ انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے دو نیک صحابہ کا نام لیا، اس لئے ان کا طریق عمل میرے لئے نمونہ بن گیا، چنانچہ میں یہ سن کر گھر چلا آیا اور آنحضرت ﷺ نے لوگوں کو ہم قیوں سے بات چیت کرنے سے ممانعت کر دی۔ لوگ ہم سے دور دور رہنے لگے اور ہمارے لئے اپنے بھی غیر بن گئے۔ ایسے لگتا تھا جیسے ساری دنیا ہی بدل گئی ہے۔ پچاس دن تک ہم اسی طرح رہے۔ میرے دونوں ساتھیوں نے گھروں سے لکھنا چھوڑ دیا اور گھر میں بیٹھے روتے رہتے، لیکن میں چونکہ ان کی بہ نسبت نوجوان اور باہمت تھا، اس لئے میں باہر نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نمازوں میں شریک ہوتا اور بازاروں میں گھومتا پھرتا، تاہم کوئی بھی مجھ سے بات نہ کرتا۔ میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ جب آپ ﷺ نماز کے بعد مجلس میں بیٹھے تو آپ ﷺ کو سلام کرتا اور دیکھتا کہ میرے سلام کے جواب میں آنحضرت ﷺ کے ہونٹ مبارک ہلے یا نہیں پھر آپ ﷺ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگ جاتا اور آپ ﷺ کو نکلیوں سے دیکھتا رہتا۔

جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو آنحضرت ﷺ میری طرف دیکھتے، لیکن جونہی میں آپ ﷺ کی طرف دیکھتا آپ ﷺ رخ مبارک پھیر لیتے۔ آخر جب لوگوں کی بے رخی بوہتی ہی چلی گئی تو ایک دن میں ابوقحادہ رضی اللہ عنہ کے باغ کی دیوار پھلانگ کر اندر چلا گیا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے ان سے بہت زیادہ گہرا تعلق تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا، لیکن خدا کی قسم! انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے کہا: ”اے ابوقحادہ! میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں: کیا تم نہیں جانتے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے کتنی محبت ہے؟“ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ یہی سوال کیا تو انہوں نے اتنا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ میں واپس پلٹا اور دیوار پھلانگ کر باہر آ گیا۔

ایک دن میں مدینہ منورہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ شام کا ایک کاشتکار جو غلہ بیچنے مدینے آیا تھا لوگوں سے میرے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو وہ میرے پاس آیا اور عسائی بادشاہ کا خط مجھے دیا۔ میں نے خط کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا: ”اما بعد! مجھے خبر پئی ہے کہ تمہارے صاحب (یعنی آنحضرت ﷺ) نے تم پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل پیدا نہیں کیا کہ تمہارا حق ضائع کیا جائے۔ تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ ہم تمہارے ساتھ بہتر سلوک کریں گے۔“ جب میں نے خط پڑھا تو دل میں کہا: ”یہ ایک اور آزمائش ہے۔“ میں نے اس خط کو تندور میں جلا دیا۔ جب چالیس دن گزر چکے تو رسول اللہ ﷺ کا قاصد میرے پاس آیا اور کہا کہ آنحضرت ﷺ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی کے قریب نہ جاؤ۔ میں نے پوچھا: ”میں اسے طلاق دے دوں یا پھر مجھے کیا کرنا ہے؟“ اس نے بتایا کہ نہیں، صرف اس سے جدا رہو، اس کے قریب نہیں جانا۔ میرے دونوں ساتھیوں کو بھی آپ ﷺ کی طرف سے اسی قسم کا حکم ملا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اپنے میکے چلی جائے اور اس وقت تک وہیں رہے جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملے کا کوئی فیصلہ نہیں فرمادیتے۔ ہلال بن امیہ کی بیوی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی: ”یا رسول اللہ ﷺ! ہلال بن امیہ بہت بوڑھے اور کمزور ہیں۔ ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے۔ اگر میں ان کی خدمت کر دیا کروں تو کیا آپ ﷺ اسے ناپسند فرمائیں گے؟“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”خدمت میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ تم سے صحبت نہ کریں۔“ اس نے عرض کی: ”خدا کی قسم! وہ تو کسی کام کے لئے حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ جب سے انہیں اس خلقی کا سامنا ہوا ہے اس دن سے ان کے آلتو تھمتے ہی نہیں۔“ میرے گھر کے بعض افراد نے مجھے مشورہ دیا کہ جس طرح آنحضرت ﷺ نے ہلال بن امیہ کی بیوی کو ان کی خدمت کرنے کی اجازت دی ہے، تم بھی اپنی بیوی کے لئے آنحضرت ﷺ سے اس قسم کی اجازت لے لو۔ میں نے کہا: ”خدا کی قسم! میں اس کے لئے آنحضرت ﷺ سے اجازت نہیں لوں گا، میں تو نو جوان ہوں۔ نہ جانے میں اجازت لینے جاؤں تو آنحضرت ﷺ کیا ارشاد فرمائیں؟“ اس طرح دس دن اور گزر گئے اور جب سے آنحضرت ﷺ نے ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت فرمائی تھی اس کے بعد پچاس دن پورے ہو گئے۔ پچاسویں رات کی صبح میں فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا اور میرا حال ویسا ہی تھا جیسا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ میرا دم گھٹا جا رہا تھا اور زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہوتی جا رہی تھی کہ اچانک میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی، جو جبلِ سلع پر چڑھ کر بلند آواز سے کہہ رہا تھا: ”اے کعب بن مالک! تمہیں خوشخبری ہو۔“ یہ آواز سنتے ہی میں جلدے میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب فراخی کا وقت آپہنچا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد رسول

اللہ ﷻ نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا تھا۔ لوگ میرے پاس مبارک باد دینے کے لئے آنے لگے اور میرے دونوں ساتھیوں کو بھی جا کر مبارک باد دی۔ ادھر ایک صاحب (زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ) نے میرے پاس آنے کے لئے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ادھر قبیلہ اسلم کے ایک صحابی نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی۔ آواز گھوڑے سے پہلے پہنچ گئی۔ جن صحابی نے (جبل سلع سے) آواز دی تھی، جب وہ میرے پاس مبارک باد دینے آئے تو میں نے خوشی میں اپنے دونوں کپڑے اتار کر انہیں دے دیئے۔ خدا کی قسم! اس وقت ان دو کپڑوں کے سوا میرے پاس دینے کے لائق کوئی چیز نہ تھی۔ پھر میں نے ابوقحادہ رضی اللہ عنہ سے کپڑے مانگ کر پہنے اور آنحضرت ﷺ کی طرف چل پڑا۔ لوگ جوق در جوق مجھ سے ملتے اور توبہ کی قبولیت پر مبارک باد دیتے۔ بالآخر میں مسجد میں داخل ہوا۔ حضور اکرم ﷺ تشریف فرما تھے۔ چاروں طرف صحابہ کا مجمع تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ دوڑ کر میری طرف بڑھے، مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارک باد دی۔ خدا کی قسم! ان کے سوا وہاں موجود مہاجرین میں سے کوئی بھی میرے آنے پر کھڑا نہ ہوا۔ میں طلحہ رضی اللہ عنہ کا یہ احسان کبھی نہ بھولوں گا۔ جب میں نے آنحضرت ﷺ کو سلام کیا تو آپ ﷺ کا چہرہ مبارک خوشی اور مسرت سے متمل رہا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں مبارک ہو۔ یہ تمہاری زندگی کا سب سے مبارک دن ہے۔“ میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ ﷺ! یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔“ جب آنحضرت ﷺ کسی بات پر خوش ہوتے تو آپ ﷺ کا چہرہ مبارک چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ آپ ﷺ کی مسرت کا اندازہ ہم چہرہ مبارک دیکھ کر لگا لیتے تھے۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ ﷺ! میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بہتر ہے کہ کچھ مال اپنے پاس بھی رکھ لو۔“ میں نے کہا: ”تو میں خیر کا حصہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔“ پھر میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ ﷺ! اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے۔ اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ کے سوا کوئی بات زبان پر نہ لاؤں گا۔“ خدا کی قسم! جب سے میں نے آنحضرت ﷺ کے سامنے یہ عہد کیا ہے، میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا، جسے اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی وجہ سے اتنا نوازا ہو، جتنا مجھے نوازا ہے۔ جب سے میں نے آنحضرت ﷺ سے یہ عہد کیا اس وقت سے آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بقیہ زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں اپنے رسول ﷺ پر یہ آیت نازل فرمائی تھی: ﴿لَقَدْ

تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (۱) وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَقُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿النُّبُوَّة: ۱۱۷-۱۱۹﴾ ”بے شک خدا نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی۔ بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا (اور) مہربان ہے اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملوث کیا گیا تھا یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور انہوں نے جان لیا کہ خدا (کے ہاتھ) سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں۔ بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے اہل ایمان! خدا سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔“ خدا کی قسم! اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے لئے ہدایت کے بعد میری نظر میں آنحضرت ﷺ کے سامنے اس سچ سے بڑھ کر اللہ کا مجھ پر کوئی اور انعام نہیں ہوا کہ میں نے دوسرے جھوٹ بولنے والوں کی طرح جھوٹ بول کر اپنے آپ کو ہلاک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نزول وحی کے زمانے میں جھوٹ بولنے پر جتنی شدید وعید نازل فرمائی اتنی شدید وعید کسی دوسرے عمل پر نہیں فرمائی۔ ارشاد خداوندی ہے: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَنُعْرِضُوا عَنْهُمُ فَوَاعِصُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ حِزًّا ۖ يَمَّا كَانُوا يَكْذِبُونَ (۱) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَنَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿النُّبُوَّة: ۹۵-۹۶﴾ ”جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے رب پر خدا کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو سوا ان کی طرف التفات نہ کرنا۔ یہ ناپاک ہیں اور جو کام یہ کرتے رہے ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ یہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ، لیکن اگر تم ان سے خوش ہو جاؤ گے تو خدا تو نا فرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا۔“

چنانچہ ہم تینوں ان لوگوں کے معاملے سے جدا رہے جنہوں نے آنحضرت ﷺ کے سامنے قسمیں کھائی تھیں جس کے نتیجے میں آپ ﷺ نے ان کی بات مان لی تھی اور ان سے بیعت لے کر ان کے لئے دعائے مغفرت فرمائی تھی۔ ہمارے معاملے کو آنحضرت ﷺ نے مؤخر کر دیا تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا فیصلہ فرمایا۔ ارشاد خداوندی ﷻ: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَقُوا﴾

[التوبة: ۱۸] "اور ان متینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا" سے یہی مراد ہے کہ ہمارا معاملہ ملتوی اور مؤخر کر دیا گیا۔ یہاں جہاد سے پیچھے رہنا مراد نہیں، بلکہ ان لوگوں سے پیچھے رہنا مراد ہے، جنہوں نے قسمیں کھا کر اپنے عذر پیش کئے تھے اور آنحضرت ﷺ نے ان کے عذر قبول کر لئے تھے۔ (80)

بلاشبہ قصر نبوت کی عمارت سچائی اور درستی پر قائم ہے۔ ہر نبی بیکر صدق و صفا ہوتا ہے اور یہ ضروری بھی ہے، کیونکہ نبی ایسی ہستی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچاتی ہے۔ اگر اس سے تبلیغی ذمہ داری میں کسی قسم کی لغزش کے امکان کو تسلیم کر لیا جائے تو دین کی کسی بات پر اعتماد باقی نہ رہے گا۔ یہ ایسا نازک موضوع ہے، جس میں ذرہ برابر بھی لغزش یا شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن کریم میں ارشادِ خداوندی ہے: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ (۱) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (۲) لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (۳) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (۴)﴾ [الحاقة: ۴۴-۴۷] "اگر یہ بیغیر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنالالتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے اور پھر ان کی رگ گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی (ہمیں) اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔"

احکامِ خداوندی کی تبلیغ کے معاملے میں رسول اللہ ﷺ مردہ بدست زندہ کی مثال تھے حتیٰ کہ قرب الہی کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہونے کے بعد بھی آپ کی ہر حرکت و سکون اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق ہوتی تھی۔

تبلیغ احکام کے بارے میں آپ نے شدید احتیاط اور حساسیت (Sensitivity) کے باعث کسی معمولی سی بات کے پہنچانے میں بھی کوتاہی نہ برتی... یہ احساس آپ ﷺ کی رگ و پے میں دوڑ کر آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکا تھا۔

آپ ﷺ ہمیشہ وعدے کا ایفا فرماتے۔ بعثت سے پہلے کی چالیس سالہ زندگی میں بھی آپ ﷺ نے کبھی وعدہ خلافی کی اور نہ ہی کسی نے آپ ﷺ کو خلاف واقع بات کرتے دیکھا... حضرت عبداللہ بن ابی الحسام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں نے آپ ﷺ کے ساتھ خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا۔ میرے ذمے کچھ ادائیگی باقی رہ گئی، میں نے آپ ﷺ سے وعدہ کیا کہ میں اس کی ادائیگی کچھ دیر تک اسی جگہ کر دوں گا، لیکن پھر میں بھول گیا۔ تین دن بعد مجھے یاد آیا اور اس جگہ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ ﷺ اسی جگہ تشریف فرما ہیں۔ مجھے دیکھ کر آپ ﷺ نے فرمایا: "تو جوانِ اتم نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ میں یہاں تین دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔" (81)

ج: آپ ﷺ کی گفتگو آپ ﷺ کی صداقت کی دلیل

آپ ﷺ دنیا میں تشریف آوری کے وقت سے ہی صداقت اور امانت داری میں نمایاں تھے، یہی وجہ تھی کہ آپ ﷺ نے نبوت کے بعد جو کچھ فرمایا لوگ اس پر قور ایمان لے آئے، گویا سارا جہاں پکار رہا تھا: ”اے اللہ کے رسول! آپ نے سچ فرمایا۔“ آپ ﷺ کی صداقت کی گواہی صرف انسانوں نے ہی نہیں دی، بلکہ ہر مخلوق نے زبان حال سے اور معجزات کی صورت میں آپ ﷺ کی صداقت کو تسلیم کیا۔

مناسب ہوگا کہ میں اس جگہ ایک اہم موضوع کی وضاحت کرتا چلوں:

قرآنی آیات اور نبی کریم ﷺ کے نورانی ارشادات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات کے درمیان موجود تعلق کو جس باریک بینی اور دقت نظری سے بیان کیا گیا ہے اسے فلاسفہ اپنی نارسا عقلوں اور اولیائے کرام اپنی روحانی و قلبی قوتوں کے ذریعے کما حقہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس بلند مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔

البتہ جن اولیائے کرام کو وصول الی اللہ کا مقام حاصل ہے انہیں اپنے روحانی تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ جس قدر انہیں روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے اسی قدر قرآن کریم اور رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کی صداقت و حقانیت ان پر واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔

اہل علم حضرات الوہیت سے متعلق نبی کریم ﷺ کے ارشادات کو تسلیم کر کے انہیں مزید تحقیقات کے لئے بنیاد اور اساس قرار دے سکتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے الوہیت، بعثت و وحی اور تقدیر جیسے حساس موضوعات پر اس قدر توازن و اعتدال اور باریک بینی سے گفتگو کی ہے کہ اگر آپ ﷺ ان موضوعات پر روشنی نہ ڈالتے تو کسی اور کے لئے اس بارے میں ایک حرف بھی کہنا ممکن نہ ہوتا۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد منبر پر تشریف لے جا کر خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا چنانچہ آپ ﷺ منبر سے نیچے تشریف لائے، نماز ادا کی اور پھر منبر پر تشریف لے جا کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ ﷺ نے منبر سے نیچے تشریف لا کر نماز ادا کی اور پھر منبر پر تشریف لے جا کر غروب آفتاب تک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس دن آپ ﷺ نے ہمیں ماضی اور مستقبل کی بہت سی باتیں بتائیں، جنہیں ہم نے یاد کر لیا۔ (82)

یقیناً آپ ﷺ نے تاریخ کے تمام دریچوں کو کھولا، حضرت آدم علیہ السلام سمیت تمام انبیائے کرام کے حالات بتائے اور ان کی صفات و عادات بیان کیں پھر مستقبل کی طرف متوجہ ہوئے اور میدانِ حشر، جنت اور دوزخ کے بارے میں ہر بات کی وضاحت فرمائی۔ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا و آخرت کے ان علوم سے نوازا، جنہیں اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں۔ اس حقیقت کو دورِ حاضر کے دانشور بھی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ ﷺ کی صداقت کی ایک اور دلیل ہے۔

جب رسول اللہ ﷺ انبیائے کرام کے اوصاف اور ان کے چہرے کے خدو خال بیان فرماتے تو یوں لگتا گویا آپ ایک ماہر فن کی طرح حقیقی نقش و نگار بنا رہے ہیں۔ اہل کتاب آپ ﷺ کی باتیں سن کر اعتراض کرنے کی بجائے آپ ﷺ کی تصدیق کرتے کہ ان کی کتابوں میں انبیائے کرام کی صفات بعینہ اسی طرح مذکور ہیں۔⁽⁸³⁾

کیا یہ ایک ایسے آدمی کی نبوت کی صداقت کی دلیل نہیں جس نے کسی پہلی کتاب مثلاً تورات اور انجیل وغیرہ کو پڑھ بھیر سابقہ انبیائے کرام کی صفات تفصیل سے بیان کیں اور اس وقت کے اہل علم نے اس کی تصدیق کی؟

جس موضوع کی میں نے ابھی ایک جھٹک دکھائی ہے اسے کما حقہ بیان کرنا میرے لیے ممکن ہے اور نہ ہی قارئین کے لئے سمجھنا، تاہم سلوک و ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز اولیائے کرام، صوفیائے عظام اور مجربے کرام کی مانند علم و معرفت کے حامل علماء و فلاسفہ کے اقوال اور گواہی کی بنیاد پر ہم اتنا جانتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کو ہر معاملے میں فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے۔ یہ بات آپ ﷺ کی صداقت اور درستی کا ایک اور پہلو ہے۔ مذکورہ بالا ممتاز اور نمایاں شخصیات کی تصدیق اس بات کی کافی دلیل ہے کہ آپ ﷺ نے کبھی خلافِ حقیقت بات نہیں کہی، کیونکہ آپ ﷺ کی ہر بات وحی الہی پر مبنی ہوتی تھی جس میں کسی قسم کی خلافِ حقیقت بات کی گنجائش نہ ہوتی۔⁽⁸⁴⁾ اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ ﷺ دنیا کے کلام کے بادشاہ قرار پائے۔

اس موقع پر ہم آپ ﷺ کے غیب سے متعلق وہ ارشادات نقل کرنا چاہتے ہیں جن کی صداقت چودہ سو برس کے دوران ظاہر ہوئی۔ یہ آپ ﷺ اور آپ کی نبوت کی ایک اور دلیل ہے، تاہم اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے غیب کے مفہوم سے متعلق چند مسائل کو ان کی ضرورت اور افادیت کے پیش نظر ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

لفظ غیب قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مختلف مفاہیم میں استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا خَبْرٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الانعام: ۵۹] ”اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے اور کوئی پتہ نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں (لکھی ہوئی) ہے۔“

اس مقام پر لفظ غیب اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہوا ہے، جس کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں... یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد ﷺ کو بھی اس کا علم نہیں۔

ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ سے فرما رہے ہیں کہ آپ یوں کہیے: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنَّا تَعِبْنَا إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ [الانعام: ۵۰] ”کہہ دو کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ (یہ کہ) میں غیب جانتا ہوں اور نہ تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے (خدا کی طرف سے) آتا ہے۔ کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں؟ تو پھر تم غور (کیوں) نہیں کرتے؟“

ایک دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَاسْتَكْمَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الاعراف: ۱۸۸] ”کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈراؤر خوشخبری سنانے والا ہوں۔“

سورت جن میں ارشاد خداوندی ہے: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْأَلُكُم مِّنْ شَيْءٍ يَدِّي وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا) (لِيَعْلَمَ أَن قَدِ ابْتَلَاوْا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَخَاطِبًا بَيْنَ أَلْدِينِهِمْ وَأَخْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ) [الحج: ۲۶-۲۸] ”(وہی) غیب (کی بات) جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس (کو غیب کی باتیں بتا دیتا اور اس) کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے

پروردگار کے پیغام پہنچائے ہیں اور (یوں تو) اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز کن رکھی ہے۔“

ان آیات مبارکہ کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو شخص اس بات کا قائل ہے کہ نبی کریم ﷺ مطلقاً عالم الغیب تھے وہ افراط میں مبتلا ہے اور جو آپ ﷺ کے مطلقاً عالم الغیب نہ ہونے کا قائل ہے وہ تفریط میں مبتلا ہے۔ آپ ﷺ بذات خود غیب کی باتیں نہ جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو غیب کی باتیں بتاتے تھے۔ آپ ﷺ قیامت تک آنے والے اہم واقعات یوں بیان فرماتے تھے گویا آپ ٹیلی ویژن کی اسکرین کے سامنے بیٹھے انہیں دیکھ رہے ہوں۔ یہاں علم غیب سے ہماری مراد اسی قسم کا علم غیب ہے۔ آپ ﷺ نے غیب کی جو باتیں بتائیں وہ آپ نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو وحی کے ذریعے ان پر مطلع کیا۔ چونکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتے ہیں اس لئے نہ صرف انبیائے کرام اور ہمارے نبی ﷺ اس قسم کے غیب کی باتیں جانتے تھے، بلکہ وصول الی اللہ کے مقام پر فائز بعض اولیائے کرام بھی کرامت کے طور پر اس قسم کے غیب پر مطلع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”سابقہ امتوں میں ”محدثون“ ہوا کرتے تھے۔ اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر بن خطاب ہیں۔“ ابن وہب رحمہ اللہ نے ”محدثون“ کی وضاحت صاحب الہام حضرات سے کی ہے۔ (۳۵) یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ایک لشکر کو گھات میں بیٹھے دشمنوں سے بچانے کے لئے اپنے خطبے کے دوران ہی پکار اٹھے: ”اے ساریہ! پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔“ مسلمانوں کے لشکر کے سپہ سالار نے حضرت عمر کی آواز سن کر اپنے لشکر کو گھات میں بیٹھے دشمنوں سے بچالیا۔

حضرت محی الدین بن عربی، مولانا جلال الدین رومی، امام ربانی، مشتاق افندی رحمہم اللہ اور ان جیسے دیگر اولیائے کرام نے غیب سے متعلق بہت سی باتیں بتائیں، جنہیں زمانے نے سچ ثابت کر دکھایا۔ ان حضرات کے دل اپنے رسول محمد ﷺ کے ساتھ منسلک ہوتے اور چراغ نبوت سے فیض یاب ہوتے۔

جب آپ ﷺ کے بعض شاگردوں کا یہ حال ہے کہ انہیں اللہ رب العزت کی رحمت کی باہنیم اور لطف و عنایت کا اس قدر قرب اور غیب کی بعض باتوں کا علم حاصل ہے تو اندازہ لگائیے کہ خود رسول اللہ ﷺ کا کیا حال ہوگا جو ساری امت پر بھاری ہیں، لہذا بطور معجزہ آپ ﷺ کا غیب کی بہت سی باتوں پر مطلع ہونا کچھ بعید نہیں۔

معجز کتب حدیث میں آپ ﷺ کے تین سو کے قریب معجزات مذکور ہیں۔ آپ ﷺ کی بیان کردہ اکثر پیش گوئیاں وقوع پذیر ہو چکی ہیں۔ اس مقام پر غیب سے متعلق تمام خبروں کی بجائے چند ایک کو بطور نمونے کے بیان کیا جائے گا۔ مذکورہ بالا غیب کی خبروں کو تین قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

- ۱- دورِ نبوی سے متعلق پیشین گوئیاں
- ۲- مستقبلِ قریب یا بعید سے متعلق پیش گوئیاں
- ۳- ایسی باتیں جن کی آپ ﷺ نے وضاحت فرمائی، لیکن جدید علوم کی روشنی میں ان کو سمجھا گیا

پہلی قسم: دورِ نبوی سے متعلق غیب کی خبریں

۱- زیرِ نظر حدیث متعدد کتب حدیث خاص طور پر صحیحین میں مذکور ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ نبی کریم ﷺ سے بار بار سوال پوچھتے۔ ایک دن نبی کریم ﷺ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا: ”تم مجھ سے جو بات بھی پوچھو گے میں تمہیں اس کے بارے میں بتا دوں گا۔“ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو تمام حاضرین مجلس منہ چھپائے رو رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک آدمی نے جسے اس کے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف منسوب کیا جاتا تھا پوچھا: ”اے اللہ کے نبی! میرا باپ کون ہے؟“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تمہارا باپ خدا ہے۔“ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: ”ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد ﷺ کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ ہم فتوں کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔“ اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”خیر و شر کے حوالے سے آج کا دن بالکل منفرد ہے، آج جنت و دوزخ میرے سامنے لائی گئیں یہاں تک کہ میں نے انہیں دیوار سے بھی قریب دیکھا۔“ (86)

۲- امام مسلم، امام ابوداؤد اور امام نسائی نے حضرت انس سے اور انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ بدر میں قتل ہونے والے کفار کے قتل ہونے کی جگہیں ہمیں جنگ سے ایک دن پہلے ہی دکھا دی تھیں۔ آپ ﷺ ارشاد فرما رہے تھے: ”کل ان شاء اللہ اس جگہ قتل ہوگا۔“ اس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے وہ کافر نبی کریم ﷺ کی بیان کردہ جگہوں پر ہی قتل ہوئے۔ (87)

چنانچہ جو کفار اپنی زندگی میں رسول اللہ ﷺ پر ایمان نہ لائے تھے ان کے جسم غزوہ بدر کے دن آپ ﷺ کی صداقت کی گواہی دے رہے تھے۔ آپ ﷺ کی پیش گوئیاں مفید و درست ثابت ہوتی تھیں۔

۳۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے درج ذیل واقعہ نقل کرتے ہیں: "جب میں مدینے کے قریب پہنچا تو میں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، اپنے صندوق میں سے کپڑوں کا جوڑا نکال کر پہنا اور پھر مدینے میں داخل ہوا۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو لوگ مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ میں نے اپنے ہم نشین سے پوچھا: "اے اللہ کے بندے! کیا رسول اللہ ﷺ نے میرا تذکرہ کیا ہے؟" اس نے کہا: "آپ ﷺ نے تمہارا بہت ہی اچھے الفاظ میں تذکرہ کیا ہے۔ خطبے کے دوران آپ ﷺ ارشاد فرمانے لگے: "اس دروازے سے یا آپ نے ارشاد فرمایا اس درے سے یمن کا بہترین شخص داخل ہوگا، جس کی صورت فرشتوں جیسی ہوگی۔" (88)

۴۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اور بیہقی نے دلائل النبوة میں درج ذیل واقعہ نقل کیا ہے:

رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام کے آگے آگے چلے آ رہے تھے۔ ابوسفیان نے آپ ﷺ کو دیکھ کر دل میں سوچا: "اگر میں ایک بار پھر اس شخص سے لڑائی کروں تو کیسا رہے گا؟" رسول اللہ ﷺ نے آگے بڑھ کر ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا: "تب اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دیں گے۔" اس پر ابوسفیان نے کہا: "میں اپنے خیال پر اللہ کے حضور توبہ واستغفار کرتا ہوں۔"

ایک دوسری روایت میں ہے کہ فتح مکہ کے بعد ایک دن ابوسفیان بن حرب بیٹھے تھے کہ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں محمد کے خلاف لشکر کشی کروں تو کیسا ہے؟ وہ یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے کندھوں کے درمیان ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا: "تب اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دیں گے۔" انہوں نے سر اٹھایا تو رسول اللہ ﷺ کو اپنے سامنے پایا۔ یہ دیکھ کر کہنے لگے: "مجھے ابھی تک آپ کے رسول ہونے کا یقین نہ آیا تھا۔" (89)

اس موقع پر عمیر بن وہب کا واقعہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں، جنہیں دو رجائلیت میں "شیطان" اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد "راہب الاسلام" کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اس واقعے کا حاصل یہ ہے کہ ایک دن عمیر مکہ مکرمہ میں صفوان بن امیہ کے پاس بیٹھے تھے۔ دونوں کے درمیان یہ طے ہوا کہ عمیر بن وہب مدینے جا کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں گے اور موقع ملے ہی (نعوذ باللہ) رسول اللہ ﷺ کو قتل کر دیں گے، جس کے عوض صفوان انہیں اونٹوں کی ایک خاص مقدار ادا کرے گا۔

عمیر نے اپنی تلوار تیز کی اور مدینے کی راہ لی۔ جب وہ مدینے پہنچے تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام انہیں مسجد نبوی میں لے گئے، تاہم صحابہ کرام کو ان پر اطمینان نہ تھا اور انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں عمیر رسول

اللہ ﷺ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، اس لئے وہ رسول اللہ ﷺ کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ آپ ﷺ نے عمیر سے مدینے آنے کی غرض پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں، لیکن رسول اللہ ﷺ نے ان کی تصدیق نہ کی اور فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے آنے کی غرض بتاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے مکہ مکرمہ میں ان کے اور صفوان کے درمیان طے ہونے والے معاملے کے بارے میں بتایا، یہ سن کر عمیر ششدر رہ گئے اور آپ ﷺ کے قدموں میں گر کر صدقِ دل سے اسلام لے آئے۔ (۹۰) اس کے بعد انہوں نے عبادت اور مجاہدہ نفس میں وہ مقام حاصل کیا کہ انہیں 'راہب الاسلام' کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔

عمیر اور صفوان کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی۔

دوسری قسم۔ مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں

الف: مستقبل قریب کے بارے میں پیش گوئیاں

بخاری و مسلم میں حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ مجھے اپنی ایک ران پر اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دوسری ران پر بٹھاتے اور پھر ہم دونوں کو اپنے سینے سے لگا کر فرماتے: "اے اللہ! ان پر رحم فرما کیونکہ میں بھی ان پر شفقت کرتا ہوں۔" (۹۱)

حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جب جوان ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں اپنی زندگی کے آخری ایام میں رومیوں سے جنگ کے لئے تیار کئے گئے لشکر کی قیادت سونپی۔ رسول اللہ ﷺ آپ کو اس سرزمین کی طرف بھیج رہے تھے، جہاں چند سال پہلے ان کے والد زید بن حارثہ شہید ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کی بیماری کو دیکھا تو مدینے میں ہی انتظار کرنے کو ترجیح دی اور آپ ﷺ کی وفات تک رواں نہ ہوئے۔ (۹۲)

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے مدینے کے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا: "کیا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ رہے ہو؟ مجھے تمہارے گھروں پر بارش کے قطروں کی طرح گرنے والے فتنے دکھائی دے رہے ہیں۔" (۹۳)

رسول اللہ ﷺ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مدینے کے گلی کو چھ فتنوں سے بھر گئے۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم

انہیں فتنوں کے نتیجے میں شہید ہوئے، گویا یہ فتنے زبانِ حال سے رسول اللہ ﷺ کی صداقت کی گواہی دے رہے تھے۔

۱۔ فتنے

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تمام عمر فتنوں سے خاکف رہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں صحابہ کی جماعت کے ہمراہ تشریف فرما تھے کہ آپ نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا: ”فتنوں سے متعلق رسول اللہ ﷺ کی حدیث تم میں سے کسے اچھی طرح یاد ہے؟“ میں نے اپنا نام پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”تم بہت دلیر ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟“ میں نے کہا: ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی کی آزمائش (فتنہ) اس کی ذات، اہل و عیال، مال و اسباب اور پڑوسیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کا کفارہ نماز، روزے، زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے اعمال کے ذریعے ہو جاتا ہے۔“ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”میں نے اس قسم کے فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھا۔ میرا مقصد تو ایسے فتنوں کے بارے میں پوچھنا ہے، جو مسند کی موجوں کی طرح ٹھاٹھیں ماریں گے۔“ میں نے جواب میں کہا: ”اے امیر المؤمنین! آپ کون فتنوں سے کیا اندیشہ؟ کیونکہ آپ کے اور ان کے درمیان ایک بند دروازہ حائل ہے۔“ حضرت عمرؓ نے پوچھا: ”یہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا۔“ میں نے کہا: ”نہیں، بلکہ توڑا جائے گا۔“ اس پر آپ نے فرمایا: ”ایسے دروازے کا ہمیشہ بند نہ رہنا ہی بہتر ہے۔“

راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت حذیفہ سے پوچھا: ”کیا حضرت عمرؓ جانتے تھے کہ دروازے سے کون مراد ہے؟“ تو انہوں نے جواب دیا: ”ہاں وہ اس بارے میں ایسے جانتے تھے جیسے رات سے پہلے دن ہوتا ہے۔ میں نے انہیں کوئی مبہم اور پیچیدہ حدیث تو نہیں سنا تھی۔“ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا چاہا کہ دروازے سے کون مراد تھا؟ اس مقصد کے لئے ہم نے مسروق کا انتخاب کیا۔ انہوں نے حضرت حذیفہؓ سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا: ”دروازے سے حضرت عمرؓ مراد تھے۔“ (94)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے۔ آپ کے کان فتنوں سے متعلق رسول اللہ ﷺ کی حدیث پہلے ہی سن چکے تھے۔ جب اس فتنے کا وقت مقرر آیا تو یہ رسول اللہ ﷺ کی پیش گوئی

کے عین مطابق ظاہر ہوا۔ فارس کے ایک مجوسی نے حضرت عمر کو شہید کر دیا۔ اس واقعے سے ملت اسلامیہ کی وحدت کو شدید نقصان پہنچا۔ یوں لگتا ہے کہ دشمنان اسلام نے بڑے غور و خوض کے بعد اپنے ہدف کا تعین کیا تھا اور پھر اس ہدف کو پوری طرح حاصل بھی کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد سرزمین اسلام پر فتنوں کا طوفان اٹھ آیا۔ یہ درست ہے کہ اس قسم کے واقعات مسلمانوں کے لئے بہت بڑی آزمائش اور مصیبت تھے، لیکن اگر ایک اور پہلو سے دیکھیں تو یہ نبی کریم ﷺ کی صداقت کی گواہی اور دلیل بھی ہیں۔

۲- نصرت خداوندی

بخاری اور سنن ابی داؤد میں شباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کعبے کے سائے میں چار اوڑھنے بیٹھے تھے۔ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے شکوے کے انداز میں عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے مدد و نصرت کی دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں گڑھے کھود کر ان میں گاڑ دیا جاتا اور ان کے سر پر آرا چلا کر ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیئے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ دین کو نہ چھوڑتے تھے، نیز لوہے کے گنگھووں سے ان کے گوشت پوست کو ہڈیوں سے جدا کر دیا جاتا، لیکن وہ دین سے دستبردار نہ ہوتے۔ خدا کی قسم! اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ نصرت کو ضرور پورا فرمائیں گے یہاں تک کہ ایک مسافر صنعاء سے حضرت موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ تعالیٰ کے خوف اور اپنی بکریوں پر بھیڑے کے حملے کے اندیشے کے کوئی فکر و امن گیر نہ ہوگی، لیکن تم جلد باز لوگ ہو۔“ (۱۵۵) آپ ﷺ کی یہ پیش گوئی بھی سو فیصد درست ثابت ہوئی۔

۳- تم مجھ سے سب سے پہلے ملو گی

صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کی زندگی کے آخری ایام کو یاد کرتے ہوئے فرماتی ہیں: ”ایک دفعہ تمام ازواج مطہرات نبی کریم ﷺ کے پاس موجود تھیں۔ اسی دوران حضرت فاطمہ اندر داخل ہوئیں۔ وہ بالکل رسول اللہ ﷺ کے انداز سے چلتی تھیں۔ جب آپ ﷺ نے انہیں دیکھا تو انہیں خوش آمدید کہہ کر اپنی دائیں طرف بٹھایا۔ (۱۵۶) آپ ﷺ نے ان کے کان میں کوئی بات کہی جس پر وہ رونے لگ پڑیں پھر آپ ﷺ نے دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات کہی جس پر وہ ہنسنے لگیں۔ جب ہم نے حضرت فاطمہؓ سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: ”رسول اللہ ﷺ نے پہلے مجھے بتایا کہ اس بیماری میں میری روح قبض ہو جائے گی۔ یہ سن کر میں رو پڑی پھر آپ ﷺ نے مجھے بتایا کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آملو گی تو میں اس پر خوشی سے ہنس پڑی۔“ (۱۵۷)

گویا حضرت فاطمہ کی آہ و بکاہ میں آپ ﷺ کی وفات کے بعد کا غم پوشیدہ تھا:

ماذا علی من شم تربة أحمد
صبت علی مصائب لو أنها
ألا يشم مدى الزمان غولیا
صبت علی الأيام عدن لیلایا (98)

”جس نے احمد (ﷺ) کی قبر مبارک کی خوشبو سونگھ لی اگر وہ عمر بھر کوئی خوشبو نہ سونگھے تو اسے کوئی پرواہ نہیں۔ مجھ پر غموں کے اتنے پہاڑ ٹوٹے کہ اگر وہ دنوں پر ٹوٹے تو وہ بھی رات میں تبدیل ہو جاتے۔“

رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد چھ ماہ کے قلیل عرصے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ سے جا ملیں۔ ان کی وفات رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی صداقت کی دلیل تھی۔ (99)

۴۔ صلح

صحابہ ستہ کے اکثر صحیفین نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ ممبر پر تشریف فرما تھے کہ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ فرما کر ارشاد فرمایا: ”میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح فرمائیں گے۔“ (100)

یقیناً حضرت حسن خود بھی شریف النفس انسان تھے اور شریف النفس انسان کے بیٹے اور رسول اللہ ﷺ کے نواسے تھے۔ جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو امت مسلمہ کو انتشار سے بچانے کے لئے خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ آپ نے اپنے کردار سے ثابت کر دکھایا کہ آپ خود بھی سردار ہیں اور سردار کی اولاد ہیں، چنانچہ ابھی پچیس تیس سال بھی نہ گزر پائے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کی یہ پیش گوئی حرف بحرف پوری ہو گئی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد امویوں نے حضرت حسن کو اپنے مد مقابل پایا، لیکن چونکہ آپ صلح جو اور امن پسند انسان تھے، اس لئے آپ مسلمانوں کے دشمنوں کے درمیان صلح کرانے اور مسلمانوں کو بہت بڑے فتنے سے بچانے کے لئے اپنے تمام حقوق سے دستبردار ہو گئے۔ (101)

شاعر نے آپ کے بارے میں بجا طور پر کہا ہے:

کریم بن کریم بن کریم
و جدہ خیر الأنام

”آپ شریف بن شریف بن شریف ہیں اور آپ کے نانا جان افضل المخلوقات ہیں۔“

جس وقت رسول اللہ ﷺ نے اس واقعے کی اطلاع دی تھی اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے سمجھ بچے تھے۔ آپ نے رسول اللہ ﷺ کی مراد سمجھی ہوگی اور نہ ہی اشارہ، یعنی آپ نے بعد میں جو کردار ادا کیا وہ اس لئے نہیں ادا کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے یوں ارشاد فرمایا تھا بلکہ چونکہ رسول اللہ ﷺ آپ کے مستقبل کے کردار سے واقف تھے، اس لئے آپ ﷺ نے اس کی پیش گوئی فرمائی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے کردار کے ذریعے اپنے نانا جان کی بات کو سچ ثابت کر دکھایا اور زبان حال سے آپ ﷺ کی صداقت کی گواہی دی۔

۵۔ وہ ایک صدی جیئے گا

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے سر پر دست شفیقت رکھا اور ارشاد فرمایا: ”یہ لڑکا ایک صدی جیئے گا۔“ چنانچہ وہ پورے سو سال زندہ رہے۔ ان کے چہرے پر بڑا سا تل تھا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب تک اس کے چہرے پر تل رہے گا اس وقت تک اسے موت نہ آئے گی۔“ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ سو سال زندہ رہے اور ان کے چہرے سے تل ختم ہو گیا۔⁽¹⁰²⁾

جس طرح نبی کریم ﷺ آیت مبارکہ ﴿وَلَا يَخْزِيكَ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْوَلِيِّ﴾ [الضحیٰ: ۴] ”اور آخرت تمہارے لئے پہلی (حالت یعنی دنیا) سے کہیں بہتر ہے۔“ کے بموجب ہر لحظہ روحانی ترقی کے مدارج طے کرتے رہتے اور آپ ﷺ کا ہر آنے والا دن آپ کے گزشتہ دن سے بہتر ہوتا کیونکہ آپ ایک دن میں سو سو بار استغفار کرتے،⁽¹⁰³⁾ اسی طرح جوں جوں زمانہ مستقبل کے بارے میں آپ ﷺ کی پیش گوئیوں کی صداقت سے پردہ اٹھاتا جا رہا ہے توں توں آپ ﷺ پر امت مسلمہ کے ایمان اور آپ ﷺ کے بارے میں اس کی آگہی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ زبان حال سے آپ ﷺ کی صداقت کی گواہی دے رہی ہے۔

آئندہ صفحات میں ہم نبی کریم ﷺ کی چند ایسی پیش گوئیوں کا تذکرہ کریں گے جن کا ظہور ہمارے دور سے قریب تر زمانے میں ہوا ہے یا ابھی تک ہمیں ان کے ظہور کا انتظار ہے۔

۶۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ ﷺ کی پیش گوئیاں

حدیث کی تقریباً تمام کتابیں مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودنے کے دوران پیش آنے والے واقعے کا تذکرہ کرتی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام کے ساتھ خندق کی کھدائی میں حصہ لیتے اور درج ذیل شعر پڑھتے:

اللهم لا عيش الا عيش الآخرة فاغفر للانصار والمهاجرة (104)

اے اللہ زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے، انصار و مهاجرین سب کی مغفرت فرما دے۔
اس کے جواب میں صحابہ کرام کہتے:

والله لو لآنت ما هنتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا
فانزلن سکینة علینا وثبت الاقدام ان لاقینا (105)

”خدا کی قسم! اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہدایت نہ پاتے، زکوٰۃ ادا کرتے اور نہ نماز قائم کرتے۔ (اے اللہ) ہم پر سیکینہ نازل فرما اور دشمن سے سامنے کے وقت ہمیں ثابت قدم رکھنا۔“

حضرت براء بن عازب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جب رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خندق کھودنے کا حکم ارشاد فرمایا تو خندق کھودتے ہوئے ایک بہت بڑی اور سخت چٹان راستے میں آگئی، جس پر کدال کی ضرب کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ کو اس کی خبر دی۔ جب آپ ﷺ نے اسے دیکھا تو کدال ہاتھ میں لی اور بسم اللہ پڑھ کر اس پر ایسی ضرب لگائی کہ اس کا تیسرا حصہ ٹوٹ گیا۔ اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ اکبر! مجھے شام کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں ہیں۔ خدا کی قسم! میں شام کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں۔“ اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی تو چٹان کا ایک اور تہائی حصہ ٹوٹ گیا۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ اکبر! مجھے ملک فارس کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں۔ خدا کی قسم! میں مدائن کے سفید محل کو دیکھ رہا ہوں۔“ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھ کر تیسری چوٹ لگائی جس سے چٹان کا بقیہ حصہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ اکبر! مجھے یمن کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں۔ خدا کی قسم! میں اس وقت یہاں سے صنعاء کے دروازے دیکھ رہا ہوں۔“ (106)

اس پیش گوئی کے کچھ ہی سال بعد اللہ تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص اور خالد بن ولید جیسے سپہ سالاروں کے ذریعے ان تمام علاقوں کو فتح کرا دیا اور ان کی چابیاں معنوی طور پر رسول اللہ ﷺ کے سپرد کر دیں۔ یہ رسول اللہ ﷺ کی صداقت کی ایک اور دلیل ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی پیش گوئی کو پورا ہونا ہی تھا اور اگر بالفرض رسول اللہ ﷺ کی پیش گوئی پوری نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو تکذیب سے بچانے کے لئے اس پیش گوئی کو پورا فرما دیتے... اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ رسول اللہ ﷺ اپنے ایک صحابی حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے

میں ارشاد فرماتے ہیں: ”اگر یہ اللہ کی قسم اٹھالے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرمادیں گے۔“ (107)

یعنی اگر حضرت براء بن مالک کسی مشکل کام کی قسم اٹھالیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرمادیں گے، یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام فتح کی خاطر حضرت براء کو لشکر میں آگے آگے رکھتے۔ (108) جب ایک صحابی کو یہ مقام حاصل ہے تو رسول اللہ ﷺ کو کیونکر حاصل نہ ہوگا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں کی فتح کا یقینی علم رسول اللہ ﷺ کو عطا فرمادیا تھا، جس کی بنیاد پر آپ نے پیش گوئی فرمائی۔

۷۔ امن و امان اور تو نگری کو خوشخبری

حضرت عدی بن حاتم سے مروی ہے (عدی حاتم طائی کے فرزند تھے وہ پہلے عیسائی تھے جن کی ملاقات حضور ﷺ سے ہوئی انہوں نے نجات پائی) کہ ایک دن میں نبی کریم ﷺ کے ہمراہ تھا کہ ایک آدمی آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور فقر و فاقہ کی شکایت کی پھر ایک دوسرا شخص آیا اور ڈاکہ زنی کی شکایت کرنے لگا۔ آپ ﷺ نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا: ”اے عدی! تم نے حیرہ دیکھا ہے؟“ میں نے عرض کی: ”نہیں! لیکن مجھے اس کے بارے میں علم ہے۔“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے بی عدی تو تم دیکھو گے کہ ایک پردہ نشین عورت حیرہ سے چلے گی اور کعبہ کا طواف کرے گی، لیکن اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔“ میں نے دل میں سوچا کہ اس وقت قبیلہ طے کے ڈاکو کہاں چلے جائیں گے، جنہوں نے ہر طرف فتنہ و فساد برپا کر رکھا ہے۔ آپ ﷺ نے مزید ارشاد فرمایا: ”اگر تمہاری زندگی نے وفا کی تو تم کسری کے خزانوں کو فتح جوتے دیکھو گے۔“ میں نے حیرت سے پوچھا: ”کیا آپ کی مراد کسری بن ہرمز سے ہے؟“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہاں! کسری بن ہرمز اور اگر زندگی نے تمہارا ساتھ دیا تو تم دیکھو گے کہ ایک آدمی ہاتھ میں سونا چاندی لے کر نکلتے گا لیکن اسے کوئی ایسا شخص نہ ملے گا جو اسے اس سے قبول کر لے۔“

ابن عدی کہتے ہیں: ”میں نے اس پردہ نشین عورت کو دیکھا ہے، جس نے حیرہ سے چل کر کعبہ کا طواف کیا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ تھا اور میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسری بن ہرمز کے خزانوں کو فتح کیا تھا اور اگر تمہاری زندگی نے ساتھ دیا تو تم ابوالقاسم رسول اللہ ﷺ کی تیسری پیش گوئی کو بھی پورا ہوتا ہوا ضرور دیکھو گے۔“ (109)

حضرت عدی نے تیسری پیش گوئی کو پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، تاہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں یہ پیش گوئی بھی پوری ہو گئی۔ اس وسیع و عریض سلطنت میں تقسیم دولت

کا نظام اس قدر عادلانہ اور منظم تھا کہ اس میں ایک بھی فقیر باقی نہ رہا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ دورِ حاضر میں امریکہ اور مغربی ممالک کا معیار زندگی اس سلطنت کے معیار زندگی سے بدرجہا کم تر ہے تو اس میں مبالغہ نہ ہوگا، مزید برآں ان ممالک میں تقسیم دولت کا نظام قطعاً غیر منصفانہ اور غیر متوازن ہے، کیونکہ ان میں ایک طرف انتہائی امیر خاندان ہیں تو دوسری طرف انتہائی ناگفتہ بہ حالات میں زندگی گزارنے والے طبقات بھی موجود ہیں، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دورِ خلافت میں تقسیم دولت کا غیر متوازن اور ظالمانہ نظام موجود نہ تھا۔ (110)

۸۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت

مسلمان مسجد نبوی کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ہر ایک کام میں لگا ہوا تھا۔ بعض لوگ اینٹیں بنارہے تھے، کچھ لوگ انہیں منتقل کر رہے تھے اور دیگر بعض تعمیر کا کام کر رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ بھی ان کے ساتھ کام میں شریک تھے۔ باقی لوگ ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، لیکن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما دو اینٹیں اٹھائیں رسول اللہ ﷺ کے پاس سے گزرے تو آپ ﷺ نے ان سے پوچھا: ”تم نے دو اینٹیں کیوں اٹھائی ہوئی ہیں؟“ حضرت عمار نے عرض کی: ”یا رسول اللہ ﷺ! میں ثواب کا امیدوار ہوں۔“ اس پر آپ ﷺ نے ان کے کندھوں اور کمر سے کٹی جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”سنو عمار! تمہیں باقی جماعت قتل کرے گی۔“ (۱۱۱) یا یوں ارشاد فرمایا: ”خوش ہو جاؤ! تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔“ (۱۱۲) نبی کریم ﷺ نے حضرت علی بن ابی طالب کو بتا دیا تھا کہ عمار ایک باغی گروہ کے ہاتھوں شہید ہوں گے۔

جنگ صفین میں حضرت عمار حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فوج کی صفوں میں شامل تھے اور اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامی اس شہادت کو فریقِ مخالف کے باغی ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے۔ (۱۱۳) یہ درست ہے کہ اس معرکہ میں ایک جلیل القدر صحابی شہید ہوئے، لیکن ان کے خون کا زمین پر گرنے والا ایک ایک قطرہ رسول اللہ ﷺ کی صداقت کی گواہی دے رہا تھا۔

معزز قارئین! اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی انسان ایسی باتوں کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہے...؟ آج کل مستقبل کے بارے میں بعض تصوراتی فلمیں بنائی جا رہی ہیں، لیکن یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں، کیونکہ ایسی فلمیں بنانے والوں کے پاس مقدمات اور ابتدائی معلومات ہوتی ہیں، جنہیں تخمین و اندازے سے واقعات کے ساتھ مربوط کر کے اور آپس میں ملا کر کچھ نہ کچھ پیش گوئیاں کی

جاسکتی ہیں، لیکن حضور ﷺ نے جن امور کے بارے میں پیش گوئیاں کی تھیں ان کے مقدمات تھے اور نہ ہی ابتدائی معلومات۔ کوئی انسان خواہ کتنا ہی عمیقی کیوں نہ ہو اس کے لئے رسول اللہ ﷺ کی پیش گوئیوں کے عشرِ شیر کی بقدر پیش گوئی کرنا بھی ممکن نہیں۔ چونکہ عقل کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، جس سے باہر نکل کر وہ کام نہیں کر سکتی، اس لئے اس قسم کی معلومات کا علم وحی اور غیبی الہام کے بغیر ممکن نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس بارے میں رسول اللہ ﷺ کو خود بخود علم نہ ہوتا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے یہ معلومات حاصل ہوتیں، اسی لئے زمانہ رسول اللہ ﷺ کی ہر پیش گوئی کی تصدیق کرتا چلا آ رہا ہے۔

۹۔ دائرہ اسلام سے نکلنے والی جماعت

ایک دن رسول اللہ ﷺ مالِ غنیمت تقسیم کر رہے تھے کہ آپ کے پاس ایک ایسا شخص آیا، جس کی آنکھیں دھنسی ہوئیں، پیشانی ابھری ہوئی، داڑھی گھنی، رخسار ابھرے ہوئے اور سر منڈھا ہوا تھا گویا وہ مستقبل کے کسی گروہ کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ اس نے بڑی بے حیائی کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کو مخاطب کر کے کہا: ”اے محمد! انصاف قائم کرو۔“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”خدا تیرا ناس کرے اگر میں انصاف نہ کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ اگر میں انصاف نہ کروں گا تو تو ناکام و برباد ہو جائے گا۔“ (۱۱۴)

روایت میں مذکور الفاظ ”حبت و خسرت“ کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے:

الف: مخاطب کے صیغے کے ساتھ: ”حبت و خسرت“

دوم: متکلم کے صیغے کے ساتھ: ”حبت و خسرت“

پہلی روایت کے مطابق مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی امت کا نبی انصاف پسند نہ ہو تو امت کیسے انصاف سیکھے گی؟ ایسی قوم ظالمانہ ماحول میں پروان چڑھے گی، جو سرسرا کا می و بربادی ہے۔

دوسری روایت کے مطابق مطلب یہ ہوگا کہ چونکہ میں نبی، رسول اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لئے یہ ممکن نہیں کہ میں انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کروں۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آداب گفتگو سے نا آشنا اس شخص کی تادیب کی غرض سے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی: ”آپ مجھے اس کی گردن اڑانے کی اجازت دیجئے۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے چھوڑ دو۔ اس کے ایسے ساتھی پیدا ہوں گے، جن کی نماز روزے کے مقابلے میں تم اپنی نماز روزے کو بیچ سمجھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے، لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا۔ وہ دین

سے اپنے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے پھل کو دیکھا جائے تو اس پر کوئی چیز نظر نہ آئے گی پھر اس کے پٹھے کو دیکھا جائے تو وہاں بھی کچھ نہ ملے گا، اگر اس میں لگائی جانے والی لکڑی کو دیکھا جائے تو وہاں بھی کوئی چیز نظر نہ آئے گی اور اگر اس کے پر کو دیکھا جائے وہاں بھی کچھ نہ ملے گا، حالانکہ وہ تیز گندگی اور خون میں سے گزر چکا ہے۔ ان کی علامت ایک سیاہ شخص ہوگا جس کا ایک بازو عورت کے پستان یا گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوگا اور حرکت کر رہا ہوگا۔ وہ لوگ مسلمانوں کے درمیان اختلافات کے زمانے میں نکلیں گے۔“ (115)

ابوسعید خدری فرماتے ہیں: ”میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے سنی اور حضرت علی بن ابی طالب نے ان سے جنگ کی اور میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مذکورہ بالا صفات کے حامل شخص کی تلاش کا حکم دیا، چنانچہ اسے تلاش کر کے لایا گیا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ بالکل رسول اللہ ﷺ کے بیان کردہ اوصاف کے مطابق تھا۔ (116) چنانچہ خوارج دین سے تیر کی طرح نکل گئے اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ (117)

ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا: ”تم میں سے بعض لوگ قرآن کریم کی تفسیر کی بنیاد پر ایسے ہی جہاد کریں گے جیسے میں نے قرآن کریم کی تنزیل کی بنیاد پر جہاد کیا۔“ (118)

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب مجھ پر قرآن نازل ہوا تو لوگ میرے خلاف کھڑے ہو گئے جس کے نتیجے میں میں نے ان کے خلاف جہاد کیا، اسی طرح ایک دور ایسا آئے گا جب قرآن کریم کی غلط تفسیر و تشریح کی جائے گی اس وقت تم (حضرت علیؓ) ان لوگوں کے خلاف جہاد کرو گے، چنانچہ کتب سیرت میں ذکر کردہ مذکورہ بالا پیش گوئی کے مطابق واقعات پیش آئے۔

یوں لگتا ہے کہ دھنسی ہوئی آنکھوں اور ابھری ہوئی پیشانی والے شخص کی تخلیق اور اس کے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بدسلوکی کا مقصد رسول اللہ ﷺ کی صداقت کا اظہار تھا۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اسے اس پر ثواب ملے گا، کیونکہ جس طرح شیطانی وساوس کا مقابلہ کر کے مؤمن ثواب پاتا ہے، اگرچہ اس کا سبب شیطان بنتا ہے، لیکن اسے اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا اسی طرح چونکہ وہ شخص رسول اللہ ﷺ کی صداقت کے اظہار کا سبب ایک ناپسندیدہ اور غیر مؤدب طریقے سے بنا ہے، اس لئے اسے بھی اس پر کوئی اجر و ثواب نہ ملے گا۔

۱۰۔ حضرت ام حرامؓ اور بحری سفر

حضرت ام حرام بنت ملحان رسول اللہ ﷺ کی رضاعی خالہ تھیں اور ایک روایت کے مطابق آپ ﷺ کی والدہ کی قریبی رشتہ دار تھیں، اس اعتبار سے بھی وہ آپ ﷺ کی خالہ ہی ہو گئیں۔ رسول اللہ ﷺ اکثر ان سے ملنے جایا کرتے اور بعض اوقات ان کے ہاں آرام بھی فرماتے۔ ایک دفعہ آپ ﷺ ان کے ہاں آرام فرما کر اٹھے تو مسکرا رہے تھے۔ حضرت ام حرام نے آپ ﷺ سے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میرے سامنے میری امت کے ایسے لوگ پیش کئے گئے جو اس سبز سمندر پر شاہانہ انداز میں جا رہے تھے۔“ حضرت ام حرام نے عرض کی: ”آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل فرمادے۔“ رسول اللہ ﷺ نے ان کے لئے دعا فرمائی اور دوبارہ سو گئے اور پھر پہلے کی طرح بیدار ہو کر مسکرائے اور خواب بیان کیا۔ حضرت ام حرام نے پھر دعا کی درخواست کی۔ اس دفعہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم پہلے گروہ میں سے ہو۔“ (۱۱۵)

چنانچہ حضرت ام حرام اپنے شوہر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ہمراہ حضرت معاویہ کی قیادت میں مسلمانوں کے پہلے بحری لشکر کے ساتھ جزیرہ قبرص کی طرف روانہ ہوئیں۔ جنگ سے واپسی پر آپ شام کے ساحل پر اتریں آپ کے پاس سواری لائی گئی، لیکن آپ اس پر سے گر پڑیں اور انتقال کر گئیں۔ (۱۲۰)

مسلمان اس وقت سے آج تک ان کی قبر پر جاتے ہیں اور زار و قطار روتے ہوئے ان کے لئے دعا کرتے ہیں، لیکن ان کی قبر پر بہایا جانے والا ایک ایک آنسو رسول اللہ ﷺ کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے۔ زمانے اور واقعات نے آپ ﷺ کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ جزیرہ قبرص اور حضرت ام حرام کی قبر رسول اللہ ﷺ کی صداقت کے شاہد عدل ہیں۔

جب بھی مناسب وقت آتا ہے زمانہ رسول اللہ ﷺ کی پیش گوئیوں کی صداقت سے پردہ اٹھا دیتا ہے، اسی لئے ہم ہمیشہ رسول اللہ ﷺ کی صداقت و امانت کی گواہی دیتے ہیں اور ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ پکارتا ہے: ”یا رسول اللہ ﷺ آپ نے سچ فرمایا۔“

ہمارے الفاظ ان جذبات کو کما حقہ تعبیر کرنے سے عاجز ہیں، لیکن یہ ہر مومن کے ضمیر کی آواز ہے، جو اس قدر بلند ہے کہ اسے نہ سنایا اس کی طرف بے التفاتی انکار کے مترادف ہے۔

ب: مستقبل بعید سے متعلق پیش گوئیاں

۱- بنو قسطوراء

رسول اللہ ﷺ نے خبردار کیا تھا کہ عنقریب ایک ایسی قوم کا ظہور ہوگا، جو سارے عالم اسلام پر غالب آجائے گی۔ حدیث نبوی میں ہے: ”قیامت کے نزدیک بنو قسطوراء کا ظہور ہوگا، جن کے چہرے چوڑے، آنکھیں چھوٹی اور ناک چپکے ہوئے ہوں گے۔“ (121)

کتب تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم تاتاری تھے۔ درحقیقت عالم اسلام کو ماضی میں دو الٹا ناک حادثات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک حادثہ اندلس میں فرڈیننڈ (Ferdinand) کے ہاتھوں پیش آیا، جو مغربی بربریت کی شرمناک مثال ہے۔ اس حادثے میں انسانوں کو قتل اور کتب خانوں کو جلا دیا گیا۔ دوسرا حادثہ تاجریوں کی یلغار کی صورت میں پیش آیا، جس کے اثرات اناطولیہ، شام اور مصر تک پہنچے۔ اس یلغار نے ان ممالک کی تہذیب و تمدن کے تمام نشانات مٹا کر انہیں کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔

چونکہ رسول اللہ ﷺ اپنی امت کے بارے میں بہت فکر مند رہے تھے، اس لیے آپ ﷺ نے اسے اس قسم کے حادثوں سے پہلے ہی باخبر کر دیا تھا۔ گویا آپ ﷺ ارشاد فرما رہے تھے: ”جب یہ امت سزا کی مستحق ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی سزائش کے لیے اس پر ظالم لوگ مسلط کر دیں گے۔ وہ ظالم لوگ خدائی کوڑے کا کام دیں گے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس امت کو سزا دیں گے، لیکن پھر خدا ان ظالموں سے بھی انتقام لے گا، یعنی ظالموں کو خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ابتدا میں انہیں مسلمانوں پر مسلط فرماتے ہیں، لیکن پھر ان کی زبردست گرفت بھی فرماتے ہیں۔“ چونکہ آپ ﷺ سراپا رحمت و شفقت تھے، اس لیے آپ ﷺ نے انجام بد اور قہر خداوندی کا موجب بننے والے کاموں سے اپنی امت کو خبردار کیا۔

چھٹی اور ساتویں صدی ہجری میں آپ ﷺ کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی اور زمانے نے آپ ﷺ کی سچائی اور نبوت پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔

۲- فتح استنبول (قسطنطنیہ)

حاکم نے مستدرک میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کو بتا دیا تھا کہ وہ عنقریب قسطنطنیہ کو فتح کرے گی، چنانچہ حدیث نبوی میں ہے: ”تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے۔ اس کا امیر کیا خوب امیر ہوگا اور وہ لشکر کیا خوب لشکر ہوگا۔“ (122)

اس بشارت کا مصداق بننے کے لیے ہر دور کے نامور حکمرانوں اور سپہ سالاروں نے استنبول کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ استنبول تک آکر ناکام واپس لوٹ جاتے۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ جن کی قبر استنبول کی سرزمین کے لیے سرمایہ افتخار ہے، بہت سے لوگوں کے استنبول کی فسیل تک آنے اور پھر ناکام لوٹ جانے پر گواہ ہیں۔ مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ مجھے بعض ایسی باتیں بار بار دہرائی پڑتی ہیں، جنہیں کبھی جانتے ہیں۔ میں اسے وقت کا خیاع سمجھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں یہاں دو باتوں کا ذکر ضروری خیال کرتا ہوں۔

”اولو باطلہ حسن“ جو فتح استنبول کے دن اس کی فسیل پر چڑھ گئے تھے، کوئی عام سپاہی نہ تھے، بلکہ ”مدرسہ اندرون“ کے فاضل تھے، جس کا شمار اس دور کے اعلیٰ ترین مدارس میں ہوتا تھا، نیز وہ ”سلطان محمد فاتح“ کے ہم سبق بھی تھے۔ استنبول کے پہلے قاضی ”خضر جلی“، ”اولو باطلی حسن“ اور ”الفتح الکبیر محمد الثانی“ تینوں نے اکٹھے تعلیم پائی، اکٹھے پروان چڑھے اور ایک ہی حلقہ درس میں شرکت کی تھی۔

”اولو باطلہ حسن“ استنبول کی فسیل پر چڑھ گئے اور زخموں سے چھلنی ہونے کے باوجود فسیل پر عثمانی پرچم لہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد محمد بھی ان کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ زمین پر پڑے اس عظیم ہیرو کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ رہی ہے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا: ”حسن! تمہارے ہونٹوں پر یہ مسکراہٹ کیسی ہے؟“ انہوں نے جواب میں کہا: ”رسول اللہ ﷺ یہاں ٹہل رہے تھے، میں نے آپ ﷺ کا حسین چہرہ دیکھا ہے... یہی میری خوشی کا باعث ہے۔“

رسول اللہ ﷺ نے اس فتح کی نو صدیاں پہلے پیش گوئی فرمائی تھی... اور اس فتح کے موقع پر اس فاتح لشکر کے بہادروں کے درمیان ٹہل رہے تھے۔ اس واقعے کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ چار شخص بھی اخلاص قلب اور خلوص نیت سے خدمت دین پر کمر بستہ ہو جائیں تو وہ ضرور رسول اللہ ﷺ کی روحانیت اور برکت سے فیض یاب ہوں گے۔

استنبول کی فتح اور جلیل القدر صحابی حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اس سے پہلے شہادت رسول اللہ ﷺ کی صداقت کی ایک اور دلیل اور گواہی ہے۔ حضرت ابویوب انصاری اس شہر کی فتح کی سب سے پہلے خوشخبری سننے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے جہاد کی خاطر مدینہ منورہ کو چھوڑا، مگر کی صعوبتیں برداشت کیں، اس دور دراز شہر تک پہنچے اور اس کی فسیل کے قریب مدفون ہونے کی وصیت کی۔ (۱۲۳)

رسول اللہ ﷺ نے ہمارے دور سے قریب کے واقعات و حوادث سے متعلق بھی پیش گوئیاں فرمائی تھیں۔ آپ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے: ”عنقریب اقوام عالم تمہارے خلاف اس طرح ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے کھانے والے لوگ کھانے کے برتن کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔“ پوچھنے والے نے پوچھا: ”کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے خس و خاشاک کی مانند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے۔“ پوچھنے والے نے پوچھا: ”وہن کیا ہے؟“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی۔“ (124)

اس حدیث مبارک پر سرسری غور سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عنقریب ایک ایسا دور آئے گا جب اقوام عالم ہمارے خلاف متحد ہو کر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، ہماری ظاہری و باطنی دولت و ثروت کو لوٹیں گی اور ہمارے وسائل پر پوری ڈھنکائی سے ہاتھ صاف کر کے آپس میں تقسیم کر لیں گی، ہم خود ان کے سامنے اپنا دسترخوان لگائیں گے، ان کے منہ میں نوالے دیں گے اور وہ دسترخوان پر موجود ہر چیز کو صاف کر دیں گی، لیکن ان کی بھوک پھر بھی نہ مٹے گی۔ یہ سب کچھ اس لیے پیش آئے گا کہ ہم اس وقت بلند و بالا درخت کی مانند مضبوط امت کی بجائے اس جھاگ اور میل کچیل کی مانند ہوں گے، جسے سیلاب بہا کر لے جاتا ہے۔ ایک طرف فکری اور مزاج کے اختلافات نے ہماری وحدت کو پارہ پارہ کر دیا ہے تو دوسری طرف دیوبی منفعت اور مصالح نے ہمارے دشمنوں کی صفوں میں وحدت پیدا کر کے انہیں ہمارے مد مقابل لاکھڑا کیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ہم پر غالب آ گئے اور ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔

ماضی میں دشمن ہم سے ڈرتے تھے، کیونکہ ہم ان کی طرح موت سے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ موت کو لمبی خوشی گلے لگا لیتے تھے، دنیا کو بے وقعت سمجھتے تھے اور آخرت کے مقابلے میں اسے کوئی اہمیت نہ دیتے تھے، لیکن اب ہم موت سے ڈرتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں اور دنیوی زندگی کے کافروں سے بڑھ کر گرویدہ ہیں۔ وہ ہماری اس کمزوری سے واقف ہیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارا بری طرح استحصال کر رہے ہیں۔

سرسری نظر سے یوں لگتا ہے کہ یہ حدیث شریف صلیبی جنگوں سے متعلق ہے، لیکن اگر اس پر ذرا گہرائی سے غور و فکر کیا جائے تو یہ دور حاضر کے واقعات پر بھی پوری طرح صادق آتی ہے۔

جناب ”رائف قرہ داغ“ نے ”عاصفة البترول“ (پٹرولیم کی آندھی) کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی جس کی پاداش میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس کتاب میں انہوں نے انیسویں اور بیسویں صدی میں ترکوں سے کیے جانے والے مکرو فریب اور ان کے خلاف کی جانے والی سازشوں کو بے نقاب کیا ہے۔

ہر کوئی جانتا ہے کہ دشمن کس طرح سلطنت عثمانیہ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ان میں سے ہر ایک اس کے ظاہری و باطنی مال و دولت پر قبضہ کر لینا چاہتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ پر یہ حملہ صلیبی جنگوں سے ہڑو کر بربریت کا نمونہ تھا۔ اقوام عالم نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دی اور اس کے مال و دولت کو آپس میں تقسیم کر لیا۔

ایک خاص فرقے کے لوگ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں خفیہ طور پر حکومت کا تختہ الٹنے میں مصروف عمل رہے، جس کے نتیجے میں وہ پاکیزہ اور درخشاں عہد خون آلود ہو گیا۔ انہی لوگوں کی ذریت نے آل عثمان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور عالم اسلام کو واحد قیادت و سیادت سے محروم کر دیا۔ وہ ہم پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے کوئی انتہائی پر تکلف دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ شاعر محمد عاکف نے ان کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا ہے:

”بلایا مختلفة“

بعضهم من الهندود

و بعضهم من اكلی لحوم البشر

و بلایا أخرى لا أعرفها۔“

”مختلف قسم کی مصیبتیں ہیں،

بعض ہندوؤں کی طرف سے ہیں،

اور بعض آدم خور لوگوں کی طرف سے ہیں،

اور بعض ایسی بھی ہیں جن کا مجھے علم نہیں۔“

ان مصیبتوں نے اکٹھے ہو کر سلطنت عثمانیہ کے جسم کو بوج ڈالا اور اس کے حصے بخرے کر کے اس کے مال و دولت کو لوٹ لیا۔ ماضی میں بھی صلیبیوں نے ایک خاص فکر سے متاثر ہو کر ہم پر حملہ کیا تھا۔ یہ اقدام یورپ کے لوگوں کے سادہ پن اور حماقت کا عکاس تھا، کیونکہ یورپ کے سادہ لوح اور دھوکے

میں جلا عوام یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ وہ حضرت مریم علیہا السلام کی قبر کی حفاظت کی خاطر عالم اسلام پر لشکر کشی کر رہے ہیں، انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ ہم حضرت مریم علیہا السلام کی عزت و احترام ان سے بڑھ کر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جنت میں رسول اللہ ﷺ کی زوجہ محترمہ ہوں گی، گویا ہم انہیں ام المؤمنین کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔⁽¹²⁵⁾ یہی وجہ ہے کہ اگر حضرت مریم علیہا السلام یا حیات ہوئیں تو ہم ان کا ہر اچا پنے والے ہر شخص سے ان کی حفاظت کرتے۔ میری رائے یہ ہے کہ احادیث نبویہ میں موجود اشارات ایک غلط فکرو عقیدے کی بنیاد پر وقوع پذیر ہونے والی صلیبی جنگوں کی بجائے ماضی قریب اور دور حاضر میں وقوع پذیر ہونے والے ان ہولناک واقعات کی طرف ہیں، جن کی تلخی آج بھی پوری شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ یورپ آج بھی ہمارے خلاف متحد ہے اور عالم اسلام آج بھی ان کے لیے تر نوالہ بنا ہوا ہے، لہذا چودہ سو سال پہلے کی گئی پیش گوئی پوری طرح سچی ثابت ہو رہی ہے اور ہم اس کا مصداق بنے ہوئے ہیں۔

۴۔ فتنہ اشتراکیت

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے مشرق کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا: ”خبردار! اس طرف سے فتنہ برپا ہوگا، جہاں سے شیطان کا ”قرن“ طلوع ہوتا ہے۔“⁽¹²⁶⁾

اس بات کا قوی امکان ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس حدیث میں اس فتنے کی طرف اشارہ فرما رہے ہوں جو خاتم یورپ کے متبادل کے طور پر مشرق سے ابھر رہے۔ حدیث مبارک میں مذکور لفظ ”قرن“ کا معنی جانور کا ”سینگ“ یا ”زمانہ“ ہے۔ میرے نزدیک حدیث میں دوسرا معنی ہی مراد ہے، لہذا ”فسر الشیطان“ سے مراد شیطان کا زمانہ ہے، جو زمانہ نبوت کی ضد ہے۔ اشتراکیت نظام کی بنیاد بے دینی، اباحت اور ان تمام شیطانی مقاصد پر ہے، جو نفس امارہ کے ذریعے دل کی ویرانی کا باعث بنتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کی ناجائز اولاد سمجھا جانے والا اشتراکیت نظام، اگرچہ اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دین، مقدسات اور تاریخی روایات کا سخت دشمن ہے اور ابھی تک ایک ہولناک خطرہ ہے۔⁽¹²⁷⁾ مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اسی عہد کو ”شیطانی زمانہ“ قرار دیا ہے، جس میں اشتراکیت نظام دنیا کے ایک بڑے حصے پر غالب آ گیا تھا۔ آپ نے اپنی امت کو اس مصیبت سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔

۵- دریائے فرات کا خزانہ

ارشاد نبوی ہے: ”عنقریب دریائے فرات سونے کا خزانہ (یا آپ نے ارشاد فرمایا سونے کا پہاڑ) اُگلے گا، جو اس موقع پر موجود ہو وہ اس میں سے کوئی چیز نہ لے۔“ (128)

دریائے فرات کے قریب بڑی بڑی جنگیں ہو چکی ہیں۔ ماضی قریب کی تاریخ میں مجاہدین کو دیکھیں تو عراق اور ایران کے درمیان ہونے والی خون ریز جنگ بھی دریائے فرات کے قریب ہوئی تھی نیز ۱۹۵۸ء میں دریائے فرات کے نزدیک قتل عام ہوا، جس میں آل رسول کا خون بہا۔

تاہم ان دونوں حادثوں کو مذکورہ بالا حدیث کا مصداق قرار نہیں دیا جاسکتا، بلکہ اس حدیث میں یقینی طور پر مستقبل کے کسی ایسے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جو یہاں پیش آئے گا۔ مثلاً ہو سکتا ہے مستقبل میں کبھی فرات کا پانی سونے کی طرح مہنگا ہو جائے اور حدیث شریف میں مجازاً اس طرح اشارہ ہو یا اس پر بند اور ڈیم تعمیر ہو جانے کے بعد اس سے حاصل ہوتے والی آمدنی سونے کی طرح قیمتی ہو جائے یا دریائے فرات کا پانی مکمل طور پر خشک ہو جائے اور اس کے نیچے سے تیل کے قطرے یا سونے کی کانیں دریافت ہو جائیں۔ چاہے کوئی بھی مطلب ہوا اتنی بات یقینی ہے کہ دریائے فرات کا علاقہ ناممکن کی طرح کسی بھی وقت عالم اسلام کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔

یہ حوادث ابھی تک پیش نہیں آئے، بلکہ مستقبل میں وقوع پذیر ہوں گے اور جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے اور اس پیش گوئی کا مشاہدہ کریں گے وہ رسول اللہ ﷺ کی صداقت کی گواہی دے کر اپنے ایمان کو تازگی بخشیں گے۔

۶- عیسائیت کا اپنی اصل حالت کی طرف لوٹنا

سردرد وہاں رسول اللہ ﷺ نے پیش گوئی کی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب مسیحؑ ہو کر دین اسلام میں ضم ہو جائے گی۔ (129)

یوں لگتا ہے کہ جب بے دین قوتیں مسلمانوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گی تو فضائی قوت سے لیس لوگ اذن خداوندی سے مسلمانوں کی مدد کو آئیں گے اور بے دیوں کی شان و شوکت کو توڑ دیں گے۔ اس عالمی جنگ میں روئے زمین لاشوں سے بھر جائے گا اور گدھیں روئے زمین پر پھیلی ہوئی ان لاشوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی خدمت سرانجام دیں گی۔ اس حدیث میں گدھوں سے ایک خاص ادارے کی طرف اشارہ ہے اور یہ اپنے اندر ایک مخصوص معنی رکھتی ہے۔

۷۔ زرعی اصلاحات

عقرب زراعت کے میدان میں حیرت انگیز ترقی ہوگی، جس کے نتیجے میں ایک انار کا حجم اتنا بڑا ہو جائے گا کہ وہ بیس آدمیوں کے لیے کافی ہوگا اور اس کے چھلکے کی چھواؤں میں ایک آدمی بیٹھ سکے گا، اسی طرح گندم کے دانوں کا حجم بھی بہت بڑا ہو جائے گا۔ ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن مستقبل میں یہ پیش گوئی ضرور پوری ہوگی اور آنے والا وقت آپ ﷺ کی نبوت کی گواہی دے گا، جس سے آپ ﷺ کی نبوت کی تصدیق اور آپ ﷺ پر ایمان میں اضافہ ہوگا۔ (130)

ہم پردہ غیب سے پیدا ہونے والے اس مستقبل کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس مستقبل میں ہمیں صرف ”نور محمدی“ ہی دکھائی دے گا۔ اگر یہ نور مت گیا تو زندگی دائمی تاریکی میں ڈوب جائے گی۔

۸۔ دورِ حاضر کا عدم توازن

احادیثِ نبویہ میں دورِ حاضر سے متعلق پیش گوئیاں اور اشارات ملتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”قیامت سے پہلے صرف خاص خاص افراد کو سلام کیا جائے گا اور تجارت عام ہو جائے گی یہاں تک کہ تجارتی معاملات میں عورت اپنے خاوند کا ہاتھ بٹائے گی، رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کی جائے گی، جھوٹی گواہی دی جائے گی، بچی گواہی چھپائی جائے گی اور قلم کا استعمال عام ہو جائے گا۔“ (131)

یہ حدیث دورِ حاضر کا اتنی وضاحت کے ساتھ نقشہ کھینچ رہی ہے کہ مزید کسی تشریح و توضیح کی ضرورت نہیں، یعنی عقرب تجارت میں اس قدر ترقی ہوگی کہ اس میں اربوں کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی، چنانچہ لاکھوں ڈالر تو صرف تشہیر پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر تشہیر میں عورت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات عورتیں براہِ راست کاروبار میں شریک ہوتی ہیں اور بازاروں میں آتی ہیں۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تجارت کا مخالف ہوں۔ میرا مقصود صرف حدیث میں ذکر کردہ پیش گوئی کی صداقت کی طرف اشارہ کرنا ہے۔

رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کیا جائے گا۔ ماں، باپ اور عزیز و اقارب کے حقوق کا خیال رکھنے کی بجائے انہیں پامال کیا جائے گا۔ جب والدین بوڑھے ہو جائیں گے اور دیکھ بھال اور محبت بھرے رویے کے مستحق ہوں گے اس وقت انہیں اس خیال سے اولاد ہاؤس میں بھیج دیا جائے گا کہ انہیں وہاں وہ توجہ مل سکے، جس سے وہ اپنے گھر میں محروم تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے حقوق کے غوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ (132) لیکن احکاماتِ خداوندی کو پس پشت ڈال دیا جائے گا اور کوئی

بھی انہیں لائق التفات نہ سمجھے گا۔ والدین کے ساتھ وحشانہ اور ہتک آمیز سلوک کیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں دور حاضر پر لگی ثابت ہوتی ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ میں قارئین پر چھوڑتا ہوں۔

قلم یعنی تحریر و تالیف کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ طباعت خانے ہزاروں کی تعداد میں اخبارات رسالہ جات اور کتابیں شائع کرنے کے لیے رات دن کام کریں گے۔ کتابیں اور دواثر المعارف شائع کیے جائیں گے۔ کتب خانوں کی الماریاں ہزاروں قسم کی کتابوں سے بھر جائیں گی۔ تحریر و تصنیف پر معزز پشیہ کی صورت اختیار کر لے گی۔ مصنفین اور صاحب قلم حضرات کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ جھوٹ اور جھوٹی گواہی عام اور گچی گواہی ناپید ہو جائے گی۔ معاشرہ جھوٹ پیدا کرنے اور رواج دینے والے کارخانے کا روپ دھار لے گا اور اجتماعی زندگی کی عمارت جھوٹ، جعل سہارا اور خیانت پر استوار ہوگی۔

یہ ساری باتیں اتنی واضح ہیں کہ یہاں اوقات بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا واقعی آپ ﷺ نے یہ پیش گوئیاں ارشاد فرمائی تھیں۔

اس سوال کا جواب بالکل واضح ہے کہ یہ حدیث تیرہ صدیاں پہلے لکھی گئی اور اس وقت سے تک کتب احادیث میں موجود ہے۔ اگر یہ باتیں حضور ﷺ نے نہیں ارشاد فرمائیں تو پھر کس نے کی ہیں؟ آپ ﷺ کے علاوہ اور کون صدیوں بعد پیش آنے والے حالات و واقعات کو اس یقین اور قطعیت سے بیان کر سکتا ہے، نیز اگر یہ باتیں کسی اور شخص کی طرف منسوب ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی رسول اللہ ﷺ کی طرح مستقبل پر نورانی نظر رکھتا تھا، لیکن کیا تاریخ میں آپ ﷺ کی مثل کوئی ملے گا؟ جس کی طرف ان پیش گوئیوں کو منسوب کیا جاسکے؟ اس کا جواب قطعی طور پر نفی میں ہے۔ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اور آپ نے ہمیں بتائی ہیں، لہذا دور حاضر میں ان کو پذیر ہونے والے واقعات آپ ﷺ کی صداقت کی کھلی دلیل ہیں۔

۹۔ علم عام ہو جائے گا۔

ایک حدیث قدسی میں ارشاد خداوندی ہے: ”قیامت کے نزدیک میں علم کو اس قدر بڑا کر دوں گا کہ ہر مرد و زن، آزاد و غلام اور چھوٹے بڑے کو اس تک رسائی حاصل ہوگی۔“ (133)

دور حاضر میں لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مختلف سطح کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ حصول علم کیلئے مسابقت کی فضا قائم ہے۔ اسکولوں اور یونیورسٹیوں کی کثرت، ذرائع ابلاغ

ترقی اور تعلیم کے شعبے میں ان کا استعمال اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے منسوب اس حدیث قدسی میں علم و معرفت کے دور کی طرف اشارہ ہے۔ اس میدان میں حاصل کی جانے والی ترقی اس پیش گوئی کی تائید و تصدیق کرتی ہے، گویا یہ علمی اوارے زبانِ حال سے آپ ﷺ کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں، بلکہ اگر علوم کو صحیح رخ پر ڈال دیا جائے تو وہ خود یہ گواہی دیں گے۔

۱۰۔ قرآنی تعلیمات سے فرار اختیار کیا جائے گا۔

ایک اور حدیث جو دورِ حاضر کا نقشہ پیش کرتی ہے، میں ہے: ”اُس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک قرآن کریم کو باعثِ عار اور اسلام کو نامانوس نہ سمجھا جانے لگے گا۔“ (134)

دورِ حاضر میں کفر اپنے کفر کا کھلم کھلا اعلان کرتا پھرتا ہے، لیکن مسلمان اپنے مسلمان ہونے پر شرمندہ و کھائی دیتا ہے اور بڑی مشکل سے اس کا اظہار کر پاتا ہے۔ کفار اپنے افکار، مطبوعات اور کتابوں کی سرعام تشہیر کرتے ہیں، لیکن مسلمان سب کے سامنے قرآن پاک کھول کر اس کی تلاوت بھی نہیں کر پاتے۔ نفسیاتی دباؤ اس قدر شدید ہے کہ کسی مخالف قانون کی عدم موجودگی میں بھی کوئی انسان بلا حجب قرآن کریم کے حامی ہونے کا اظہار نہیں کر سکتا۔ کیا آج کوئی انسان اس حقیقت کا انکار کر سکتا ہے؟ کیا یہ دورِ حاضر کے مسلمان کی زندگی کا المیہ نہیں ہے؟ کیا اسلام ہمارے لیے نامانوس نہیں ہو گیا؟

ان المناک حالات کی منظر کشی کے اختتام پر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ رسول اکرم ﷺ نے صدیوں پہلے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی خبر دے دی تھی اور جب بھی کسی پیش گوئی کا وقت آتا ہے تو وہ جزوی تفصیلات میں بھی پوری طرح سچی ثابت ہوتی ہے۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم نبی کریم ﷺ کی بیعت کی تجدید کریں۔

۱۱۔ زمانے کا مفہوم

ایک حدیث نبوی ہے: ”جب تک قرآن کریم کو باعثِ عار نہ سمجھا جانے لگے گا اور زمانہ جلدی جلدی گزرنے اور اس کے گوشے سمیٹنے نہ لگیں گے اس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی۔“ (135)

حدیث مبارک میں مذکور لفظ ”نسفا رب“ کا معنی دو چیزوں کا ایک دوسرے کے قریب ہونا ہے۔ اس میں جہاں زمانے کی اضافی (Relative) حیثیت کی طرف اشارہ ہے، وہیں اس بات کی

طرف بھی اشارہ ہے کہ ماضی میں جن کاموں کے لیے طویل وقت درکار ہوتا تھا، مستقبل میں وہ انتہائی کم مدت میں سرانجام پا جائیں گے۔ آج یہ بات بچہ بچہ جانتا ہے کہ صنعت اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی بدولت زندگی کے ہر شعبے میں حیرت انگیز تیزی آئی ہے۔ یہ حدیث ذرا غفلت و حمل کی سرعت رفتار کی طرف بھی مشیر ہے، جس سے فاصلے سمٹ جائیں گے۔ یہاں میں آپ کی توجہ ایک اور نقطے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ علم فلکیات اور فلکیاتی فزکس کے ماہرین جانتے ہیں کہ زمین مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ بتدریج بیضوی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، جس کے اثرات غیر محسوس طور پر زمانے اور ہمارے اوقات پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک اور نکتہ بھی ہے، وہ یہ کہ اضافی (Relative) حقیقت ہونے کے باوجود زمانہ ہر جگہ زمانہ ہی ہوتا ہے، لہذا اگر آپ برج ثور میں داخل ہوں اور وہاں سے ایک ایسے بادل کا مشاہدہ کریں جو آپ سے چالیس بلین نوری سال کی مسافت پر ڈیڑھ لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کر رہا ہو تو آپ کو مختلف زمانوں کا ادراک ہو گا۔ اگر کبھی انسان نظام شمسی کی حدود سے باہر نکلے گا تو اس کے لیے زمانے کی حقیقت بالکل بدل جائے گی۔ اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے "تقارب الزمان" کے دو محور کن الفاظ کے ذریعے مستقبل میں زمانے کے مفہوم میں وقوع پذیر ہونے والے تغیر کی طرف اشارہ کیا ہے۔

لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا زمانہ و مکان کے خالق کے بتائے بغیر کوئی انسان از خود ایسے حقائق سے پردہ اٹھا سکتا ہے؟ خالق ارض و سماء کے سوا ان حقائق کو کون جانتا تھا؟ کیا ایک ناخواندہ معاشرے میں پردہ ان چڑھنے والے ایک امی شخص کے لیے از خود ایسے حقائق تک رسائی ممکن تھی؟ ہرگز نہیں، بلکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے آپ ﷺ کو یہ علوم عطا فرمائے اور آپ ﷺ نے انہیں لوگوں تک پہنچایا۔

زمانہ گزر رہا تھا جا رہا ہے اور سائنس و ٹیکنالوجی حیرت انگیز طور پر ترقی کر رہی ہے، لیکن جب بھی وہ کسی مقام پر پہنچتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان حقائق سے ہمیں صدیوں پہلے مطلع کر دیا ہوتا ہے، لہذا کوئی بھی سائنس دان اس پر اپنی حیرت کو نہیں چھپا سکتا اور دل سے آپ ﷺ کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔

۱۲۔ سودی لین دین عام ہو جائے گا۔

ایک زمانہ ایسا آئے گا جب سود اس قدر عام ہو جائے گا کہ سودی لین دین سے احتراز کرنے والے لوگوں تک بھی اس کے اثرات پہنچیں گے۔ سود دور حاضر کا سب سے بڑا الیہ ہے، جو کیسفر کی طرح بڑھتا اور پھیلتا جا رہا ہے۔ اس بارے میں ارشاد نبوی ہے: "ایک دور ایسا آئے گا جب صرف سود کھانے والے ہی باقی رہ جائیں گے، جو شخص سود نہیں کھائے گا اس تک اس کا گرد و غبار تو ضرور پہنچے گا۔" (136)

اس حدیث مبارک میں دو باتیں خصوصیت سے قابل غور ہیں:

اول: چونکہ ریاست کا سارا سرمایہ اور نقد و سود کے مہربان منت ہوتے ہیں اور تمام سودی و غیر سودی بینک اور مالیاتی ادارے ایک دوسرے سے معاملات کرتے ہیں، اس لیے کوئی شخص خواہ کتنی ہی احتیاط کیوں نہ برتے اس تک زندگی کے ہر منظر پر چھائی ہوئی اس بیماری کے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور پہنچیں گے۔ نیت کی پاکیزگی کے سوا اس سے بچنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔

دوم: حدیث میں مذکور تعبیر ”اصحابہ من غبارہ“ کا عربی زبان میں ایک اور مفہوم بھی ہوتا ہے، یعنی بعض لوگ تو سود کھائیں گے، لیکن جو لوگ سود نہیں کھائیں گے انہیں اس کا گرد و غبار پہنچے گا۔ سرمایہ دار سودی کاروبار کے ذریعے بہت زیادہ مال و دولت اکٹھی کر لیں گے، جبکہ دوسری طرف مزدوروں کی حالت زار اسی نسبت سے بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی، جس کے نتیجے میں دونوں طبقاتوں کے درمیان شدید تصادم اور محرکہ برپا ہوگا، گرد و غبار اڑے گا اور پورا معاشرہ ایک نہ ختم ہونے والے بحران کی لپیٹ میں آجائے گا۔ معاشرے کا کوئی بھی فرد اس بحران کے برے اثرات سے محفوظ نہ رہے گا۔ میری رائے میں یہ صورت حال پیش آچکی ہے اور دور حاضر پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ معاصر انسان حدیث مبارک میں ذکر کردہ دونوں پیش گوئیوں کا مشاہدہ اور سامنا کر رہا ہے۔ دور حاضر میں کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں جو کسی نہ کسی درجے میں سودی لین دین میں ملوث نہ ہو۔ ساری بین الاقوامی تجارت سودی لین دین کے ذریعے ہوتی ہے۔ سودی لین دین کو نقد و کے تبادلے کی حیثیت سے ہر جگہ قبول کیا جاتا ہے۔

دور حاضر کا انسان جس بحران کا شکار ہے، حضور اکرم ﷺ نے صدیوں پہلے اپنی امت کو اس کے ہارے میں خبردار کر دیا تھا اور اسے سود کے گندے جوہر سے دور رہنے کا کہا تھا، لیکن باوجود اس کے کہ سود کے خلاف اسلام کا اعلان جنگ ہے، (۱۳۶) مسلمان اس سے بچنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کرتے۔

اگر مسلمان اس قرآنی وعید کا تھوڑا سا بھی ادراک کر لیتے تو سود کے قریب جاتے اور نہ ہی دنیا میں سب سے زیادہ بد حال ہوتے۔

۱۳۔ اہل ایمان کے روپوش ہونے کا زمانہ

ایک دوسری حدیث میں دور حاضر کی منظر کشی درج ذیل الفاظ میں کی گئی ہے: ”ایک دور ایسا آئے گا جب معاشرے میں اہل ایمان یوں چھپتے پھریں گے جیسے آج منافقین چھپتے پھرتے ہیں۔“ (۱۳۸)

یعنی اہل ایمان اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنے کے لیے وہی ذرائع اور اسباب اختیار کریں گے، جو منافقین دور نبوی میں اختیار کیا کرتے تھے۔ وہ مصائب و آلام سے بچنے کے لیے اپنی عبادات

کو چھپائیں گے، کیونکہ برے اور شریر گروہ کبھی بھی ایسے لوگوں کا اپنے درمیان رہنا پسند نہیں کرتے، اس پر روزگار کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور انہیں اہم حکومتی عہدوں سے دور رکھا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ معاشرے میں ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

ایک اور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے: ”عنقریب ایک ایسا فتنہ برپا ہوگا، جس میں آدمی اپنے باپ اور بھائی سے جدا ہو جائے گا، بعض لوگوں کے دل قیامت تک فتنے میں مبتلا رہیں گے، حتیٰ کہ اہل ایمان کو نماز پڑھنے پر ایسے ہی عار دلائی جائے گی جیسے زانیہ عورت کو زنا پر عار دلائی جاتی ہے۔“ (۱۳۹) ”دو نبیوں میں زنا بہت برا عیب سمجھا جاتا تھا اگرچہ دورِ حاضر میں اسے بہت برا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بعض معاشروں میں تو اسے ایک پیشے کا درجہ حاصل ہے۔

ماضی کے بعض ادوار میں نماز کی وجہ سے اہل ایمان کے ساتھ اہانت آمیز سلوک کیا جاتا رہا ہے، لیکن اگر ان واقعات سے صرف نظر بھی کر لی جائے تب بھی عنقریب ایسا دور آنے والا ہے، جس میں ظالم و جابر حکمرانوں کی جانب سے اہل ایمان کو حقیر اور نماز پڑھنے کو معیوب سمجھا جائے گا، جس کے نتیجے میں مسلمان اپنی نمازیں اور عبادتیں چھپانے پر مجبور ہو جائیں گے۔

۱۴- طالقان میں تیل کی دریافت

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”طالقان میں خدا کے ایسے خزانے ہیں، جو سونے چاندی کی جنس میں سے نہیں۔“ (۱۴۰)

عربی زبان میں ”وہج“ کا لفظ بعض ایسی بشارتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جنہیں کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ تشبیہ دی جاسکتی ہے، حضرت عمار بن یاسر کو شہادت کی بشارت دیتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے یہی الفاظ استعمال کیے تھے: ”وہجک یا عمار!“ (۱۴۱) طالقان (۱۴۲) قرہوین میں تیل سے مالا مال ایک علاقے کا نام ہے۔ اس علاقے میں یورینیم اور بہروں کی صورت میں دیگر معدنیات بھی دریافت ہوئی ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ایسے خزانوں کی پیش گوئی فرمائی ہے، جو سونے چاندی کی جنس میں سے نہیں ہوں گے اور دورِ حاضر میں اس علاقے سے ایسے خزانوں کی دریافت ہو چکی ہے، لہذا طالقان میں تیل کی دریافت زبانِ حال سے رسول اللہ ﷺ کی صداقت کی گواہی دے رہی ہے۔

۱۵۔ اہل کتاب کی پیروی

رسول اللہ ﷺ نے پیش گوئی فرمائی ہے کہ عالم اسلام غنقریب پہلی امتوں یعنی یہود و نصاریٰ کی تقلید کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلے گا حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنا سرگودہ کے سوراخ میں ڈالا تو مسلمان بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے ایسا ہی کریں گے۔ رسول اللہ ﷺ اس کی وضاحت کرتے ہوئے بڑے بلیغ انداز میں ارشاد فرماتے ہیں: ”تم ضرور قدم بقدم پہلی امتوں کے نقش پا پر چلو گے حتیٰ کہ اگر وہ گودہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کی پیروی میں ایسا ہی کرو گے۔“ صحابہ کرام نے پوچھا: ”کیا آپ ﷺ کی مراد یہود و نصاریٰ سے ہے؟“ تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اور گون لوگ مراد ہو سکتے ہیں؟“ (143)

آج عالم اسلام کی صورت حال کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ہم اپنی شخصیت کھوپکے ہیں اور شخصیت کے فقدان کے بحران کا شکار ہیں۔ ہماری حالت اس بکری کی طرح ہے، جو دو ریوڑوں کے درمیان سرگرداں ہو۔ ماضی میں جو حالات کسی بھی سلطنت کے زوال کے لیے کافی ہوتے تھے وہ اوکٹوپس (Octopus) کی طرح ہمیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، لیکن بیدار اور ہوشیار ہونے کی بجائے ہم موت کے جال کو تمدن کی علامات و شرائط تصور کیے بیٹھے ہیں۔ دنیا میں کبھی بھی کسی نے مغرب کی ایسی تقلید نہیں کی جیسی ہم نے کی ہے، بلکہ اب تو یہ مرض کہن کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ مغرب میں کسی بھی نئی چیز کا ظہور ہوتا ہے تو ہم بغیر تحقیق کے اسے قبول کر لیتے ہیں اور بسا اوقات اس معاملے میں بہت سی مغربی اقوام پر بھی سبقت لے جاتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ ﷺ بہت سے فرعی اور ثانوی نوعیت کے مسائل میں بھی اہل کتاب کی مخالفت فرمایا کرتے تھے۔ (144)

چونکہ یہ ہماری بحث کا موضوع نہیں، اس لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، تاہم قابل توجہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس صورت حال سے ہمیں صدیوں پہلے باخبر کر دیا تھا اور اپنے وقت پر یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ بشارت یا وعید کی صورت میں رسول اللہ ﷺ کی زبان مہارک سے نکلنے والی کوئی بھی پیش گوئی جب اپنے وقت مقرر پر پوری ہوتی ہے تو وہ زبان حال سے رسول اللہ ﷺ کی صداقت کی گواہی دیتی ہے۔

تیسری قسم: مختلف علوم سے متعلق پیش گوئیاں

اس فصل میں ہم آپ ﷺ کی صداقت کی دلیل کے طور پر مختلف علوم سے متعلق رسول اللہ ﷺ کے ارشادات مختصر انداز میں پیش کریں گے۔

رسول اللہ ﷺ نے ایک بات ارشاد فرمائی پھر اس پر چودہ صدیاں گزر گئیں اور انسانی علوم و معارف نے حیرت انگیز طور پر ترقی کر لی، لیکن اس کے باوجود سائنس کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے سائنس دان سائنس کی بنیاد پر رسول اللہ ﷺ کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ آپ ﷺ کی کوئی بھی بات کبھی بھی جھوٹی یا غلط ثابت نہ ہوئی۔ تیزی سے ترقی کرتی سائنس و ٹیکنالوجی سائنس دانوں سے رُخ پھیر کر دوبار رسالت میں خشوع و خضوع سے کھڑے کہہ رہی ہے: ”یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے ہا کُل بجا فرمایا۔“ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ آپ ﷺ رسول خدا جو تھے۔

آئندہ صفحات میں ہم چند باتیں بطور مثال کے ذکر کریں گے اور ان کا علمی تجزیہ اس موضوع کے اختصائی رسائل اور کتابوں کے لیے چھوڑ دیں گے۔

الف۔ ہر بیماری کی دوا ہے۔

امام بخاری اور ابن ماجہ کی روایت میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کا علاج بھی پیدا فرمایا ہے۔“ (145)

آپ ﷺ کے اس جامع اور مختصر ارشاد و مبارک سے بڑھ کر سائنس اور خاص طور پر طبی علوم کے حصول کے لیے حوصلہ افزائی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ہر بیماری کے لیے کوئی نہ کوئی دوا ضرور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق و عنایت سے ہر بیماری کا علاج دریافت کیا جاسکتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے: ”ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔“ (146) ایک بار آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”علاج معالج کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کا علاج پیدا فرمایا ہے۔“ (147)

اگر ڈاکٹر حضرات انسان کی درازی عمر یا وقتی طور پر موت کی تاخیر کا کوئی راستہ دریافت کر لیں تو بھی انسان کو اس کے مقررہ انجام اور طے شدہ راستے سے نہیں روک سکتے، جو عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور بچپن، جوانی، بڑھاپے، قبر اور حشر سے ہوتا ہوا جنت یا جہنم پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس راستے کو بند کرنا قطعاً ناممکن ہے، لہذا انسان کا پیدا ہونا، جوان ہونا، بوڑھا ہونا اور پھر مرنا ناگزیر ہے، لیکن اس

دائرے سے باہر بیماری کی دوا اور علاج موجود ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اسے تلاش اور دریافت کیا جائے۔

ایسی احادیث کے ذریعے رسول اللہ ﷺ تمام سائنس دانوں، اہل تحقیق اور باصلاحیت حضرات کو اپنی تمام صلاحیتیں ادویہ سازی اور آلات علاج کی دریافت کے لیے وقف کر دینے کی دعوت دے رہے ہیں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے مال و زر کا وافر حصہ اس قسم کے تحقیقی مراکز کے قیام کے لیے مختص کریں اور بچپن سے لے کر موت کے دہانے تک پھیلے ہوئے زندگی کے میدان کو اپنی تحقیق کی جولان گاہ بنائیں۔ قرآن کریم نے علم کے حصول کی دعوت و ترغیب دی ہے اور انبیائے کرام کے معجزات کو اس بارے میں اعلیٰ ترین موئے کے طور پر پیش کیا ہے۔ یقیناً جس طرح انبیائے کرام انسانیت کو میڑھے میڑھے راستوں سے بچا کر سیدھے راستے پر چلانے کے لیے روحانی اور بلند تصورات کے حامل ہونے کی حیثیت سے اسوۂ حسنہ تھے، اسی طرح وہ انسانی عقل کے دائرہ کار میں آنے والے خالص سائنسی علوم کے میدان میں بھی راہبر و راہنما تھے، لہذا ہر نبی تمام علوم میں معلم، مرشد اور راہنما کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس لیے یہ بات بجا طور پر کہی جاسکتی ہے کہ انسانیت نے مادی و روحانی ہدایت کی تمام کنجیاں انبیائے کرام سے حاصل کی ہیں۔ قرآن کریم نے انبیائے کرام کے معجزات کی وضاحت کرتے ہوئے انسانیت کو اس بات کی دعوت و ترغیب دی ہے کہ وہ ان آخری حدود تک پہنچنے کی کوشش کریں، جنہیں انبیائے کرام نے اپنے معجزات کے ذریعے مقرر کیا ہے۔

مثال کے طور پر قرآن کریم کی تصریح کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام نے اذن خداوندی سے مردوں کو زندہ کیا، لیکن یہ انسانی صلاحیتوں کی آخری حد ہے، کیونکہ قوانین فطرت یہاں پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد خرق عادت امور کا دائرہ کار شروع ہو جاتا ہے۔ انسانی ارادہ، قدرت اور صلاحیت فطری قوانین کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ انسانی علم اور ٹیکنالوجی خواہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے وہ معجزات کی حدود کو عبور نہیں کر سکتی، کیونکہ معجزات کی حدود میں صرف انبیائے کرام کو داخل ہونے کی اجازت ہوتی ہے۔ انسانی علم کی رسائی صرف ان حدود تک ممکن ہے، جہاں سے آگے معجزات کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان کو انہی حدود تک پہنچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

قرآن کریم حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات کے ضمن میں ہم سے مخاطب ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے موت کے دہانے تک علاج معالجے کا راستہ کھلا ہے۔ وہ بیماریاں مثلاً کینسر اور ایڈز وغیرہ جنہیں تم علاج سمجھتے ہو ان کی دوا اور علاج موجود ہے، صرف سنجیدگی کے ساتھ انہیں تلاش کرنے کی ضرورت

ہے، کتنی ہی بیماریاں ہیں، جنہیں ماضی میں تم لاعلاج سمجھتے تھے، لیکن اب ان کا علاج دریافت ہو چکا ہے، لہذا تمہیں ان کی دریافت کی کوشش جاری رکھنی چاہیے، ان شاء اللہ تمہیں ضرور کامیابی نصیب ہوگی۔

ایک اور مثال لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں انسانیت کے لیے یہ سبق پوشیدہ ہے کہ کسی اہم اور متعین ذمہ داری کو سرانجام دینے کے لیے جمادات کو مخر کرنا ممکن ہے، اس بارے میں دورِ حاضر کے سائنس دانوں کو کسی حد تک کامیابی بھی ہوئی ہے، تاہم عصا چھینک کر اسے جیتے جاگتے سانپ میں تبدیل کرنا ممکن نہیں، کیونکہ اس قسم کا واقعہ معجزات اور خرقِ عادات امور کے دائرے میں داخل ہے، جبکہ ہم صرف روئے زمین پر جاری قوانینِ فطرت کے دائرے میں رہتے ہوئے سعی و کوشش کر سکتے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں یہاں قرآن کریم کے اعجاز پر بھی کچھ گفتگو کروں۔ قرآن کریم ادب و بلاغت کا ایک ایسا معجزہ ہے، جس کے افق تک کسی کے لیے رسائی حاصل کرنا ممکن نہیں۔ تمام تر سحر انگیز اشعار اور ادبی شاہکارے صرف قرآن کریم کی چوکھٹ کے قریب تک آسکتے ہیں، جو بلاغت کی آخری حد ہے اور لبیدہ وغیرہ جیسے ادباء اس سے پہلے ہی رک جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی بلاغت معجزہ ہے، جبکہ انسانی کلام فطری قوانین کی حدودِ عبور نہیں کر سکتا۔

یہاں ہم اس موضوع کو طوالت نہیں دیں گے، کیونکہ ہم اس موضوع پر اسی کتاب کے ایک دوسرے مقام پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔

حاصل یہ کہ انبیائے کرام کے معجزات انسانی علم کے لیے حدود اور آفاق کا تعین کرتے ہیں... قرآن کریم ان معجزات کا ذکر کر کے انسان کو ان معجزات کی حدود تک پہنچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ (۱۹۸) اس لیے انسان پر ان معجزات کی حدود کے قریب تر پہنچنے کی سعی و کوشش کرنا لازم ہے اور اگر بالفرض اس نے معجزات کی حدود سے پرے ایک قدم بھی رکھ دیا تو وہ ان آفاق میں داخل ہو جائے گا جہاں سے معجزات کے ثمرات کا ظہور ہوتا ہے۔

ممکن ہے کہ انسان میڈیکل سائنس میں اس قدر ترقی کر لے کہ مردوں کو زندہ کرنے کی حدود کے قریب پہنچ جائے، تاہم وہ موت کے سامنے بے بس ہی رہے گا، کیونکہ موت بھی زندگی کی طرح خدا تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ درج ذیل آیت مبارکہ ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ (الملک: ۲) اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔“ میں اسی طرف اشارہ ہے۔

موت محض انقطاع، ٹوٹ پھوٹ اور انتشار کا نام نہیں، بلکہ یہ مشیتِ ایزدی اور اذنِ خداوندی

سے انسان میں دو اہمیت امانت الہیہ کو واپس لوٹانے سے عبارت ہے۔ انسانیت کی خدمت کی خاطر اپنی تمام تر صلاحیتیں وقف کر دینے کے لیے پُر عزم اصحاب علم کی اس سے بڑھ کر کسی اور طریقے سے حوصلہ افزائی کرنا ممکن نہیں۔ نہ صرف طب بلکہ اس کے ایک انتہائی اہم شعبے "طب وقائی" (Preventive Medicine) کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے بہت سی احادیث مروی ہیں۔ یہ بالکل فطری بات ہے، کیونکہ بیماری کا علاج بذاتِ خود مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اہم چیز انسانی صحت کی حفاظت اور اسے بیماری کا شکار ہونے سے بچانا ہے۔ حفظانِ صحت کا اہتمام بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد اس کے علاج سے کہیں آسان ہے، کیونکہ علاج دشوار، مہنگا اور طبیعت پر گراں ہوتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے آغاز سے ہی حفظانِ صحت کا اہتمام فرمایا اور طب سے متعلق اپنے اکثر ارشادات کی بنیاد "طب وقائی" پر رکھی۔

یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں کہ دور نبوی میں مدینہ منورہ میں آنے والے عیسائی اطباء کو کوئی کام نہیں ملا، کیونکہ مسلمان حفظانِ صحت کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کے ارشادات پر پوری طرح عمل پیرا تھے۔ جس طرح رسول اللہ ﷺ لوگوں کے دلوں اور نفوس کی اصلاح فرماتے اسی طرح آپ ﷺ ان کی بدنی صحت کا بھی اہتمام فرماتے تھے، گویا آپ ﷺ اپنے پیروکاروں کی تمام نفسیاتی، روحانی اور جسمانی بیماریوں سے حفاظت کا انتظام فرماتے تھے۔

دور نبوی میں طاعون کا دور دورہ تھا اور کسی کے پاس بھی اس مہلک بیماری سے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ تھی۔ اس دور میں یہ ایسی ہی خطرناک بیماری تھی جیسی آج کل ایڈز ہے، لیکن صحابہ کرام اس بیماری سے محفوظ تھے، کیونکہ وہ رسول اللہ ﷺ کی ہدایات کے مطابق صاف ستھرے شہر میں صاف ستھری زندگی گزارتے تھے، لیکن جب صحابہ کرام کو جنگی مہمات میں شام، حلب اور انطاکیہ وغیرہ کی طرف جانا پڑا، تو ان علاقوں کے بازنطینی سلطنت سے ملحق ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام کو بھی اس بیماری کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں عمواس کے مقام پر وبا پھیلی، جس میں پچیس ہزار مسلمان جاں بحق ہو گئے۔ (140)

حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی اس وقت عمواس مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہی وہ صحابی تھے، جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری ایام میں زخمی ہونے کے بعد ارشاد فرمایا تھا: "اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ نامزد کر دیتا۔" (150) اور جب رسول اللہ ﷺ کے پاس حُران سے وفد آیا تھا اور اس نے کسی قابل اعتماد اور امانت دار شخص کو اپنے ساتھ بھیجنے کی درخواست کی تھی تو رسول اللہ ﷺ نے ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا تھا۔ (151) آپ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے تھے

اور ”امین هذه الأمة“ کے لقب سے جانے جاتے تھے۔

طاعون کا یہ واقعہ حضرت عمر بن خطابؓ کے دور خلافت میں پیش آیا تھا۔ خلیفہ مفتوحہ علاقوں کا قیام دورہ کرتے اور تمام معاملات کا قریب سے جائزہ لیتے۔ آپ کا عمو اس جانا طے تھا، لیکن جب آپ کو وہاں طاعون کی وبا پھیلنے کی اطلاع ملی تو آپ نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ اس پر (ابن عباس کی روایت کے مطابق) ابوعبیدہ بن جراح نے فرمایا: ”کیا آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں؟“ حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا: ”اے ابوعبیدہ! اگر تمہارے سوا کوئی اور یہ بات کہتا تو مناسب ہوتا۔“ حضرت عمر ابوعبیدہ کی رائے کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آخر آپ نے فرمایا: ”ہم اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر سے اللہ تعالیٰ کی دوسری تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے اگر آپ کے پاس اونٹ ہوں اور آپ انہیں ایک ایسی وادی میں لے جائیں جس کا ایک حصہ سرسبز و شاداب ہو اور دوسرا حصہ خشک اور بخر، اگر آپ سرسبز حصے میں اپنے اونٹ چرائیں تو کیا آپ یہ کام تقدیر الہی سے نہ کریں گے؟“ (152)

یہ تو حضرت عمرؓ کی فراست تھی، ورنہ کیا آپؓ کی رائے درست تھی اور آپؓ پر قیام ضروری تھا یا واپس لوٹ جانا؟ اس بارے میں یقینی خبر حضرت عبدالرحمان بن عوفؓ کے پاس تھی۔ روایت کا بقیہ حصہ کچھ اس طرح ہے: ”اس گفتگو کے دوران حضرت عبدالرحمان بن عوفؓ اپنے کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب آپؓ تشریف لائے تو آپؓ نے فرمایا کہ اس بارے میں مجھے علم ہے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: ”اگر تمہیں کسی علاقے میں طاعون کے پھیلنے کی خبر ملے تو وہاں مت جاؤ اور اگر جس علاقے میں تم ہو وہاں طاعون پھیل جائے تو وہاں سے بھاگ کر مت نکلو۔“ اس پر حضرت عمرؓ نے شکر خداوندی ادا کیا اور واپس لوٹ گئے۔ (153)

قارئین غور فرمائیں کیا یہ صحت کے بارے میں احتیاطی تدبیر نہیں جس پر جدید میڈیکل سائنس بھی زور دیتی ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے چودہ صدیاں پہلے اس کا حکم فرمایا تھا، لہذا آج میڈیکل سائنس بھی رسول اللہ ﷺ کی صداقت کی گواہی دینے پر مجبور ہے۔

ب۔ کوڑھ اور احتیاطی تدابیر

امام احمد اور امام بخاری سے مروی حدیث نبوی میں ہے: ”کوڑھی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔“ (154)

اس حدیث مبارک میں مذکور تمثیل کا کوڑھ کے جراثیم کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کوڑھی کو

شیر سے تشبیہ دینا مقصود ہے۔ بعض حضرات نے غلط طور پر یہ مفہوم سمجھا ہے، کیونکہ اس طرح کا کوئی مفہوم پایا جاتا ہے اور نہ ہی رسول ﷺ کا یہ مقصود ہے۔ یہاں فرار کا لفظی معنی مراد نہیں، بلکہ شاید رسول ﷺ کا مقصد اس مہلک بیماری کا مقابلہ کرنے اور اس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر دریافت کرنے کی ترغیب دینا ہے، یعنی مسلمانوں کو حفظانِ صحت کے اصولوں پر کاربند رہنا چاہیے اور اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں، گویا جس طرح انسان شیر کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے اسی طرح اسے اس مرض میں مبتلا ہونے سے محتاط رہنا چاہیے۔ نبی کریم ﷺ کی تمام احادیث اپنے اندر بڑے گہرے معانی لیے ہوتی ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے پوری سعی و کوشش کریں۔

ج۔ کتے کا جھوٹا

امام مسلم اور دیگر ائمہ حدیث سے ارشاد نبوی مروی ہے: ”اگر تمہارے برتن کو کتا چاٹ جائے تو وہ سات دفعہ دھونے سے پاک ہوگا، جن میں سے پہلی دفعہ مٹی کے ساتھ دھویا جائے۔“ (155)

چونکہ دور نبوی میں جراثیم کش ادویہ موجود نہ تھیں، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے مٹی کو بطور جراثیم کش دوا کے استعمال کرنے کا حکم فرمایا۔ بعد میں یہ بات ثابت ہوئی کہ مٹی بھی پانی کی طرح طہارت کا کام دیتی ہے۔ جب سائنس نے مزید ترقی کی تو معلوم ہوا کہ مٹی میں Tetralite اور Tetracycline کے اجزاء ہوتے ہیں، جو جراثیم کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لہذا نبی کریم ﷺ نے پہلی دفعہ برتن کو مٹی سے صاف کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ برتن پہلی دفعہ ہی جراثیم سے پاک ہو جائے۔

اس حدیث مبارک میں چند امور بھی قابلِ توجہ ہیں:

اول: اگر برتن کو مٹی سے صاف نہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ کتوں کی بعض امراض جراثیم کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہو جائیں۔ جدید میڈیکل سائنس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔

دوم: کتے کا بول و براز اور لعاب انسانی صحت کے لیے مضر ہو سکتا ہے، اگر فوری طور پر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو اس کے ذریعے پھیلنے والی بیماریوں کا علاج آسانی سے ممکن نہیں رہتا، اس لیے جراثیم کے خاتمے کا اہتمام ناگزیر ہے۔

سوم: حدیث میں برتن کو پہلی مرتبہ مٹی سے صاف کرنے کے بعد چھ یا سات مرتبہ پانی سے دھونے کا حکم ہے۔ برطانیہ اور جرمنی کے بعض تحقیقی رسائل میں اس موضوع پر تحقیقی مضامین شائع ہوئے ہیں، جن میں رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کی تائید کی گئی ہے۔

رسول اللہ ﷺ کتوں کے بارے میں انتہائی حساس واقع ہوئے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے اجتہاد کی بنیاد پر کتوں کو ختم کر دینے کا حکم دے دیا تھا۔ (۱۵۶) لیکن پھر آپ ﷺ نے یہ کہتے ہوئے پہلے حکم پر عمل درآمد رکھ دیا کہ اگر کتے جانداروں کی ایک مستقبل نوع نہ ہوتے تو میں ان کی نسل کشی کا حکم دے دیتا۔ (۱۵۷)

یعنی اگر کتے انسانوں، نباتات اور جمادات وغیرہ کی طرح ایک مستقبل مخلوق نہ ہوتے اور ان کا وجود فطری ضرورت اور ماحولیاتی توازن پر قرار رکھنے کے لیے ناگزیر نہ ہوتا تو جراثیم کے حامل ہونے کی وجہ سے میں ان کی نسل کشی کا حکم دے دیتا۔ نبی کریم ﷺ کا ماحولیاتی توازن کے پہلو کا لحاظ رکھنا بذات خود ایک معجزہ ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے چودہ صدیاں پہلے ایک ایسے موضوع کی رعایت کی جو دو برجدید کا موضوع کہلاتا ہے اور پھر اس کی بنیاد پر حیوانات حتیٰ کہ کتوں کو بھی ختم کرنے کو حرام قرار دے دیا۔ آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد یہ بات تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے کہ ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف جانوروں مثلاً مچھلیوں، ہاتھیوں اور گیندوں وغیرہ کی نسل کی حفاظت ناگزیر ہے، لہذا رسول اللہ ﷺ نے ایک ہزار برس سے زائد عرصہ پہلے کتوں کے مستقبل نوع ہونے کی بنیاد پر ان کی نسل کشی نہ کرنے کا حکم فرما کر ایک انتہائی اہم موضوع کو بہت پہلے موضوع بحث بنایا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کر کے اس کی مخلوقات اور عناصر کے درمیان توازن قائم فرمایا ہے۔ آیت مبارکہ ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ (الرحمان: ۷-۸) ”اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور توازن قائم کی کہ تر ازو (سے تولنے) میں حد سے تجاوز نہ کرو۔“ میں اسی عمومی اصول کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ اعتدال پسند انسان تھے، اس لیے آپ ﷺ نے توازن پر قرار رکھنے کے لیے کتوں کی نسل ختم کرنے سے منع فرما دیا۔ ممکن ہے کہ مستقبل میں آپ کے اس مختصر مگر بلاغت کے شاہکار کلام کے اور بھی مخفی گوشے دریافت ہو جائیں۔ اگر کوئی شخص اتنا عرصہ پہلے اپنی پوری زندگی میں صرف یہی ایک جملہ کہہ دیتا تو یہ اسے مشاہیر عالم کی فہرست میں شامل کرانے کے لیے کافی ہوتا، چہ جائے کہ رسول اللہ ﷺ سے اس قسم کی ہزاروں احادیث مروی ہیں، لہذا مجھے یہ کہہ کر اپنی بات ختم کرنے کی اجازت دیجئے کہ عبقریت بھی رسول اللہ ﷺ کی چوکت کی سوالی تھی۔

ہم یہ بات بجا طور پر بغیر کسی مبالغے کے کہہ سکتے ہیں کہ حوادثِ زمانہ اور واقعاتِ زبانِ حال سے رسول اللہ ﷺ کی صداقت و امانت کی گواہی دے رہے ہیں اور جس قدر سائنس ترقی کرے گی اور اس کے انکشافات میں اضافہ ہوگا اسی قدر اس دعوے کی صداقت واضح ہوتی چلی جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آئے گا جب پوری انسانیت اس حقیقت کو تسلیم کر لے گی۔

سائنس ہر چیز کی تہہ تک پہنچ کر اس کا تجزیہ و مطالعہ کر رہی ہے اور قرآن و سنت میں ذکر کردہ حقائق کو پرکھ رہی ہے۔ آئے روز رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کی صداقت کا ظہور ہو رہا ہے اور انصاف پسند سائنس دان علی الاعلان اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔

د۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا

جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں مروی حدیث نبوی میں ہے: ”کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔“ یعنی اگر تمہیں کھانے میں برکت و نفاذت اور پاکیزگی پسند ہے تو کھانے سے پہلے اور اس کے بعد ایسے ہی ہاتھ دھو یا کرو جیسے وضو میں دھوتے ہو۔

رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث مبارکہ میں نفاذت کے ایک عمومی اصول کا تذکرہ فرمایا ہے، جس کی طرف شاہد محض عقل سے توجہ نہ جاتی، خاص طور اس دور کے انسان کو اس بات کا قطعاً علم نہ تھا کہ اس کے ہاتھوں میں لاکھوں جراثیم پائے جاتے ہیں، بلکہ آج کے دور کے انسان کو ہی لے لیجئے کتنے لوگ ہیں، جو اس مسئلے کے سائنسی پہلو سے واقف ہیں؟

رسول اللہ ﷺ نے ہمیں نفاذت کا ایک اصول یہ بھی سکھایا ہے کہ ہم نیند سے بیدار ہو کر کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اچھی طرح اپنے ہاتھ دھوئیں، کیونکہ نیند کی حالت میں انسان کو اپنے ہاتھوں کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہوتی۔ (158) رسول اللہ ﷺ ہاتھوں کی نفاذت کا بہت اہتمام فرماتے، اسی لیے آپ ﷺ نے مختلف مواقع پر ہاتھ دھونے کی تاکید فرمائی ہے۔

دورِ حاضر میں ماہرینِ طب پر آپ ﷺ کے اس فرمان کی حکمتیں واضح ہونے لگی ہیں۔ انسان کو نیند کی حالت میں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ پر کیا چیز لگی ہے۔ بعض اوقات انسان کے ہاتھ پر کوئی گند کی لگ جاتی ہے، ایسی صورت میں برتن یا منہ میں ہاتھ ڈالنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ کیا رسول اللہ ﷺ کے پاس خوردبین، ایکس ریز یا تجزیاتی تجربہ گاہیں تھیں جن کی مدد سے آپ ﷺ کو معلوم ہوا تھا کہ ہاتھ پر جراثیم لگ جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں، آپ ﷺ کے پاس ان ذرائع میں سے کوئی بھی ذریعہ موجود نہ

تھا، لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک ذات ایسی تھی جو وحی متلو یا غیر متلو کے ذریعے آپ ﷺ کو یہ حقائق بتاتی تھی اور پھر آپ ﷺ ان حقائق کو اپنی امت تک پہنچاتے تھے، اسی لیے آپ ﷺ کی کسی بات کا غلط ثابت ہونا ممکن ہے اور نہ ہی خلاف واقع ہونا۔

۵۔ مسواک: منہ اور دانتوں کی صفائی

صحاب ستہ اور دیگر کتب حدیث میں تقریباً چالیس صحابہ کرام سے درج ذیل حدیث مروی ہے جو متواتر کہلائے جانے کے لائق ہے۔ "اگر مجھے اپنی امت پر گرائی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔" (159)

اپنی امت پر گرائی کے اندیشے سے نبی کریم ﷺ نے ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم نہیں فرمایا، ورنہ وضو کی طرح مسواک بھی ہر نماز کے لیے ضروری ہوتا، لیکن چونکہ ہر جگہ ہر انسان کے لیے مسواک کا حصول دشوار ہوتا ہے، اس لیے یہ صورت حال آسانی پر مبنی دین اسلام کی روح (spirit) کے منافی ہوتی۔

مسواک فرض نہیں، بلکہ سنت ہے۔ علمائے سلف نے اس موضوع پر مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں۔ دورِ حاضر کے بہت سے محققین نے بھی مسواک کے موضوع کو مختلف پہلوؤں سے اپنی تحقیق کا موضوع بنایا ہے۔ مستقبل میں بھی اس قسم کی تحقیقات سامنے آتی رہیں گی۔

مسواک سے مراد دانتوں کی صفائی ہے، جس کے لیے مسواک ہی ضروری نہیں، بلکہ ہاتھ، نمک، نمون یا کسی اور چیز سے بھی یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ ہر انسان اپنی پسند کے طریقے سے اپنے دانتوں کی صفائی کر سکتا ہے، کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں، تاہم یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ مسواک کی اپنی خصوصیات ہیں جو کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتیں۔

قارئین کرام! ذرا اس دین کی خوبیوں پر غور فرمائیے جس کے مبلغ (160) ایک دن میں پانچ سے دس مرتبہ مسواک فرماتے تھے اور انہوں نے اسے اپنی امت کے لیے سنت قرار دیا، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام نے نہ صرف دانتوں کی صفائی بلکہ سائنس کی اصطلاح میں دانتوں کی حفاظت جسے فرانسیسی زبان میں (Hygienique) کہتے ہیں کا سب سے پہلے اہتمام کیا ہے۔ عوام تو درکنار کوئی دانتوں کا ڈاکٹر بھی دن میں پانچ سے دس بار دانتوں کی صفائی کا اہتمام نہ کرتا ہوگا، جبکہ رسول اللہ ﷺ دن میں کم از کم پانچ سے دس بار مسواک فرمایا کرتے تھے، کیونکہ آپ ﷺ رات کو کئی بار نماز کے لیے

اٹھتے اور ہر بار مسواک فرماتے۔ (۱۵۱) مزید برآں آپ ﷺ ہر وضو میں اور فجر، چاشت، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں سے پہلے اور کوئی بھی چیز کھانے کے بعد مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اگر ان تمام مواقع کو شمار کیا جائے تو یہ تعداد اوپر ذکر کردہ تعداد سے بڑھ جاتی ہے۔

و۔ کھانے میں میانہ روی

حفظانِ صحت کے بارے میں ارشاد نبوی ہے: ”اِنَّ اَکْثَرَ اَمْرِ یَمُوتُ مِنْهُ اَنْ یَکُوْهُ بِرَءٍ مِنْ رِیْضٍ“ (۱۵۲) انسان کو چند لقمے کافی ہیں، جن سے اس کی کمر سیدھی ہو جائے۔ اگر اس سے زیادہ کھاتا ہی ہے تو پھر پیٹ کا ایک تہائی کھانے، ایک تہائی پانی اور ایک تہائی سانس کے لیے مقرر کر لے۔“ (۱۵۳)

دیگر بہت سی احادیث سے بھی اس حدیث کی تائید ہوتی ہے مثلاً ایک حدیث مبارک میں ہے: ”مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ اندیشہ بسیار خوری، نیند کی زیادتی، کابلی اور ضعیف الاعتقادی کا ہے۔“ (۱۵۴)

اس حدیث میں ذکر کردہ تمام امور کا حاصل ایک ہی چیز ہے، وہ یہ کہ جو شخص غفلت کی زندگی گزارتا ہے اور اپنے نفس کی نگرانی نہیں کرتا وہ اپنا بیشتر وقت نیند اور کابلی میں گزار دیتا ہے اور موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ کھانے پینے کا اور زیادہ اہتمام کرتا ہے اور جس قدر زیادہ کھاتا ہے اسی قدر اس کی غفلت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص زیادہ کھاتا ہے وہ زیادہ موٹا ہے اور جو شخص زیادہ موٹا ہے وہ زیادہ ضعیف الاعتقاد ہوتا ہے۔

مذکورہ بالا امور نبی کریم ﷺ کے لیے اپنی امت کے بارے میں تشریش کا باعث تھے۔ یہ کام میں ماہرین طب پر چھوڑتا ہوں کہ وہ اس بارے میں اپنے علمی تجزیے پیش کریں اور جب آپ ان کے تجزیے پر ہمیں یاسنیں گے تو آپ کو نبی کریم ﷺ کے صدیوں پہلے فرمائے ہوئے ارشادات کی صداقت کا اندازہ ہو جائے گا اور آپ انہیں کسی بھی صورت میں خلاف واقع نہ پائیں گے۔

ز۔ سرمہ

ایک بار رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بہترین سرمہ انسد ہے، جو نگاہ کو تیز اور بالوں کو اگاتا ہے۔“ (۱۵۴) یعنی پلکوں کو لمبا کرتا ہے۔

ہمارے بعض ماہرین طب جن کی بصارت و بصیرت کو اللہ تعالیٰ نے روشن کیا ہے، کہتے ہیں کہ

سرمد آنکھوں اور پلکوں کی نشوونما کے لیے بہترین دوا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ برسوں میں زینب وزینت کے لیے سب سے زیادہ استعمال سرمد کا ہی ہوگا۔ جلد کی حفاظت اور جراثیم کشی کی خصوصیات کے لحاظ سے مہندی بھی سرمد کی ہم پلہ ہے، (165) کیونکہ سائنسی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مہندی کی جراثیم کش صلاحیت آج کل استعمال ہونے والی Iodine اور مورفیلون کی جراثیم کش صلاحیت سے کہیں بڑھ کر ہے۔

ح۔ کلونجی

صحیح بخاری، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”موت کے سوا کلونجی میں ہر مرض کی شفا ہے۔“ (166)

”کل داء“ کی تعبیر سے عربی زبان میں کثرت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، نیز اگر کلونجی کا دقت نظر سے سائنسی تجربہ کیا جائے اور اسے سائنسی تجربات سے گزارا جائے تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ حدیث مبارک میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے:

اول: کلونجی کے ذریعے علاج

دوم: کلونجی کا موت کا علاج نہ ہونا

حسب سابق ہم اس موضوع کا سائنسی پہلو اس میدان کے اہل اختصاص کے لیے چھوڑ رہے ہیں اور دل پر وارد ہونے والے بعض نکات کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں:

بیادری کے دوران نقاہت کو دور کرنے کے لیے پروٹینز کی دستیابی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دماغ سے بھرپور غذا بھی اشد ضروری ہوتی ہے، جس میں اعلیٰ درجے کی Colorine اور ہضم کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر حضرات مریش کو طاقت و توانائی بہم پہنچانے اور نظام ہضم کو مشکلات سے بچانے کے لیے پروٹینز اور دماغ کے استعمال کی تاکید کرتے ہیں۔

سائنسی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ مذکورہ بالا تمام خصوصیات کلونجی میں پائی جاتی ہیں۔ اس موضوع پر بہت سی عملی مثالیں پیش کی سکتی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ بلا تحقیق کوئی بات ارشاد نہ فرماتے، بلکہ آپ ﷺ کی ہر بات زمینی حقائق پر مبنی ہوتی اور حقائق خود اس کی صداقت کی گواہی دیتے۔

اسی سلسلے میں ہم صحیح بخاری کی ایک اور حدیث بھی پیش کر سکتے ہیں، چنانچہ ارشاد نبوی ہے: ”اگر تم میں سے کسی کے برتن میں کبھی گر پڑے تو اسے چاہیے کہ اسے مکمل طور پر ڈبو کر نکال لے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔“ (167)

اس حدیث میں کئی باتیں قابل غور ہیں:

اول: پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دور میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کبھی جراثیم کی حامل ہوتی ہے۔ کبھی جب کسی مائع چیز میں گرنے لگتی ہے تو احتیاط کے پیش نظر اپنا ایک پر اوپر اٹھا لیتی ہے، دونوں پروں کو ایک ساتھ نہیں ڈبوئی، تاکہ برتن سے نکلنے کی صورت میں اڑنے کا امکان روشن رہے، تاہم کبھی کے کھانے پینے کی اشیاء میں گرنے کی وجہ سے بعض اوقات ان میں جراثیم منتقل ہو جاتے ہیں۔

دوم: ایسی صورت حال میں نبی کریم ﷺ نے پوری کبھی کو ڈبو کر پھینک دینے کا حکم فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کے ایک پر میں بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں اور دوسرے پر میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو پہلے پر کے نقصان دہ اثرات کو زائل کر دیتے ہیں۔ جب انسان کا ہاتھ کبھی کی کمر سے چھوتا ہے تو اس میں سے جراثیم کش مواد خارج ہوتا ہے، جو پہلے پر کے جراثیم کو ختم کر دیتا ہے۔ (168)

جن سائنس دانوں نے اس بارے میں تجربات کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کبھی کی پشت پر دباؤ ڈالا تو انہوں نے خوردبین کی مدد سے دیکھا کہ ایک خاص قسم کے جراثیم اس میں سے نکل کر دائیں بائیں پھیلنا شروع ہو گئے ہیں۔ بعد کی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ جراثیم ایٹمی بائیونک ہوتے ہیں۔

ی۔ ایک اہم طبی انکشاف

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ فاطمہ بنت ابی حنیس نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی: ”یا رسول اللہ ﷺ میں مستحاضہ عورت ہوں اور پاک نہیں ہوتی تو کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، یہ ماہواری نہیں، بلکہ رگ کا خون ہے، جب ماہواری شروع ہوا کرے تو نماز چھوڑ دیا کرو اور جب ماہواری ختم ہو جائے تو خون کو صاف کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔“ (169)

صدیوں بعد علم طب کے ذریعے یہ ثابت ہوا ہے کہ ماہواری کے خون کا سرچشمہ رحم ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو یہ سائنسی حقیقت کیسے معلوم ہوئی؟ یقیناً آپ ﷺ کے پروردگار نے آپ کو یہ حقائق عطا فرمائے تھے، جنہیں آپ ﷺ نے اپنی امت تک پہنچایا، لہذا مرد و زمانہ سے رسول اللہ ﷺ کی عظمت و شرف میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ آج کے سائنس دانوں کو اس بات کا اعتراف ہے کہ جو شخص اس طرح کی باتیں بتائے وہ عام آدمی نہیں ہو سکتا، بلکہ یقیناً نبی ہے۔

ک۔ شراب میں شفا نہیں۔

حضرت طارق بن سوید سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے شراب بنانے کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے انہیں منع فرما دیا یا اسے ناپسند فرمایا۔ اس پر انہوں نے عرض کی کہ میں صرف دوا کی غرض سے بناؤں گا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”یہ دوا نہیں، بلکہ بیماری ہے۔“ (170)

ترکی سمیت دنیا کے مختلف حصوں میں شراب اور دیگر نشہ آور اشیاء کے بارے میں کانفرنسیں منعقد ہو چکی ہیں، جن میں تمام اہل علم نے متفقہ طور پر یہ رائے دی ہے کہ شراب کا ایک قطرہ بھی انسان کے جسم، عقل اور روح کے لیے نقصان دہ ہوتا اور انسانی بدن میں مختلف قسم کی خرابیوں کا باعث بنتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے بہت پہلے ہی اس بات کا ادراک کرتے ہوئے خود شراب کو بیماری قرار دے دیا تھا۔

ل۔ ختنہ

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”پانچ چیزیں امورِ فطرت میں سے ہیں، جن میں سے ایک ختنہ بھی

ہے۔“ (171)

معاصر سائنس دان اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ بھی اسی نتیجے پر نہیں پہنچے؟ کیا وہ یہ نہیں کہتے کہ عضوتناصل کے غلاف میں جراثیم جمع ہو جاتے ہیں، جو بالآخر کینسر کا باعث بن جاتے ہیں اور اس کا واحد حل ختنہ ہے؟ اس بارے میں اہل مغرب کا رویہ ہمارے ہاں کے بعض بے وقوفوں سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ برطانیہ اور ریاستہائے متحدہ امریکہ میں مختون لوگوں کی تعداد لاکھوں سے متجاوز ہے۔

اس وقت مجھے اس صدی کے مجدد کا درجہ ذیل فرمان یاد آ رہا ہے: ”یورپ کے پیٹ میں اسلام ہے، جسے وہ کبھی نہ کبھی جنم دے گا اور سلطنت عثمانیہ کے پیٹ میں یورپ ہے، جسے وہ کبھی نہ کبھی جنم دے گی۔“ (172)

یہ فرمان اس صدی کے اوائل میں کہا گیا تھا، اس کا ایک حصہ حقیقت کا روپ دھار چکا ہے اور اب ہم بے تابی سے دوسرے حصے کے پورے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ درودِ شریعہ شروع ہو چکی ہے اور ولادت کی تکلیف بڑھ گئی ہے۔ ان شاء اللہ عنقریب ہم نومولود کی خوشی و اُمید سے بھرپور آواز سنیں گے۔

اب تک ہم نے رسول اللہ ﷺ اور دیگر انبیائے کرام کی صداقت و للہیت پر گفتگو کی ہے۔ ہر نبی صدق و للہیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھا۔ ان کی زندگیوں میں جھوٹ کا کبھی گزرنہیں ہوا۔ اگر ان کی زندگیوں میں تھوڑا سا بھی انحراف پایا جاتا تو وہ کبھی بھی لوگوں کو درستی اور سیدھی راہ کی دعوت نہ دے سکتے۔ ان کی بعثت کا مقصد ہی انسانیت کی نجات تک پہنچانے والے راستے کی طرف راہنمائی کرنا اور اسے اس راستے کی حقیقت بتانا تھا۔

اگر سچائی اور فضائل کوئی روپ دھاریں تو انبیائے کرام کی درخشاں اور معطر عادات و شمائل کے سوا کسی اور صورت میں ان کا ظہور نہ ہوگا۔ رسول اکرم ﷺ کی صداقت کے دلائل سے تو ازل سے لے کر اب تک کا زمانہ بھرا پڑا ہے۔

ہم نے ان دلائل کو تین مجموعوں کے تحت ترتیب دیا ہے۔ یہ ترتیب ہمارے اپنے اجتہاد پر مبنی ہے، ورنہ رسول اللہ ﷺ کی صداقت کو ہزاروں مجموعوں کے تحت ہزاروں دلائل کے ساتھ پیش کیا جاسکتا ہے۔ اس موضوع کو کسی دوسرے انداز سے بھی پیش کیا جاسکتا ہے۔ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اس موضوع کا حق ادا کر دیا ہے اور اب مزید کسی اضافے کی گنجائش نہیں۔

ہمارا ایمان ہے کہ مردِ زمانہ سے رسول اللہ ﷺ کی صداقت کا اظہار ہوتا رہے گا اور ہر دور میں لوگ رسول اللہ ﷺ کے کلام کے نئے نئے پہلو اور آپ ﷺ کی صداقت کے نئے نئے دلائل دریافت کرتے رہیں گے اور قیامت کے دن تو رسول اللہ ﷺ کی صداقت سب پر عیاں ہو جائے گی اور ہر کوئی اپنی اپنی روحانی صلاحیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اسمائے حسنیٰ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی صداقت کا مشاہدہ کر لے گا اور ہمارے سامنے جنت و جہنم، حور و غلمان اور رسول اللہ ﷺ کی بتائی ہوئی تمام نبی باتیں من و عن ظاہر ہو کر زبانِ حال سے رسول اللہ ﷺ کی صداقت کی گواہی دیں گی۔

دوسری فصل: امانت داری

انبیائے کرام کی دوسری اہم صفت امانت داری ہے۔ لفظ ”امانت“ ایمان سے ماخوذ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ”مؤمن“ وہ شخص کہلاتا ہے، جو ایمان اور امن پسند طبیعت کا حامل ہو۔ انبیائے کرام جس طرح ایمان کے بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں، اسی طرح انہیں امانت داری میں بھی خصوصی مقام حاصل ہوتا ہے۔ انبیائے کرام کی یہ صفت ہر کسی پر واضح ہے۔ قرآن کریم نے انبیائے کرام کی یہ صفت متعدد آیات میں بیان کی، چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ (۱) اِذْ قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ نُوحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ (۲) اِنِّى لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ (۳) فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا اَمْرًا (۴) (الشعراء: ۱۰۵-۱۰۸) ”قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔“ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا تم میرے ڈرانے سے ڈرتے نہیں؟ میں تو تمہاری طرف ایسا امین بنا کر بھیجا گیا ہوں، جس نے خیانت کا کبھی سوچا بھی نہیں۔ اس آیت میں ایک برگزیدہ رسول کی زبانی نبوت کے ایک وصف ”امانت داری“ کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے: ﴿كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (123) اِذْ قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ (124) اِنِّى لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ (۱۲۳-۱۲۵) (الشعراء: ۱۲۳-۱۲۵) ”اور قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔“ ایک دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ (160) اِذْ قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ (161) اِنِّى لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ (162) (۱۶۱-۱۶۲) (الشعراء: ۱۶۱-۱۶۲) ”اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔“

اس موضوع سے متعلق اور بھی آیات ذکر کی جاسکتی ہیں، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔

لفظ ”المؤمن“ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھنے والوں کا ایک اہم نام مؤمنین ہے۔ ”المؤمن“ کے اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اعتماد و یقین اور سکون و اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے ہمیں اعتماد و یقین کبھی قطرہ قطرہ کر کے اور کبھی بہتے آبشاروں کی طرح حاصل ہوتا ہے۔ اللہ

تعالیٰ ہی انبیائے کرام کو صفت امانت داری سے نواز کر آراستہ کرتے ہیں۔ یہی ایمان و امانت داری کے اوصاف ہمیں انبیائے کرام سے اور انہیں اللہ تعالیٰ سے ملاتے ہے، جس سے خالق و مخلوق کے درمیان تعلق پیدا ہوتا ہے، اسی تعلق کا جائز لفظ امانت کے اشتقاقی مادے سے حاصل شدہ تمام مفہایم و مطالب میں سب سے اہم ہے۔

امانت داری جس طرح انبیائے کرام اور ہمارے نبی ﷺ کی اہم ترین صفت ہے اسی طرح حضرت جبرئیل علیہ السلام کی اہم ترین صفت بھی امانت داری ہی ہے، چنانچہ قرآن کریم میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کے بارے میں ہے: ﴿مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٌ﴾ (التکویر: ۲۶) ”(جو) سردار (اور) امانت دار ہے۔“ یقیناً حضرت جبرئیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار اور اپنی ذمہ داری کی نوعیت کے پیش نظر امین ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امن و اطمینان کا پیغام دینے والا کلام اپنے امانت دار پیامبر کے ذریعے اپنے نبی کے قلب اطہر پر اتارا، جو تمام امینوں کے سردار ہیں، تاکہ وہ اپنی منتخب امت کو امن کی تعلیم دے کر سب سے زیادہ پر امن بنادیں۔

قرآن کریم کی برکت سب کو حاصل ہوئی اور ہر ایک نے اپنے اپنے مقام و مرتبے اور ظرف کی مطابق اس سے استفادہ کیا، حضرت جبرئیل علیہ السلام بھی اس سے استفادہ کرتے والوں میں سے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ایک دن رسول اللہ ﷺ سے کہا تھا: ”میں اپنے انجام کے بارے میں خوفزدہ رہتا تھا، لیکن جب اللہ نے اپنے اس ارشاد میں میری تعریف کی تو مجھے اطمینان ہوا۔“ وہ ارشاد خداوندی یہ ہے: ﴿ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ (مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٌ) ﴿التکویر: ۲۶-۲۷﴾ ”جو صاحب قوت، مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا سردار (اور) امانت دار ہے۔“ (۱۷۳)

امانت داری رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں

امانت داری رسول اللہ ﷺ کا نمایاں ترین وصف ہے۔ آپ ﷺ اُس پیغام خداوندی کے امین تھے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو مبعوث فرمایا تھا۔ آپ ﷺ سے اس امانت میں بال برابر بھی خیانت تصور نہیں کی جاسکتی۔ آپ ﷺ کی ذات تمام مخلوقات کے لیے امین تھی، آپ ﷺ کی امانت داری سب پر واضح تھی، جس کا نتیجہ تھا کہ ہر ایک کو آپ ﷺ پر اعتماد اور اطمینان تھا۔ آپ ﷺ نے اعتماد و یقین کی فضا قائم کی اور سب کے دلوں کو امن و اطمینان سے معمور کیا۔ آپ ﷺ نے نہ صرف ہمیں امانت کی اہمیت اور ضرورت کا درس دیا، بلکہ ہمیں مکمل طور پر اس کا قائل بھی کیا۔

الف: پیغام خداوندی کے پہنچانے میں امانت داری

اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے ایک ایسے امین شخص کا انتخاب کیا جس نے عمر بھر امانت داری کو پیش نظر رکھا۔ آپ ﷺ کو امانت داری کا اس قدر احساس تھا کہ آپ ﷺ نے نزول وحی کے وقت اس بات کی پوری کوشش کرتے کہ کہیں وحی کا کوئی حصہ یاد کرنے سے رو نہ جائے، اسی اندیشے کے پیش نظر ابھی جبریل امین ادائیگی وحی سے فارغ نہ ہوئے ہوتے کہ آپ ﷺ ان سے سنے ہوئے الفاظ یاد کرنے کی غرض سے بار بار دہرانے لگتے۔ آپ ﷺ کا یہ شوق و اضطراب اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہا آپ ﷺ سے ارشاد فرمایا:

﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ (إِنْ عَلَيْنَا جُمُوعُهُ وَقُرْآنَهُ) ﴿فَإِذَا قُرِئْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ) (القیامۃ: ۱۶-۱۹) ”اور (اے محمد) وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو۔ اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ جب ہم وحی پڑھا کریں تو تم (اس کو سنا کر) اور (پھر اسی طرح پڑھا کر) پھر اس (کے معانی) کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔“

چونکہ قرآن کریم آپ ﷺ کے پاس امانت تھا، اس لیے اس مقدس امانت کے بارے میں آپ کو خدشہ لگا رہتا کہ کہیں اس میں خیانت نہ ہو جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو اطمینان دلارہے ہیں کہ آپ فکر مند نہ ہوں، آپ اب بھی امین ہیں اور آئندہ بھی امین ہی رہیں گے۔

رسول اللہ ﷺ نے تمام عمر اسی جوش و جذبے کے ساتھ بسر کی۔ آپ ﷺ کو اپنے کندھوں پر ڈالے جانے والی مقدس امانت کے بوجھ کا احساس تھا۔ آپ ﷺ انتہائی اخلاص کے ساتھ اس عظیم امانت کا حق ادا کرنے کے لیے حتی المقدور کوشش کرتے رہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ ﷺ کو دنیا سے رحلت کے قرب کا علم ہوا تو آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا: ”کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟“ آپ ﷺ کو علم تھا کہ کل قیامت کے دن صحابہ سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے جواب میں تمام حاضرین نے کہا: ”ہاں، آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔“ اس کے بعد آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اے اللہ! آپ اس پر گواہ رہیں۔“ (174)

اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اس امانت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ سے شروع ہو کر جبریل علیہ السلام سے ہوتے ہوئے رسول اللہ ﷺ پر عائد ہوتی ہے اور پھر آپ ﷺ سے آپ کی امت کی طرف

منتقل ہو جاتی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آنحضرت ﷺ نے دوسری بار اپنی امت سے امانت رسالت کے پہنچانے پر گواہی لی اور پھر اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔

معبر کتب احادیث میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تبلیغ رسالت سے متعلق آپ ﷺ کی امانت داری کے بارے میں درج ذیل روایت مروی ہے: ”اگر محمد ﷺ اللہ کے نازل کردہ احکامات میں سے کسی چیز کو چھپانے والے ہوتے تو آپ اس آیت کو چھپاتے: ﴿وَاِذْ نَسُفُ الْلِّدِیْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَیْهِ اَمْسِیْكَ عَلَیْكَ زَوْحَکَ وَاَتَقِ اللّٰہَ وَنُحْفِیْ فِیْ نَفْسِکَ مَا اللّٰہُ مُبْدِیْہِ وَتَخْشِی النَّاسَ وَاللّٰہَ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَہُ﴾ (الأحزاب: ۳۷) ”اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا (یہ) کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈر اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے، جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ خدا ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔“ (175)

یہ آیت رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ آپ ﷺ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی خود تربیت فرمائی اور پھر اپنی بیوی بھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا، جسے حضرت زینب بنت جحش نے رسول اللہ ﷺ کے فرمانے پر ناپسندیدگی کے باوجود قبول کر لیا، تاہم دونوں کے درمیان موافقت نہ ہو سکی، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت ﷺ کو حکم ہوا کہ جب زید زینب بنت جحش کو طلاق دے دیں تو آپ زینب سے نکاح کر کے انہیں اپنے حرم میں داخل کر لیں۔ یہ حکم آپ ﷺ کی طبیعت پر گراں گزرا، کیونکہ اہل عرب منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے اور اس کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح خیال کرتے تھے، نیز اس سے پہلے حضرت زینب بنت جحش کی والدہ اور آپ ﷺ کی بیوی بھی رسول اللہ ﷺ کو حضرت زینب کے رشتے کی پیشکش کر چکی تھیں، جسے آپ ﷺ نے قبول نہ فرمایا تھا، لیکن اب چونکہ یہ حکم خداوندی تھا، اس لیے رسول اللہ ﷺ کو اس پر عمل کرنا ہی تھا۔ آیت مبارکہ کے اسی پس منظر کے پیش نظر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا: ”اگر محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات میں سے کسی حکم کو چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپا لیتے۔“ لیکن چونکہ آپ ﷺ وحی کے امین تھے، اس لیے آپ ﷺ نے وحی کا ایک حرف بھی نہیں چھپایا۔

ایک دوسرا واقعہ جو غزوہ بدر کے موقع پر پیش آیا تھا آنحضرت ﷺ کی امانت داری کی کھلی دلیل

ہے۔ اس غزوے میں مسلمانوں نے بعض کفار قریش کو گرفتار کر لیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے بارے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے مشورہ لیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دینے کا مشورہ دیا، جبکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہ صرف سب قتل کر دیا جائے، بلکہ مسلمانوں میں سے ہر ایک اپنے رشتے دار کو قتل کرے۔

رسول اللہ ﷺ کا رجحان حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے کے طرف ہوا اور آپ ﷺ نے فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اس واقعے کا بقیہ حصہ خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زبانی سنئے۔

”... رسول اللہ ﷺ نے میرے مشورے کی بجائے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو اختیار فرمایا۔ دوسرے دن میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ! آپ اور آپ کے ساتھی کس سبب سے رو رہے ہیں؟ تاکہ اگر مجھے رونا آئے تو میں بھی روؤں اور اگر مجھے رونا نہ آئے تب بھی آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے بہ تکلف رونے کی کوشش کروں۔“

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں تمہارے ساتھیوں کی طرف سے کفار سے فدیہ لینے کے مشورے پر رو رہا ہوں۔ ان پر آنے والا عذاب مجھے اس درخت سے زیادہ قریب دکھایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں: ﴿مِمَّا نَحْنُ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُبْجَلَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الذُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (68) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (الأنفال: ۶۷-۶۹) ”تیمبر کو شایاں نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک (کافروں کو قتل کر کے) زمین میں کثرت سے خون (نہ) بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت (کی بھلائی) چاہتا ہے اور خدا غالب حکمت والا ہے۔ اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو (فدیہ) تم نے لے لیا ہے، اس کے بدلے تم پر برا عذاب (نازل) ہوتا۔“ ان آیات میں اللہ عز وجل نے مسلمانوں کے لیے مالی غنیمت کو حلال قرار دے دیا ہے۔“ (۱۷۵)

اگر رسول اللہ ﷺ کے بارے میں کتمانِ وحی کا کسی درجے میں بھی احتمال ہوتا تو آپ ﷺ ان آیات کو چھپا دیتے، لیکن آنحضرت ﷺ وحی کے بارے میں انتہائی امین تھے۔ آئندہ صفحات میں عصمتِ رسول اللہ ﷺ کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے مذکورہ بالا آیات پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔

ب: ساری کائنات کے بارے میں امین

جس طرح نبی کریم ﷺ وحی خداوندی کے بارے میں امین تھے، اسی طرح آپ ﷺ ساری کائنات کے بارے میں بھی امین تھے، کیونکہ امانت داری آپ ﷺ کے رگ و پے میں رچی بسی ہوئی تھی۔

آپ ﷺ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے مروی درج ذیل واقعے کا ہمارے موضوع کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ امام زہریؒ بیان فرماتے ہیں: ”مجھے حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما نے اور انہیں آپ ﷺ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے بتایا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ رمضان کے آخری عشرے میں محکم تھے کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے ملنے کے لیے آئیں، کچھ دیر آپ ﷺ سے گفتگو کی اور پھر جب واپس آنے کے لئے آئیں تو نبی کریم ﷺ بھی کھڑے ہو کر ان کے ساتھ چل پڑے۔ جب وہ ام سلمہ کے گھر کے دروازے کے ساتھ والے مسجد کے دروازے کے پاس پہنچیں تو دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو سلام کیا۔ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”ذرا ٹھہرو، یہ عورت صفیہ بنت جحش ہے۔“ اس پر ان انصاری صحابہ کو حیرت ہوئی اور عرض کی: ”سبحان اللہ یا رسول اللہ“ (بھلا آپ پر کسی کو بدگمانی ہو سکتی ہے؟) نبی کریم ﷺ نے جواباً ارشاد فرمایا: ”شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس لیے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔“ (177)

شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے اور اس کے دل و دماغ میں کی طرح کے خیالات اور وسوسے ڈال سکتا ہے۔ اگر ان دو آدمیوں کے دلوں میں ذرہ برابر بھی شبہ پیدا ہو جاتا کہ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ یہ عورت کون ہے؟ تو العیاذ باللہ ان کی ابدی زندگی شدید خطرے میں پڑ جاتی اور ان کے دلوں میں ایمان کی شمع بجھ جاتی، اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جو بیکر رحمت و شفقت ہیں، جلدی سے معاملے کی وضاحت فرما کر ایک طرف اپنی امانت کا اظہار فرماتے ہیں تو دوسری طرف اپنے صحابہ کے ایمان کو بچا لیتے ہیں۔

آپ ﷺ کو امن اور امانت داری کا اس قدر اہتمام تھا اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، کیا آپ ﷺ کا نام بعثت سے پہلے ”امین“ نہ تھا؟ (178) کیا آپ کے سخت ترین دشمن بھی آپ کی امانت داری کا اعتراف نہ کرتے تھے؟ آپ ﷺ اس قدر امین تھے کہ اگر آپ ﷺ کے سخت ترین دشمن ابوجہل سے پوچھا جاتا کہ وہ اپنی قیمتی ترین دولت بلکہ اپنی عزت و شرف کس کے پاس امانت رکھنا پسند کرے گا؟ تو وہ بلا تردد کہتا: ”امی (یعنی رسول امین ﷺ) کے پاس۔“

یقیناً اس کے ذہن میں آپ ﷺ کے سوا کسی اور کا خیال بھی نہ آتا۔ یہ تھی رسول اللہ ﷺ کی امانت داری کی قدر و منزلت۔

آنحضرت ﷺ اس قدر امانت دار تھے کہ ایک دفعہ ایک عورت نے اپنے بچے کو یوں کہتے ہوئے بلایا: ”آؤ، میں تمہیں کوئی چیز دوں گی۔“ اس پر آنحضرت ﷺ نے اس عورت سے دریافت فرمایا: ”تمہارا اسے کیا دینے کا ارادہ تھا؟“ اس عورت نے بتایا: ”میں اسے کھجور دیتی۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارے اعمال نامے میں جھوٹ لکھ دیا جاتا۔“ (179)

چونکہ رسول اللہ ﷺ جھوٹ کو نفاق کی علامت سمجھتے تھے، اس لیے آپ ﷺ لوگوں کو اس سے بچانے کی ہر ممکن کوشش فرماتے۔ جھوٹ نفاق کی تین علامتوں میں سے ایک ہے۔ باقی دو علامتیں وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا ہے۔ (180) لہذا جس قدر رسول اللہ ﷺ نفاق سے دور تھے، اسی قدر آپ ﷺ امانت میں خیانت سے دور تھے۔

رسول اللہ ﷺ کی امانت داری صرف انسانوں تک محدود نہ تھی، بلکہ ہر مخلوق اس سے مستفیض ہوئی۔ اس کی وضاحت حضرت عبدالرحمن بن عبد اللہ کے والد سے مروی درج ذیل واقعے سے ہوتی ہے:

”ہم ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے۔ آپ ﷺ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چھوٹا سا پرندہ دیکھا، جس کے ساتھ اس کے دو بچے بھی تھے۔ ہم نے اس پرندے کے بچوں کو پکڑا تو وہ آکر پھڑ پھڑانے لگا۔ جب رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو فرمایا: ”اے اپنے بچوں کی وجہ سے کس نے تکلیف میں مبتلا کیا؟ اس کے بچے اسے لوٹا دو۔“ گویا رسول اللہ ﷺ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ روئے زمین پر امن اور امانت داری کے علم بردار لوگوں کو اس قسم کے کام زیب نہیں دیتے۔

آپ ﷺ کے بابرکت صحابہ کرام جنہوں نے آپ ﷺ سے کس فیض کیا، سب کے سب اٹھن تھے۔ جب ابو عبیدہ بن جراح جو حضرت عمر بن خطابؓ کے دور خلافت میں شام کے گورنر تھے، نے شام کے ہر قتل شام کو واپس لینے کے لیے ایک لشکر جرار تیار کر رکھا ہے اور آپؐ کے پاس صرف ایک چھوٹی سی جماعت تھی، جو دمشق شہر کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی تو آپؐ نے دمشق کے باشندوں کو جمع کر کے ان سے کہا: ”ہم نے تم سے شہر کی حفاظت کے عوض جزیہ لیا تھا، لیکن اب ہم ہر قتل کے مقابلے میں تمہاری

حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم جزیے کا مال تمہیں واپس کر رہے ہیں، کیونکہ ہم بلا وجہ یہ مال اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔“

چنانچہ جزیے کی مد میں لئے گئے اموال مالکوں کو واپس کر دیئے گئے۔ یہ ناقابل یقین منظر
کر رہا جب اور پادری اپنی عبادت گاہوں کی طرف دوڑ پڑے اور اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کی نصرت
اور بقا کی گڑ گڑا کرو عاتلگی اور مسلمانوں کو الوداع کرتے ہوئے انہوں نے کہا: ”تم ان مشاء اللہ
جلد واپس آؤ گے اور ہمیں ہر قل کے ظلم و ستم سے نجات دلاؤ گے۔“ (181)

حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اس قدر امانت داری اور للہیت کے ساتھ زندگی بسر کی
کہ نصاریٰ کے دلوں کو جیت لیا۔ آج اگر اہل مغرب ہمیں اہمیت نہیں دیتے یا یورپ جانے والے
مسلمانوں کو قہر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہے اور یہ ہمارے اپنے عیوب کا نتیجہ
ہے۔ اعتماد، امن اور امانت داری جیسی اہم صفات ہم میں ناپید ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر یہ صفات دوبارہ
پیدا کر لیں تو انسانیت فوراً ایک قابل اعتماد ملت کو پالے گی اور ہم دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل
کر کے ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو جائیں گے۔

خلافت عثمانیہ کی وسیع اور عالمگیر حکومت کے تناظر میں بھی امن و امان کے قیام کی اہمیت کا مطالعہ
کیا جاسکتا ہے۔ جب عثمانی فوجیں جنگی مہمات کے دوران باغات کے پاس سے گزرتیں تو وہ جو بھل
ان باغات سے توڑتیں ان کی قیمت درختوں کے ساتھ لٹکا دیتیں۔ انہی عظیم انسانی اعمال کی بدولت وہ
بڑے شہر شہر فتح کرنے سے پہلے شہر کے باشندوں کے دل جیت لیتے تھے۔ وگرنہ حبلیبی بغض و کینہ سے
ہوتے ہوئے یورپ کے کسی شہر کو فتح کرنا ممکن تھا اور نہ ہی فتح کو برقرار رکھنا، لیکن مسلمانوں نے یقیناً
اور یورپ میں چار سو سال تک حکومت کی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمان حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کی امانت داری
پر قائم تھے، جس کا نتیجہ تھا کہ وہ بہت کم جانی نقصان اٹھا کر وینا (Vienna) کے دروازوں تک پہنچے
گئے۔ اس سارے عرصے میں مسلمان امن اور سکون کا نمونہ تھے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ترکی
میں جمہوریت کے قیام کے بعد امن قائم کرنے کے لیے جتنا خون بہا اتنا خون مختلف یورپی اقوام میں
امن کے قیام کے لیے ان پانچ صدیوں کے دوران نہیں بہا...

اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کی ابتدائی چھ صدیوں کی تمام جنگوں میں جتنے لوگ
شہید ہوئے ان کی تعداد ان لوگوں سے بہت کم ہے، جو صرف آخری نصف صدی کی جنگوں میں کام

آئے۔ لہذا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ عثمانی فاتحین صرف اپنی عسکری قوت پر بھروسہ کرتے تھے، کیونکہ اگر ہم اس زمانے کے وسائل نقل و حمل کو پیش نظر رکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس قدر وسیع و عریض سلطنت کا نظم و نسق صرف عسکری قوت کے بل بوتے پر چلانا ناممکن تھا۔

دراصل ان کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ وہ کسی علاقے کو فتح کرنے سے پہلے اس علاقے کے باشندوں کے دلوں کو فتح کیا کرتے تھے۔ اسی خوبی کی بدولت انہوں نے اتنے لمبے عرصے تک بغیر کسی بڑی مشکل کا سامنا کئے مختلف نسلوں اور قومیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک چھت اور ایک حکومت کے سائے تلے جمع رکھا۔ لوگوں کے دلوں کو جیت کر ان تک رسائی حاصل کرنا دورِ حاضر کے داعیانِ اسلام کی ذمہ داری ہے اور اس راستے پر چلنا ان پر لازم ہے۔

ج: امت کو امن کی دعوت

جس طرح رسول اللہ ﷺ نے خود وحیِ خداوندی کی امانت کی حفاظت کی، اسی طرح آپ نے اپنی امت کو بھی امانت داری کی تلقین کی، لوگوں کے درمیان امین بن کر رہنے کی وصیت فرمائی اور خیانت کی معمولی سے معمولی صورت کو ممنوع قرار دیا، اسی لیے غیبت کو مطلقاً حرام قرار دیا گیا ہے۔

ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی اور جب جانے کے لئے اُٹھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ کو اس عورت کے کوتاہ قد ہونے کا اشارہ کیا، اس پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تم نے اس عورت کی غیبت کی۔“ (182)

حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ بدکاری میں مبتلا ہونے والی عورت کے رجم کے واقعے میں بھی نبی کریم ﷺ نے اسی قسم کی تنبیہ فرمائی تھی۔ (183)

نبی کریم ﷺ ہمیشہ یہ دعا فرماتے اور اپنی امت کو بھی اس کی وصیت فرماتے: ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبُکَ مِنَ الْجُوعِ، فَاِنَّهُ بئْسَ الضَّجِیْعِ، وَاَعُوْذُبُکَ مِنَ الْخِیَاۃِ، فَاِنَّهَا بُئْسَتْ الْبَطٰنَةُ۔“ ”اے اللہ میں بھوک سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ وہ بری بہت خوب ہے اور خیانت سے بھی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ وہ بری ہمارا ہے۔“ (184)

جس قدر آپ ﷺ امانت داری کا اہتمام فرماتے، اسی قدر صحابہ کرام کو خیانت کے ارتکاب سے بچانے کی کوشش فرماتے، کیونکہ ان دونوں باتوں کا باہم گہرا تعلق ہے۔ آپ ﷺ خیانت کرنے والوں کے انجامِ بد کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: ”جب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اولین و آخرین کو جمع فرمائیں گے تو ہر خیانت کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا: ”یہ فلاں ابن فلاں کی خیانت ہے۔“ (185)

رسول اللہ ﷺ ہر خیر و بھلائی کا کام کرتے اور ہر برے کام سے محفوظ رہتے۔ آپ ﷺ کی تمام عمر امن و سکون کی فضا میں بھلائی کے کام کرتے گزری۔ انسانیت نے آپ ﷺ پر اطمینان اور مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور جس نے بھی آپ ﷺ سے دشمنی اختیار کر کے آپ سے منہ پھیرا اس نے نقصان اٹھایا۔ آپ ﷺ نے اپنی رحمت کی چادر ہر ایک کے لیے بچھائی اور جو بھی آپ ﷺ کی چوکت پر حاضر ہوا آپ ﷺ نے اس کی دادرسی فرمائی۔

جس طرح رسول اللہ ﷺ امین تھے، اسی طرح آپ ﷺ امن، سکون اور خدا پر بھروسے کے جذبات سے سرشار تھے۔ آپ ﷺ کا توکل علی اللہ آپ ﷺ کی امن اور امانت داری کی صفات کی معراج اور آپ ﷺ کے رجوع الی اللہ کا مظہر تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم ﷺ کی ذات پر امانت داری کا نزول ہوتا اور پھر امن کی صورت میں آپ ﷺ کی شخصیت میں اس کا ظہور ہوتا اور جب اس کمان کی دونوں چابٹیں باہم قریب آ کر ایک ہو جاتیں تو عمومی امن کا قیام عمل میں آتا۔

ہر نبی کو توکل علی اللہ کا امتیازی مقام حاصل تھا۔ یہ انبیائے کرام کی لازمی صفات اور ان کے اخلاقِ کریمہ کا حصہ تھا۔ قرآن کریم میں انبیائے کرام کے اس خلق کو متعدد آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشادِ خداوندی ہے: ﴿وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْنَا نُوحًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كِبَارُكُمْ عَلَيَّ فَمَا أَتَاكُمْ مِنَ بَرَكَاتِ اللَّهِ فَلَا تَنظُرُون﴾ (یونس: ۷۱) ”اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم! اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام (جو میرے بارے میں کرنا چاہو) مقرر کر لو اور وہ تمہاری تمام جماعت (کو معلوم ہو جائے اور کسی) سے پوشیدہ نہ رہے پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔“

حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد تھا، جس کی بنیاد پر آپ علیہ السلام کفار سے فرماتے ہیں:

”اگر تمہیں میری دعوت و تبلیغ پسند نہیں تو تم جو چاہو کرو۔ مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے۔ اگرچہ تم زیادہ اور میں اکیلا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ تم میرے خلاف اکٹھے ہو کر مشورے کر لو، سازشیں بنا لو، اپنے مددگاروں کو بھی بلا لاؤ اور میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو۔ میں تمہارے انتظار میں ہوں۔ تم میرا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔“

چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور حفاظت کے وعدے پر پختہ یقین تھا، اس لئے آپ علیہ السلام کفار کو مقابلے کے لیے بلاتے اور ان سے یہ سب باتیں کہتے۔ اگرچہ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے افراد کی یقینی تعداد معلوم نہیں، لیکن یہ بات سب جانتے ہیں کہ بہت سے انبیائے کرام جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہیں، حضرت نوح علیہ السلام

کی نسل اور اولاد میں سے تھے، چنانچہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کی جماعت میں سے قرار دیا گیا ہے: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْعَتِهِ لِابْرَاهِيمَ﴾ (الصافات: ۸۳) ”اور انہی کے پیروں میں ابراہیم تھے۔“

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو بات کہی تھی وہی بات حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے ارشاد فرمائی: ﴿قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ لِلَّهِ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ (ہود: ۵۴-۵۶) ”انہوں نے کہا کہ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جس کو تم (خدا کا) شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں (یعنی جن کی) خدا کے سوا عبادت کرتے ہو) تو تم سب مل کر میرے بارے میں (جو) تدبیر (کرنی چاہو) کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں خدا پر جو میر اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں۔ (زمین پر) جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کی چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے۔ بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کیا، جسے قرآن کریم درج ذیل الفاظ میں بیان کرتا ہے: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا اقْبَلُوا مِنَّا بَرَاءً أَوْ أَمْنًا وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبْنَيْهِ لَا يُبَدِّلُ لَكُمْ شَيْءٌ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (الممتحنة: ۴) ”تمہارے لئے ابراہیم اور ان کے رفقاء کی زندگیوں میں اسوۂ حسنہ ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان (بتوں) سے جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں۔ (اور) تمہارے (معبودوں کے کبھی) قائل نہیں (ہو سکتے) اور جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ (ضرور) کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا اور خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں (ہمیں) لوٹ کر آنا ہے۔“

اس میں کچھ شبہ نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے ہمیشہ کفار کے خلاف علم بغاوت بلند کیے رکھا اور انہیں یہ کہہ کر چیلنج کرتے رہے کہ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان

سے بری ہیں، ہم تمہیں پسند کرتے ہیں اور تمہارے معبودوں کو اور جب تک تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے اس وقت تک ہمارے اور تمہارے درمیان مخالفت و دشمنی برقرار رہے گی۔

اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان یہ مخالفت حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آرہی ہے۔ ایمان اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہیں، دونوں کا ایک جگہ پایا جانا ممکن نہیں۔ کفار نے ہمیشہ ایمان کی شمع بجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جس طرح چکاوڑیں روشنی میں نہیں رہ سکتیں اسی طرح اہل کفر ایمان اور اس کی روشنی سے متکدل ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر و کار کفار سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اس وقت تک دشمنی بغیر کسی کمی کے قائم رہے گی جب تک تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اسی پر اعتماد و بھروسہ نہ کرو گے۔

کفر اور ایمان کے تضاد کا باعث کفر کے بنیادی مفہوم میں پایا جانے والا تقم اور کج روی ہے۔ کافر ہر چیز کو مخالفت کی نظر سے دیکھتا ہے، جبکہ مؤمن انسانی اوصاف و کلمات سے آراستہ ہوتا ہے، اس کی نظر میں دنیا اخوت و بھائی چارے کا گہوارہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مؤمن شخص ہمیشہ دوسروں سے اتفاق اور مکالمے کی تلاش میں رہتا ہے، جبکہ کافر شخص کو دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں لذت و راحت محسوس ہوتی ہے۔ سب انسانوں کا اللہ عز و جل پر ایمان لے آنا بین الاقوامی امن کی اساس و بنیاد ہے، جبکہ کافروں سے امن و امان کی توقع کرنا خام خیالی اور نادانی ہے، کیونکہ کفار کے پاس اقوام عالم کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکانے کے سوا انسانیت کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ ایمان و کفر کے درمیان صحیح معنی میں گفت و شنید ناممکن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے جو گفتگو فرمائی تھی، باوجود اس کے کہ وہ گفتگو محض والد کی محبت سے پھوٹنے والی ایک خواہش کا نتیجہ تھی مگر آن مجید نے اسے ایک استثنائی صورت قرار دیا ہے، نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ وضاحت بھی کر دی تھی کہ وہ اللہ کے ہاں اپنے والد کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے۔

ایک مقام پر اللہ تعالیٰ پر اپنے اسی بھراور اعتماد اور بھروسے کا اظہار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا: **رَبَّنَا عَلَيْنِكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ** (الممتحنہ: ۱۷) ”اے ہمارے بارگاہِ نبی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے رہیں اور تیرے ہی حضور میں (ہمیں) لوٹ کر آنا ہے۔“

اگر انبیائے کرام علیہم السلام کے حالات زندگی کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو ان کا اللہ تعالیٰ

کی ذات پر اعتماد و یقین اور توکل کھل کر سامنے آجائے گا۔ ان کا توکل عام لوگوں یا کسی فرد کے توکل کی مانند نہ تھا۔ جب عام انبیائے کرام کے توکل علی اللہ کی یہ شان ہے تو سید الانبیاء خاتم النبیین ﷺ کے توکل کا کیا مقام ہوگا؟

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو "حسبی اللہ" (اللہ مجھے کافی ہے) کہنا سکھایا، جس کے بعد آپ ﷺ نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ پر ایمان و یقین اور بھرپور اعتماد کے ساتھ گزاری۔ آپ ﷺ کے اللہ تعالیٰ پر اعتماد و یقین کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالبؓ بھی بہادر شخص آپ ﷺ کے بارے میں فرماتے ہیں: "جنگ بدر میں ہم آپ ﷺ کے پیچھے بننا لیں پھرتے تھے۔ آپ ﷺ دشمن کے سب سے زیادہ قریب تھے اور سب سے زیادہ بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔" (186)

و: بے پناہ توکل

ہجرت کے موقع پر جب آپ ﷺ گھر سے روانہ ہوئے تو آپ کا گھر مبارک چاروں طرف سے ایسے لوگوں کے گھیرے میں تھا جو نعوذ باللہ آپ ﷺ کے قتل کا پختہ ارادہ کر چکے تھے، لیکن حضور ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا﴾ (یس: ۹) "اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنادی اور ان کے پیچھے بھی پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔" اور اس کے ساتھ ہی مٹھی بھر مٹی ان کافروں کے چہروں پر پھینکی اور بغیر کسی پریشانی کا اظہار کیے پورے اطمینان کے ساتھ ان کے زرخے سے باہر تشریف لے آئے۔ (۱۸۷)

آپ ﷺ کا دل پرسکون اور بہادرانہ جذبات سے معمور تھا۔ یہاں سے نکل کر آپ ﷺ غارِ ثور کی طرف تشریف لے گئے... غارِ ثور پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے، جس تک پہنچتے پہنچتے نوجوانوں کے دانتوں کو بھی پسینہ آ جاتا ہے، (اس وقت حضور ﷺ کی عمر مبارک ۵۲ سال تھی) لیکن آپ ﷺ کی زندگی مصائب و مشکلات سے عبارت تھی اور یہ آخری مشکل تھی، گویا آپ ﷺ نے غارِ ثور کی دعوت قبول کرتے ہوئے اسے چند دنوں کی میزبانی کا شرف بخشا۔

کچھ دیر بعد مشرکین مکہ بھی غار کے وہانے تک پہنچ گئے۔ ایک میٹر یا اس سے بھی کم فاصلہ باقی رہ گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے قرار اور فکر مند ہوئے اور ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، کیونکہ وہ رسولِ خدا ﷺ کو اپنے پاس امانت سمجھتے تھے، انہیں یہ فکر کھائے جا رہا تھا کہ اگر یہ امانت اپنی منزل تک نہ پہنچی تو کیا ہوگا؟ لیکن آپ ﷺ کے بارونق چہرے میں کچھ تغیر نہ ہوا۔ آپ ﷺ مطمئن اور پرسکون تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے تھے: "اے ابوبکر! خوف زدہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔" (التوبہ) آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: "تمہارا ایسے دو شخصوں کے بارے میں کیا خیال ہے، جن کا تیسرا ساتھی خود حق تعالیٰ ہیں؟" (۱۸۸)

غزوہ حنین کے آغاز میں ہی اسلامی لشکر دائیں بائیں بکھرنے لگا اور سب کو یقین ہو گیا کہ معرکہ کا اختتام مسلمانوں کی شکست فاش کی صورت میں ہوگا، لیکن اس وقت بھی رسولِ خدا ﷺ اپنے گھوڑے جسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے کو دشمنوں کی صفوں کی طرف بڑھاتے ہوئے بارعب آواز میں یہ شعر پڑھ رہے تھے:

أنا النبی لا کذب أنا ابن عبدالمطلب (189)

”میں اللہ کا نبی ہوں، اس دعوے میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں، میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔“

آپ ﷺ کی یہی بہادری تھوڑے سے وقت میں اسلامی لشکر کے دوبارہ اکٹھے ہونے کا باعث بنی، جس کے نتیجے میں شکست فتح مبین میں بدل گئی۔

ایک اور موقع پر نبی کریم ﷺ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے کہ غورث بن حارث نامی ایک کافر آپ کے پاس آیا، درخت کے ساتھ لٹکتی ہوئی آپ ﷺ کی تلوار اتاری اور آپ کی گردن مبارک کے قریب کر کے استہزا کے انداز میں کہنے لگا: ”آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟“ رسول اللہ ﷺ ہالٹل پریشان نہ ہوئے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بے یقین تھا، آپ ﷺ نے اسے جواب میں صرف اتنا ارشاد فرمایا: ”اللہ“ یہ جواب سن کر اس شخص کے اوسان خطا ہو گئے اور پریشانی کے عالم میں تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔

نبی کریم ﷺ نے تلوار اٹھالی اور اس سے فرمایا: ”اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟“ (190) یہ سن کر وہ کافر ہوا میں سوکھے پتے کی مانند کاٹنے لگا۔ رسول اللہ ﷺ کی آواز سن کر مسلمان دوڑے آئے اور یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ اصل صورت حال جان کر ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے غورث کو معاف فرمادیا۔

معروف مغربی مفکر جارج برنارڈ شو (George Bernard Shaw) لکھتا ہے: ”محمد کی شخصیت کے بہت سے حیران کن اور عظیم پہلو ہیں۔ اس پر اسرار انسان کو کما حقہ سمجھنا ممکن نہیں، خاص طور پر اس کا حق تعالیٰ پر کامل اعتماد ایک ایسا راز ہے، جسے سمجھنا کسی صورت ممکن نہیں۔“

آپ ﷺ کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل اعتماد کو عام معیاروں پر نہیں پرکھا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ پر اسی کامل ایمان و یقین اور توکل کی وجہ سے آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا بلند مقام و مرتبہ حاصل تھا کہ آپ کی دعا سے رات دن میں، اندھیرا جالے میں اور کوئلہ ہیرے میں بدل سکتا تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے دنیا بھر میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنے کا درس دیا، اس لیے آپ ﷺ کی امت کو بھی امن اور اللہ کی ذات پر اعتماد کا داعی ہونا چاہیے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿إِنَّ السَّلَٰةَ يَأْتِيكُمْ أَن تَوَدُّوْا الْأَمَنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسُ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
تَعْبِيرُ (النساء: ۵۸) ”خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو اور جب
لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے۔ بیشک
خدا سنتا (اور) دیکھتا ہے۔“

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس آیت کا سبب نزول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
فتح مکہ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے حضرت عثمان بن طلحہ سے بیت اللہ شریف کی چابیاں لے کر خود خانہ
کعبہ کو کھولا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے پاس آئے اور آپ ﷺ سے کعبہ کی چابیاں
مانگیں، لیکن چونکہ آپ ﷺ کو علم تھا کہ اس امانت کی حفاظت کرنے کے زیادہ حقدار حضرت عثمان بن طلحہ
رضی اللہ عنہ ہیں، اس لیے آپ ﷺ نے اس آیت کے نزول کے بعد بیت اللہ شریف کی چابیاں دوبارہ
حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیں۔ (۱۹۱)

تاہم آیت مبارکہ میں بیان کر دیا حکم عام ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے امانت میں خیانت کرنے اور
اس بارے میں غفلت برتنے کو قیامت کی علامات میں شمار کیا ہے۔ جب ایک بدوی نے آپ ﷺ سے
قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب امانت میں خیانت کی جائے گے
تو قیامت کا انتظار کرو۔“ بدوی نے وضاحت چاہی کہ امانت میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ آپ ﷺ نے
ارشاد فرمایا: ”جب معاملات نا اہل افراد کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔“ (۱۹۲)

یقیناً امانت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ معاملات اہل افراد کے سپرد کرنا امانت کہلاتی ہے، جو نظام
عالم کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی ناگزیر ہے۔ امانت میں خیانت نظام عالم کو دورہم دورہم کرنے کے
متبادل ہے۔ جس دنیا میں بدویانہ عام اور بدظنی کا دور دورہ ہو اس کا وجود اور عدم برابر ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے: ”تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے
بارے میں جوابدہ ہے۔ حاکم نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جوابدہ ہے۔ آدمی اپنے اہل خانہ کا نگہبان
ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جوابدہ ہے۔ خادم اپنے آقا کے مال و اسباب کا نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے
بارے میں جوابدہ ہے۔ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جوابدہ ہے۔“ (۱۹۳)

اس جامع حدیث کے ضمن میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ہر شخص دوسروں کے بارے میں امین
ہے۔ ہماری کائنات اللہ تعالیٰ کے پاس امانت ہے۔ قرآن کریم پہلے حضرت جبرئیل علیہ السلام کے

پاس امانت تھا پھر یہ رسول خدا ﷺ کے پاس امانت بنا اور اب تمام قرآنی تعلیمات اور آپ ﷺ کی نبوت امت مسلمہ کے پاس امانت ہے اور ساری امت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس امانت ہے۔

زندگی کے اجزائے ترکیبی اور معاشرے کے لازمی عناصر باہم مربوط حلقوں کی مانند ہیں، جن میں سے کسی ایک کو بھی لاحق ہونے والی خرابی کے اثرات کئی گنا زیادہ ہو کر دوسرے حلقوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو اس بارے میں شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی ایک فرد میں موجود خرابی کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو بلاشبہ یہ خرابی بہت جلد ناقابل علاج خرابی اور کینسر کی صورت اختیار کر جائے گی۔ ہر قسم کی خرابیوں سے نجات کے لیے ہر حلقے پر لازم ہے کہ وہ اپنی تمام ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا کرے۔

حدیث شریف میں اسی باہمی تعلق اور رابطے کی طرف اشارہ ہے، جس کی روشنی میں اگرچہ کیدار سے لے کر سربراہ مملکت تک امت کے تمام افراد امانت کے مفہوم کو پوری طرح سمجھ لیں تو ایسے امانت دار افراد سے تشکیل پانے والا مثالی معاشرہ اس مثالی شہر کی مانند ہوگا، جس کا تصور بعض مفکرین نے پیش کیا ہے۔

امانت کی اسی اہمیت کے پیش نظر رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: ”جو شخص امانت دار نہیں ایمان دار بھی نہیں۔“ (۱۹۴)

یعنی جو شخص اپنے پاس رکھی امانت کی حفاظت نہیں کرتا اس کا ایمان کامل نہیں، کیونکہ ایمان اور امانت میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے سبب اور مسبب کی حیثیت حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ ایمان کی دولت سے محروم لوگوں کے ہاں امانت داری کا پایا جانا بہت مشکل ہے۔

جس شخص کا ایمان کامل ہوتا ہے وہ امین بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ امین نہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں۔

ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ ﷺ مؤمن کا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں: ”مؤمن وہ شخص ہے، جس سے لوگوں کی جانیں اور مال محفوظ ہوں۔“ (۱۹۵)

میں اس مقام پر اس حدیث کو دوبارہ ذکر کرنا چاہوں گا جسے میں رسول اللہ ﷺ کی صداقت کی بحث میں ذکر کر چکا ہوں، کیونکہ اس کا امانت کے موضوع کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”تم اپنے بارے میں مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں گا۔“ (۱۹۶)

۱- ”جب بات کرو تو سچ بولو۔“ یعنی تمہاری گفتار کو کردار صداقت و استقامت کے ساتھ متصف ہونی چاہیے۔ تمہیں نیزے کی مانند راست باز ہونا چاہیے۔

۲- ”جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔“ وعدہ خلافی منافقت کی علامت ہے۔ اس کی مختصر تشریح گزشتہ صفحات میں گزر چکی ہے۔

۳- ”تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو۔“ یعنی اگر کوئی تمہیں امانت دار سمجھ کر تمہارے پاس امانت رکھوائے تو اپنے بارے میں اس کے گمان پر پورا اتر دو، بلکہ قیامت کے دن بھی اپنے بارے میں اس کے حسن ظن کو بدگمانی میں نہ بدلنے دو۔

۴- ”اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔“ یعنی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرو اور دوسروں کی عزت کی حفاظت بھی ایسے ہی کرو جیسے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہو۔ ”عفت“ کی بحث میں اس کی مزید تفصیل آئے گی)

۵- ”اپنی نظروں کو جھکائے رکھو۔“ یعنی جس چیز کے تم مالک نہیں اس پر نظر نہ کرو، کیونکہ حرام چیز کو دیکھنا دل کو بر باد کر دیتا ہے، اسی لیے ایک حدیث قدسی میں ارشاد خداوندی ہے: ”نگاہ ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے جس نے اسے میرے ڈر سے چھوڑا میں اسے ایسے ایمان سے بدل دوں گا، جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔“ (197)

۶- ”اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔“ (198) یعنی کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے ہاتھ نہ اٹھاؤ۔

یہ وہ شرائط ہیں، جن کا کسی بھی انسان کے امین بننے کے لیے پایا جانا ضروری ہے۔ ایسا شخص لوگوں کے لیے اطمینان و سکون کا باعث ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں امین بن کر زندگی بسر کرتا ہے اور آخرت کو محفوظ بنالیتا ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ مذکورہ بالا شرائط کو پورا کرنے والے شخص کے لیے جنت کے ضامن ہیں۔

دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے معاملات امانت دار لوگوں کے ہر دیکھے جائیں، اگر عالم اسلام اپنے ذمے عائد ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرے اور دنیا میں امن کا علم بردار بن جائے تو دنیا میں اعتدال و استحکام پیدا ہو سکتا ہے، بصورت دیگر نہ صرف ترکی، بلکہ پوری دنیا کے حالات ایسے کر بے ناک ہو جائیں گے، جس کی شدت سے دل پھٹ جائیں گے۔

۵: اے امید کی کرن

تم نے دوبارہ دنیا میں تعلیم دین کی ترویج و اقامت کے لیے اٹھنا ہے۔ تم ہی اس عظیم روشنی سے سرچشمے کی باقی ماندہ روشنی ہو، جس کے سارے تاریکی میں ڈوبے عالم میں ہر سو اجالہ کیا اور طولی سے درخت (۱۰۰) کی مانند ایمان کا ایسا درخت پروان چڑھایا، جس نے اپنے پتوں اور پھولوں سے سادہ عالم کو ڈھانپ لیا۔

غفریب تم ہی توفیق خداوندی سے دنیا کو اس تاریک دور سے چھٹکارا دلا کر اس تاریک دور کو واپس لانا گئے، بہ بین الاقوامی معاملات میں امت مسلمہ کی ہر بات فیصلہ کن حیثیت رکھتی تھی۔ ہر ایک تم سے یہ امید وابستہ کیے ہوئے ہے۔ یہ امید نہ صرف روئے زمین پر بسنے والوں کی ہے، بلکہ زیر زمین مدفون لوگ بھی تم سے یہی توقع رکھتے ہیں، بلکہ رسول اللہ ﷺ بھی تم سے یہی امید رکھتے ہیں، جو روحانی اعتبار سے تمہارے درمیان موجود ہیں اور تمہارے کندھوں پر چھکیاں دیتے ہوئے تم پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اگرچہ تم انہیں دیکھتے ہو اور نہ ہی انہیں محسوس کرتے ہو۔

اگر تم امانت دار ہو اور تمہارے پائے استقامت میں تزلزل نہ آئے تو تم دنیا میں امن پیدا کر سکتے ہو، جس کے ذریعے انسانیت کے دل تمہارے لیے موم ہو جائیں گے اور تم دلوں پر ایسے و حکمرانی کرنے لگو گے، جیسے کبھی تمہارے آباؤ اجداد انسانیت کے دلوں پر حکمرانی کیا کرتے تھے، لیکن اب کبھی نہ بھولنا کہ اس مقصد اور بلندی تک پہنچنے کی شرط یہ ہے کہ تم اپنے کندھوں پر ڈالی گئی امانت کو امانت داری سے ادا کرو۔ اگر ہم ایسی امت بننا چاہتے ہیں، جس کی بات کا بین الاقوامی معاملات میں وزن ہو اور جو بین الاقوامی توازن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حق، امن، انصاف اور استقامت کا مثالی نمونہ بنیں۔

تیسری فصل: تبلیغ

تبلیغ انبیائے کرام کی تیسری اہم صفت ہے۔ آپ اسے اسلامی تعلیمات کی تبلیغ اور بیان کا نام دیں یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہیں دونوں کا حاصل ایک ہی ہے، دونوں صورتوں میں آپ نبوت سے متعلق ایک اہم حقیقت بیان کریں گے۔

تبلیغ ہر نبی کی بعثت کا مقصد ہے، جس کے بغیر انبیائے کرام علیہم السلام کی بعثت بے فائدہ و بے مقصد رہتی ہے۔ انبیائے کرام علیہم السلام کو معیوٹ فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانِ عظیم کا اظہار فرمایا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت اور رحمت انبیائے کرام کی زندگیوں میں ظہور پذیر ہوئی، جسے تبلیغ کے بغیر دوسروں تک پہنچانا ناممکن تھا۔ جس طرح سورج اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا مظہر ہے، جس سے ہر صبح روشن ہوتی ہے، حرارت کی ضرورت پوری ہوتی ہے، کھانے کی اشیاء اس کی تپش سے پختی ہیں اور نقاش کے قلم کی مانند خوبصورت رنگوں سے رنگین حسن و جمال کی تختیاں تیار ہوتی ہیں، اسی طرح انبیائے کرام علیہم السلام بھی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا مظہر ہیں، خصوصاً ہمارے نبی ﷺ بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت اور رحمت کی تجلی کا بہترین نمونہ تھے، جن کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الانبیاء: ۱۰۷) ”اور (اے محمد) ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔“

اگر آپ ﷺ کی تشریف آوری نہ ہوتی اور آپ انبیائے سابقین کی دعوت کا احیائے نو نہ فرماتے تو ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تجلی نہ ہوتی اور ہم کفر، گمراہی اور جہالت کے صحراؤں میں سرگرداں رہتے۔

جب انسانیت جہالت اور بے چینی کا شکار تھی تو اس وقت نبی کریم ﷺ کی حیاتِ افروز آواز نے انسانیت کے کانوں پر دستک دی اور لوگوں کو انبیائے سابقین کی باتیں بتائیں، جس کے نتیجے میں یوں لگا گویا دنیا خوشگوار بہار اور ایسے سرسبز و شاداب باغ میں بدل گئی ہے، جس میں ہزاروں قسم کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور ہزاروں بلبلیں باغیچوں میں ٹہنیوں پر چھپھار رہی ہیں۔ اگر نبی کریم ﷺ کی آمد نہ ہوتی تو انسانیت بے چینی، حیرت اور تنہائی سے پاگل ہو جاتی۔

ہم کون ہیں؟ دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اور کہاں جا رہے ہیں؟ جیسے محیر العقول سوالات سے

قرب تھا کہ ہمارے دماغ پھٹ جاتے۔ ہم ان سوالات کے اطمینان بخش جوابات دینے سے عاجز تھے۔ عمر بھران مصائب کو سہتے رہنا ہمارا مقدر بن چکا تھا۔ جب ہم چشم تصور سے قبر میں اپنی ہڈیوں کو بوسیدہ ہوتے دیکھتے تو خوف سے ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ یہ اس عدم کا خوف تھا، جس کی طرف ہم لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہے تھے۔ یہ خوف ہماری زندگیوں کو دائمی جہنم بنا چکا تھا، جن میں راحت و سکون کا نام و نشان نہ تھا۔

انبیائے کرام علیہم السلام نے آکر ہمیں زندگی کا مقصد دیا اور موت کی حقیقت کے بارے میں بتایا، جس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا میں ہماری آمد کا ایک مقصد ہے اور دنیا سے ہماری رحلت بھی حکمت پر مبنی ہے۔ موت کی حقیقت فناء عدم نہیں، بلکہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے اور ایک اہم ذمہ داری سے سبکدوش ہونے سے عبارت ہے۔ قبر ایک انتظار گاہ اور آخرت کی پہلی منزل ہے۔ انبیائے کرام سے یہ باتیں سن کر ہمارا خوف دور ہوا اور اس کی جگہ انس اور مسرت نے لے لی۔

انبیائے کرام علیہم السلام اس قسم کے پیغامات لے کر مبعوث ہوئے، جنہیں لوگوں تک پہنچانا ان کا مقصد حیات تھا۔ ہم تبلیغ کو صرف ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ انبیائے کرام علیہم السلام تبلیغ کو مقصد اور ہدف سمجھ کر سرانجام دیتے اور اسے دنیا میں اپنی آمد کی حکمت کا راز سمجھتے تھے، گویا انبیائے کرام علیہم السلام زبانِ حال سے فرما رہے ہیں: ”دنیا میں ہماری آمد کا مقصد اس کے سوائے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر سوظلمت میں گھرے لوگوں کو تاریکی سے باہر لانے کے لیے مبعوث فرمایا تاکہ لوگ بغیر کسی انحراف کے صراطِ مستقیم پر چل سکیں، شیطان کو ان کے نفوس تک رسائی حاصل ہو سکے اور نہ ہی وہ انہیں سیدھے راستے سے بہکانے کی کوشش کر سکے۔“ ہماری اور انبیائے کرام کی تبلیغ میں ایک بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ ہم تبلیغ کو ایک ذمہ داری سمجھ کر کرتے ہیں، جبکہ انبیائے کرام علیہم السلام اسے اپنی زندگیوں کا مقصد اور تخلیق کا راز سمجھ کر سرانجام دیتے ہیں۔

تبلیغ کے تین اصول

بلاشبہ ایک نبی کا پیغام نبوت دوسروں تک پہنچانا ایک عام انسان کے فریضہ تبلیغ کو سرانجام دینے سے بالکل مختلف ہے، ایک تو اس لیے کہ انبیائے کرام کے پیغام نبوت کو وصول کرنے کی نوعیت دوسرے لوگوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے، دوسرے وہ فریضہ تبلیغ کے دوران ہمیں تبلیغ کی حقیقت اور اسے ادا کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، اس سے ان کے فریضہ تبلیغ کو ایک اور جہت حاصل ہوتی ہے۔

آئیے اب ہم اس مضمون کو تین قواعد کی صورت میں پیش کرتے ہیں:

۱- جامعیت و ہمہ گیری

انبیائے کرام علیہم السلام پیغام خداوندی کی تبلیغ اہل علم اور اس شعبے کے متخصصین کی طرح اصول و قواعد کے مطابق صحیح طریقے سے کرتے ہیں، کیونکہ وہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسے ایک ناقابل تقسیم کل کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور پھر اسی مکمل فریم ورک میں انسان کے سامنے پیغام خداوندی بغیر کسی کمی بیشی کے پیش کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وحی کے انوارات سے عقل، منطق، دل، احساسات اور شعور میں سے کوئی بھی محروم نہیں رہتا۔

وحی کے سامنے ہر نبی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وحی جس طرف چاہتی ہے ان کا رخ پھیر دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی مشیت ایزدی کی پیروی کرتے ہیں اور یہ انبیائے کرام کے لیے ناگزیر بھی ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیائے کرام وحی کے بارے میں بہت محتاط اور حساس ہوتے ہیں۔

جو دعوت و تبلیغ انبیائے کرام علیہم السلام کے اسلوب دعوت سے ہم آہنگ نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہوتی، مثلاً اگر دعوت و تبلیغ کے وقت عقلی پہلو کو نظر انداز کر دیا جائے تو تبلیغ ٹھہر آوے گی، یہی نتیجہ دوسرے حواس اور احساسات کو نظر انداز کرنے کی صورت میں نکلے گا۔ وحی کے دائرے سے نکلنے والوں سے دور رہیے، کیونکہ وہ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ وحی الہی سے ہٹ کر جتنے انسانی نظام قائم ہوئے ان کا انجام دیکھئے اور ان کی ناکامیوں کا مشاہدہ کیجئے۔

اشتراکی نظام جسے بہت سے غریب اور دھوکے میں مبتلا لوگوں نے ایک عرصے تک گلے سے لگائے

رکھا اور جس کا خواب بہت سے غریب ملکوں نے دیکھا، تجدید و اصلاح کے بہت سے مراحل سے گزرنے کے باوجود اپنے آپ کو ناکامی سے نہ بچا سکا۔ اشتراکی نظام اور اس جیسے دوسرے نظاموں کے بانیوں نے اپنے آپ کو جھوٹے انبیاء کے طور پر پیش کیا تھا۔ جو لوگ انسانوں کے بنائے ہوئے نظاموں کو رائج کرنے کی کوشش کریں گے وہ اسی نتیجے پر پہنچیں گے اور جلد یا بدیر دھوکے میں مبتلا ہونے کا اعتراف کریں گے۔

نبی اپنے دعوتی مشن میں عقل و منطق اور جذبات کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے، وہ سرکوں پر مزدور مظاہرے کروانے کے لیے عوام کے جذبات سے کھیلتا ہے اور نہ ہی ایک مفکر کی طرح ایک گوشے میں خلوت نشینی اختیار کر کے عوام کو عمومی اور مثبت سرگرمیوں میں حصہ لینے سے روکتا ہے۔ جس طرح وہ عوام میں بد امنی پھیلا کر سرکوں کو بند نہیں کرتا اسی طرح وہ عوام کے جذبات کی بالیدگی و مٹوکی راہ میں بھی رکاوٹ نہیں بناتا۔ وہ تو اپنے پروردگار کا پیغام ان کے دلوں میں جا گزیر کرتا ہے۔ ان میں کام اور نشاط کا جذبہ ابھارتا ہے اور انہیں آسمان انسانیت کی بلند یوں پر لے جا کر فرشتوں کی صف میں جا کھڑا کرتا ہے۔ قرآن کریم اس پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کو مخاطب کر کے کہتا ہے: ﴿فَإِنْ هَلِیْهِ سَبِيلٌۢ اُذْعُوْا اِلَی اللّٰهِ عَلٰی نَجْوٰی اَنَا وَ مَنْ اَتٰنِیْ﴾ (یوسف: ۸۰) ”کہہ دو میرا راستہ تو یہ ہے۔ میں خدا کی طرف بلاتا ہوں (اُزروئے یقین و برہان) سمجھ بوجھ کر میں بھی (لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی۔“

یہ راستہ انبیائے کرام، عقل، منطق اور حکمت کا راستہ ہے، لیکن اس میں جذبات، دل اور وجدان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر ایک کو مناسب مقام حاصل ہے۔ انبیائے کرام اور ان کے پیروکار اس راستے کی پیروی کرتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ راہِ حق کی دعوت دیتے ہیں۔

۲- دعوت بلا معاوضہ

نبی دعوت و تبلیغ کو اپنا مقصد اور ذمہ داری سمجھتا ہے اور کسی بدلے یا معاوضے کا منتظر نہیں رہتا۔ تمام انبیاء کا ایک ہی شعار ہے: ﴿اِنْ اُحْیِیْ اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ﴾ (یونس: ۷۲) ”میرا اصل تو خدا کے ذمے ہے۔“ (200)

۳- نتائج پیرو خدا

چونکہ انبیائے کرام علیہم السلام جانتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری صرف پیغامِ حق کی تبلیغ ہے، باقی انجام، قبولیت اور نتائج اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں، اس لیے وہ دعوت و تبلیغ کے نتائج و ثمرات کی فکر نہیں کرتے۔

دعوت و تبلیغ کے ان تین بنیادی اصولوں کو ذکر کرنے کے بعد اب ہم نبوت کے حوالے سے دعوت و تبلیغ کا مفہوم پیش کریں گے، نیز ان اسالیب اور طریقوں پر بھی روشنی ڈالیں گے، جنہیں مبلغین حضرات کو دعوت و تبلیغ کے دوران ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذمہ داری اپنی مرضی کے مطابق نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے دلوں میں دعوت و تبلیغ کا شوق و جذبہ پیدا کیا ہے، اسی کے دستِ قدرت میں اسے سرانجام دینے کی توفیق ہے اور ہم اسی پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔

جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ہر نبی کی سوچ و فکر اور اپنی دعوت پر مرکوز ہوتی ہے۔ کتنے ہی انبیائے کرام علیہم السلام نے اپنی ساری زندگیوں کو دعوت کی خاطر جدوجہد میں صرف کیں، لیکن ان پر کوئی ایک نفس بھی ایمان نہ لایا، (201) لیکن اس کے باوجود وہ مطمئن رہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھادی تھی، چنانچہ عمر بھر ان کی زبان پر کوئی اعتراض آیا اور نہ ہی انہوں نے اس قسم کے سوالات کیے کہ میری دعوت کامیاب کیوں نہ ہوئی؟ مجھ پر کوئی ایمان کیوں نہ لایا؟ میری کوششیں اکارت کیوں گئیں؟ مجھے پے درپے ناکامیوں کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ اس کی بجائے ہر نبی صرف اپنی دعوت کی فکر میں رہتا کہ لوگوں کو دعوت کیسے دے؟ اسی وجہ سے ہر نبی ہر قسم کے حالات کو اہمیت دیتے ہوئے ان کی روشنی میں اپنی ذمہ داری سرانجام دیتا تھا۔ دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں کامیابی انبیائے کرام علیہم السلام کی ذمہ داری میں شامل نہ تھی، بلکہ یہ معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے سپرد تھا، چنانچہ درج ذیل آیت مبارکہ میں رسول اللہ ﷺ سے خطاب کی صورت میں اسی چیز کی وضاحت کی گئی ہے، ارشاد خداوندی ہے:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ (القصص: ۵۶) ”(اے محمد) تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔“

آیت کریمہ میں بیان کردہ معیار کے مطابق پیغام نبوت کا ایک خاص وصف ہوتا ہے، جس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نبی پر ایک انسان بھی ایمان نہ لائے تو بھی اس سے نہ تو اس کے جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں، نہ وہ پریشانی و بے چینی کا شکار ہوتا ہے اور نہ ہی وہ دوسروں کو موروں و الزام ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے فریضے اور ذمہ داری کی ادائیگی میں لگن رہتا ہے۔

مختلف قسم کے توہین آمیز سلوک کا سامنا کرنے کے باوجود انبیائے کرام علیہم السلام نے کبھی اپنے مشن میں سستی کا مظاہرہ نہ کیا۔ دعوت و تبلیغ کا یہ انداز صرف انبیائے کرام علیہم السلام کا ہی طرہ امتیاز ہے۔ غیر نبی میں اس کا مکمل طور پر پلایا جانا ناممکن ہے، کیونکہ عام طور پر غیر نبی میں ایسے مواقع پر کسی نہ کسی حد تک دل شکنی اور خجیدگی دیکھنے میں آتی ہے۔ انبیائے کرام کے سوا دیگر مبلغین اور داعی حضرات جس قدر بھی پختہ

کار کیوں نہ ہوں، ان کے دل میں اپنی دعوت پر ثمرات کے مرتب ہونے کی خواہش ضرور ہوتی ہے اور جب دعوت کے خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہوتے تو وہ کبیدہ خاطر اور ناامید ہو جاتے ہیں۔ یہ انبیائے کرام علیہم السلام کا ہی طرہ امتیاز ہے کہ وہ اس طرح کے احساسات سے محفوظ ہوتے ہیں۔

دیکھئے رسول اللہ ﷺ کو غزوہ احد میں المناک حادثات کا سامنا کرنا پڑا... آپ ﷺ کے دھماکا مبارک شہید ہوئے... خود کی کڑیاں آپ ﷺ کے چہرہ انور میں گھس گئیں، جنہیں نکالنے کی کوشش میں حضرت ابوعبیدہؓ کے دانت شہید ہو گئے، (202) آپ کا اس قدر خون بہا کہ چہرہ انور خون سے رنگین ہو گیا، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ کبیدہ خاطر ہوئے اور تہ ہی رنجیدہ، بلکہ آپ ﷺ نے اپنے لبوں پر چہرے کے ساتھ اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں بلند فرما کر یہ دعا فرمائی: ﴿اللّٰهُمَّ اهد قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾ (203) "اے اللہ! میری قوم کو ہدایت نصیب فرما، کیونکہ وہ جانتی نہیں۔"

اسی کا نتیجہ تھا کہ جب آپ ﷺ کی قوم آپ ﷺ کے سامنے سرنگوں ہوئی تو اس نے اپنی جائیں آپ پر نچاؤ کر دیں، مذکورہ بالا واقعہ اور اس جیسے دیگر واقعات رسول اللہ ﷺ کی وسعت ظرف پر گواہ ہیں۔

آپ ﷺ اور دیگر انبیائے کرام علیہم السلام اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیتے، بلکہ رضائے الہی کی خاطر بغیر کسی شکایت اور ملامت کے تکالیف برداشت کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا: ﴿قَالَ يٰۤاِقْوَمُ لَیْسَ بَیْ ضَلٰلَۃٍ وَّالْجَنِّ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ﴾ (الأعراف: 61) "انہوں نے کہا: اے قوم مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں۔"

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات اس وقت کہی جب انہوں نے آپ علیہ السلام پر گمراہی کا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا: ﴿اِنَّا نَظُنُّكَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ﴾ (الأعراف: 60) "ہم تمہیں صریح گمراہی میں (مثلاً) دیکھتے ہیں۔"

دور حاضر میں مبلغین اور داعی حضرات پر جو گمراہی، رجعت پسندی اور تاریک دور میں رہنے کے الزامات لگائے جاتے ہیں یہ وہی پرانے الزامات ہیں، جن کا سامنا انبیائے کرام کو کرنا پڑا تھا۔

قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے اس الزام کا درج ذیل جواب دیا ہے: ﴿اَبَلْغُکُمْ رِّسَالَاتِ رَبِّیْ وَاَنْصَحْ لَکُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ﴾ (الأعراف: 62) "تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔"

حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ میں گمراہ نہیں... بلکہ تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں ان گمراہیوں سے نکالنا چاہتا ہوں، جن میں تم مبتلا ہو، کیونکہ میں پروردگارِ عالم کی جانب سے تمہاری طرف رحمت اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ تم تک اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاؤں اور تمہاری راہنمائی کروں، کیونکہ مجھے وہ باتیں معلوم ہیں، جو تمہیں معلوم نہیں۔

عرسہ دراز گزرنے کے باوجود اہل کفر میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ﴿قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١) اُنہوں نے کہا کہ میری قوم! مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں خدا کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔“

انبیائے کرام علیہم السلام کے جوابات میں کوئی تبدیلی ہوئی اور نہ ہی ان کی اقوام کے الزامات میں کوئی تغیر آیا۔ صرف بعض کلمات اور جملوں کے فرق کے ساتھ وہی الزامات ہیں اور وہی جوابات۔

مذکورہ بالا عمومی قاعدے کے ضمن میں دیگر انبیائے کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد اب ہم روئے سخن سید الانبیاء حضرت محمد ﷺ کی طرف پھیرتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ (٢) ﴿قُمْ فَأَنذِرْ﴾ (٣) ﴿وَرَبُّكَ فَكْبَرُ﴾ (٤) (المدرثر: ١-٣) ”اے (محمد!) جو کپڑے پیٹے پڑے ہو، اٹھو اور ہدایت کردو اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو۔“ ﴿يَا أَيُّهَا الْمَزْمُلُ﴾ (٥) ﴿قُمِ اللَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٦) ﴿لَا تَنْصُقْهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ (٧) ﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ (٨) (المزمل: ١-٤) ”اے (محمد!) جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔“

یعنی اے کپڑے میں لپٹنے والے! اسونے کا زمانہ گزر گیا ہے۔ تاریکی میں چلنے والوں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ اٹھو اور بھٹکتے ہوؤں کو غلط راستے پر چلنے اور گمراہی و انحراف کے انجام سے ڈراؤ اور اپنے پروردگار کی اتنی بڑائی بیان کرو کہ زمین و آسمان مجھوم انھیں اور ہر جن و انس کو تمہارے پروردگار کی کبرائی کا اندازہ ہو جائے۔

اے خلیل! اے رات کو اپنی چادر میں لپٹنے والے! ہار نبوت کی صورت میں ایک بھاری ذمہ داری تمہارے انتظار میں ہے۔ اٹھیے اور اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے۔ آپ کو اپنے پروردگار کی

تائید و حمایت کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے بہت بڑی ذمہ داریاں سرانجام دینی ہیں۔ آپ نے خدا کی بتائی ہوئی ہر بات لوگوں تک پہنچانی ہے۔ ایسی مشکل ذمہ داری کو آپ تائید خداوندی کے بغیر سرانجام نہیں دے سکتے اور تائید خداوندی کا حصول عبادت خداوندی کے بغیر ممکن نہیں۔

ہمارے نبی ﷺ کی طرح ہر نبی نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ کسی سے معاوضے کی امید رکھتے بغیر تبلیغ کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ اس کا دل کسی چیز یا انسان میں اٹکا ہوا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی آنکھیں دین کے مال و اسباب پر لٹکتی ہیں۔ وہ بصارت کی طہارت سے محروم ہوتا ہے اور نہ ہی بصیرت کی پاکیزگی سے۔ وہ وحی خداوندی کے ذریعے انسانیت کی مدد کرتا ہے۔ اگر انبیائے کرام ان نورانی پیغامات کو مخلوق خدا تک نہ پہنچاتے تو انسانیت تاریکی میں ڈھیلی رہتی اور جانوروں اور انسانوں میں کوئی قابل ذکر فرق نہ رہتا۔

اولادِ آدم کی تقدیر کا انبیائے کرام کی بعثت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ نبی کی بعثت سے پہلے کسی بھی امت سے اس کے بعض افعال پر باز پرس نہیں ہوتی، لیکن اگر نبی کی بعثت کے بعد وہ اسے ماننے سے انکار کر دے اور اس کی باتوں پر کان نہ دھرے تو بلاشبہ اس کا محاسبہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم اسی فرمان خداوندی کا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (الاسراء: ۱۵) ”اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے۔“

ایک دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يُلْقُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَخْلَصُوا ظَالِمُونَ﴾ (الفصص: ۵۹) ”اور تمہارا پروردگار ہستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے، جو ان کو ہلاکی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور ہم ہستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں۔“

اللہ تعالیٰ پہلے انبیائے کرام کو بھیجتے ہیں، لیکن اگر انبیائے کرام کے فریضہ تبلیغ کی ادائیگی کے باوجود انسان انکار پر اصرار ہی کرتا چلا جائے تو ایسا انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے۔

یہ بات ہر دور اور ہر عہد پر صادق آتی ہے۔ اگر آج بعض لوگ عذاب خداوندی میں مبتلا ہیں تو اس کا فریضہ تبلیغ کی کما حقہ ادائیگی یا عدم ادائیگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جو لوگ دعوت کے پہنچنے کے بعد بھی عناد و سرکشی پر اصرار کرتے ہیں وہ بجا طور پر سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ انبیائے کرام نے بغیر کسی اکٹھا ہٹ اور تھکاوٹ کے دعوت و تبلیغ کے لیے ہر ذریعہ اور اسلوب اختیار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام قرآن کریم کی زبانی فرماتے ہیں: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (۱) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا (۲) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْيِيرِهِمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا (۳) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (۴) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (۵) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (۶)﴾ (نوح: ۵-۱۰) ”(نوح نے خدا سے) عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔ جب میں نے ان کو بلایا کہ (توبہ کریں اور) تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اٹھ گئے اور اکڑ بیٹھے پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔“

ان آیات مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”اے میرے پروردگار! میں نے رات دن اپنی قوم کو دعوت اور ان کے دروازوں پر دستک دی، لیکن میری دعوت کے نتیجے میں وہ مجھ سے اور دور بھاگے، ہر کشی اختیار کی اور میری بات پر کان تک نہ دھرے، بلکہ انہوں نے میری آواز اپنے کانوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے طرح طرح کے طریقے ایجاد کر لیے۔ کبھی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تو کبھی سروں پر کپڑے اوڑھتے میرے پاس سے ایسے گزر جاتے جیسے مجھے دیکھا ہی نہ ہو۔“

ج: نبی کریم ﷺ کی حیات مبارکہ کے تناظر میں تبلیغ کی اہمیت

الف: آپ ﷺ کی دعوت کے اہم اصول

دعوت و تبلیغ کے چند اہم اصول ہیں، جن میں سے بعض کا اوپر ذکر کر چکا ہے۔ ذیل میں ہم اختصار کے ساتھ ان کا دوبارہ ذکر کریں گے تاکہ مزید اصول و ضوابط کا ذکر کر کے اس بحث کی تکمیل کی جاسکے۔

اول: دعوت و تبلیغ کی ادائیگی کے دوران فراست سے کام لینا۔ آپ اے ”نبوی منطق“ کا نام بھی دے سکتے ہیں۔

دوم: دعوت کے لیے اچھا نمونہ بننا۔ صاحب دعوت کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر پہلو اپنی دعوت کے مطابق ڈھالے اور دوسروں کو دعوت دینے سے پہلے خود اس پر عمل کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔

سوم: دعوت کا مقصد صرف رضائے خداوندی کا حصول ہو، اس کے سوا کوئی اور مقصد حتیٰ کہ جنت کا حصول بھی داعی کے پیش نظر نہیں ہونا چاہیے، دوسرے لفظوں میں داعی کو تمام مادی اور روحانی فوائد کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔

۱۔ باطنی فراست

رسول خدا ﷺ کی دعوت کا ایک پہلو فراست بھی ہے، لیکن یہاں فراست سے خشک منطقی اسلوب مراد نہیں، بلکہ ایسا منطقی اسلوب مراد ہے، جو ظاہر و باطن اور دنیا و آخرت پر محیط ہو۔ جس طرح انسان کی زندگی کا ایک جذباتی پہلو ہے، اسی طرح اس کی زندگی کا ایک پہلو منطقی طرز فکر بھی ہے۔ جو لوگ صرف انسانی جذبات و احساسات کو پیش نظر رکھ کر انسان کو مخاطب بناتے ہیں، انہیں بعض اوقات انسان کے منطقی طرز فکر کو نظر انداز کرنے کے باعث ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن نبی کریم ﷺ انسان کے حواس، عقل اور وجدان سب کو بیک وقت پیش نظر رکھتے تھے۔ آپ ﷺ انسان کو مخاطب کرتے وقت حسی اور مادی اشیاء کو نظر انداز کرنے کی بجائے انہیں اس کی روح تک پہنچنے کے ذریعے کے طور پر استعمال فرماتے۔ آپ ﷺ عقل کو استعمال فرماتے اور اس کے استعمال کی دعوت دیتے، نیز منطقی طرز استدلال اور عقلی دلائل کو اہمیت دیتے اور ان کے مطابق لوگوں کے خمیروں کو

جھوڑے۔ جس نے بھی اپنے وجدان میں آپ ﷺ کی گفتگو سنی وہ حقیقت تک ان لوگوں کی بہ نسبت پہلے پہنچ گیا، جو صرف وجدان کو ہی مخاطب بناتے ہیں، چنانچہ پاسکل (Pascal) اور برگساں (Bergson) جیسے فلاسفہ جنہوں نے وجدان (Intuition) کے ذریعے خدا تک پہنچنے کی کوشش کی، کا مقام نبی کریم ﷺ کے تربیت یافتہ شاگردوں سے بہت فروتر ہے، باوجود اس کے کہ یہ ان فلاسفہ کا انحصاری شعبہ تھا، نیز شائکل و اخلاق کے اعتبار سے تو انہیں کسی ادنیٰ مؤمن کے بھی مساوی قرار نہیں جاسکتا۔

جس طرح زندگی کے کسی دوسرے شعبے میں محمد عربی ﷺ کے مرتبے کو نہیں پہنچا جاسکتا، اسی طرح فراست کے معاملے میں بھی آپ ﷺ کی ہمسری ممکن نہیں۔ آپ ﷺ نے اپنی خداداد بصیرت کے ذریعے اپنے دشمنوں پر غلبہ پا کر انہیں اپنا مطیع و فرمانبردار بنایا، مثلاً آپ ﷺ بتوں کی طرف اپنی انگلی اٹھا کر فرماتے: ”تم لوگ ان پتھروں، لکڑیوں اور مٹی سے کیا توقعات وابستہ کیے بیٹھے ہو؟“ آپ ﷺ اپنے مخاطب سے اس کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کرنے کے بعد اسے غیر معمولی انداز میں اور بسا اوقات معجزاتی طور پر اپنے دل کے قریب لے آتے اور پھر دھیرے دھیرے اسے ایمان کے رنگ میں رنگ کر ایمان کی چاشنی چکھاتے یہاں تک کہ بالآخر اس میں ایک نئی شخصیت جنم لیتی، جس کا نصب العین صرف آخرت کی زندگی ہوتا۔

اس بات کی وضاحت کے لیے ہم حضرت عمرؓ کی روحانی سیرت کو پیش کر سکتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے: ”مجھے نہیں معلوم کہ عمر جیسا عقلمند انسان ہدایت سے کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ اور پتھروں اور بتوں سے کیا امیدیں لگائے بیٹھا ہے؟“

آپ ﷺ اس طرح کی گفتگو سے حضرت عمرؓ کی تعریف فرماتے، عقلی طرز فکر کے مطابق گفتگو فرماتے اور ان کے دل میں اپنی جگہ بنا کر انہیں اپنی مٹھی میں لے لیتے۔ آپ ﷺ کا انداز باعث اطمینان و سکون ہوتا۔ تیسرے مرحلے میں آپ ﷺ نے اپنی اعلیٰ درجے کی بندگی کی بدولت حضرت عمرؓ جیسے زبردست انسان کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ آپ کے سامنے ایسے دوزانوں ہو کر باادب بیٹھے جیسے کوئی شاگرد اپنے عظیم معلم کے سامنے باادب بیٹھتا ہے۔

دوسرے اصولوں پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک اور مخصوص مثال پیش کرنا مناسب معلوم ہوتی ہے۔

ایک نوجوان رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ صحابہ کرام اس کا نام ذکر نہیں کرتے، لیکن تمام روایات کو جمع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ نوجوان جلیب تھے۔ اس نوجوان نے عرض کی: "یا رسول اللہ ﷺ! مجھے زنا کی اجازت دیجئے۔" اس پر حاضرین مجلس اسے برا بھلا کہنے اور خاموش کرانے لگے، لیکن آپ ﷺ نے اسے قریب آنے کے لیے کہا، چنانچہ وہ آپ ﷺ کے قریب آکر بیٹھ گیا اور حضور ﷺ اور اس کے درمیان درج ذیل مکالمہ ہوا:

حضور ﷺ: کیا تم یہ بات اپنی والدہ کے لئے پسند کرتے ہو؟

جلیب: میری جان آپ پر قربان۔ خدا کی قسم! ہرگز نہیں۔

حضور ﷺ: دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں کے لئے یہ بات پسند نہیں کرتے۔

کیا تم یہ بات اپنی بیٹی کے لئے پسند کرتے ہو؟

جلیب: یا رسول اللہ! میری جان آپ پر قربان ہو۔ ہرگز نہیں۔

حضور ﷺ: دوسرے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لئے یہ بات پسند نہیں کرتے۔

کیا تمہیں یہ بات اپنی بہن کے لئے پسند ہے؟

جلیب: میری جان آپ پر فدا ہو۔ خدا کی قسم! ہرگز نہیں۔

حضور ﷺ: دوسرے لوگ بھی اپنی بہنوں کے لئے یہ بات پسند نہیں کرتے۔

کیا تم یہ بات اپنی پھوپھی کے لئے پسند کرتے ہو؟

جلیب: میری جان آپ پر قربان۔ خدا کی قسم! ہرگز نہیں۔

حضور ﷺ: دوسرے لوگ بھی اپنی پھوپھیوں کے لئے یہ بات پسند نہیں کرتے۔

کیا تم اپنی خالہ کے لئے یہ بات پسند کرتے ہو؟

جلیب: میری جان آپ پر فدا۔ خدا کی قسم! ہرگز نہیں۔

حضور ﷺ: دوسرے لوگ بھی اپنی خالائوں کے لئے یہ بات پسند نہیں کرتے۔

اس کے بعد آپ ﷺ نے ان کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا اور دعا فرمائی: "اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیجئے، اس کے دل کو پاک کر دیجئے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیے۔" اس کے بعد وہ نوجوان کسی غلط طرف توجہ نہ کرتے تھے۔ (204)

ایسی منطقی گفتگو کے ذریعے نبی کریم ﷺ نے نوجوان کے دل کو اپنی مٹھی میں لے کر اسے اپنی نشا کے تابع کر لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے اس نوجوان کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھ کر یہ دعا فرمائی: ”اے اللہ! اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔“ اس دعا کے نتیجے میں جلیب بیکر عفت بن گئے، لیکن چونکہ ان کی گزشتہ زندگی سب کے سامنے تھی، اس لیے کوئی بھی ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس موقع پر بھی رسول اللہ ﷺ نے ذاتی دلچسپی لے کر ان کا رشتہ کر لیا۔ (205)

تاہم وہ شادی کے بعد پہلے ہی معرکے میں شہید ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے جنگ کے اختتام پر دریافت فرمایا: ”کیا تم کسی کو گم پاتے ہو؟“ صحابہ کرامؓ نے عرض کی: ”جی ہاں، فلاں فلاں شخص موجود نہیں۔“ آپ ﷺ نے پھر دریافت فرمایا: ”کیا تم کسی کو گم پاتے ہو؟“ صحابہ نے عرض کی: ”جی ہاں فلاں فلاں شخص بھی موجود نہیں۔“ اس کے بعد آپ ﷺ نے پھر پوچھا: ”ان کے علاوہ بھی کسی کو گم پاتے ہو؟“ صحابہ نے عرض کی: ”نہیں۔“ اس پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لیکن مجھے جلیب دکھائی نہیں دے رہا، اسے تلاش کرو۔“ چنانچہ صحابہ کرامؓ نے اسے شہداء میں تلاش کیا تو اسے سات مشرکین کے درمیان پایا، جنہیں قتل کرنے کے بعد خود بھی ان کے ہاتھوں شہید ہو گیا تھا۔ نبی کریم ﷺ تشریف لائے اور اس کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا: ”اس نے سات آدمیوں کو قتل کیا اور پھر ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔“ (206)

دیکھئے کس طرح رسول اللہ ﷺ نے اپنی فراست سے گناہ کے کنارے پر کھڑے شخص کی دیکھ بھال فرمائی اور پھر انتہائی مختصر وقت میں اسے کس قدر بلند مقام پر پہنچا دیا۔ یہ بات یقیناً خرد کے لیے بھی حیرانی کا باعث ہے۔

فرض کیجئے اگر سب کے سب ماہرین نفسیات و تربیت جزیرہ فمائے عرب چلے جائیں تو کیا وہ اتنی کم مدت میں اتنی اعلیٰ تربیت اور اخلاق سازی کا کام سرانجام دے سکتے ہیں، جو رسول اللہ ﷺ نے سرانجام دیا ہے؟ اس کا جواب قطعی طور پر نفی میں ہے۔ وہ نہ صرف اس درجے کی اعلیٰ تربیت اور اخلاق سازی کرنے میں ناکام ہوں گے، بلکہ عملی تجربے سے ثابت ہے کہ اس درجے کی تربیت کے ابتدائی اہداف کو بھی نہ پا سکیں گے۔

رسول اللہ ﷺ کے دور میں ہر قسم کی برائیاں عام ہو کر لوگوں کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھیں، لیکن آپ ﷺ نے نہ صرف دلوں کو ان برائیوں سے پاک فرمایا، بلکہ انہیں عمدہ اور اعلیٰ ترین اخلاق سے

مزمین بھی فرمایا۔ انسانیت نے اس قسم کے اخلاق پہلے کبھی دیکھے تھے اور نہ آئندہ کبھی دیکھے گی۔ اسلامی تاریخ اس کی صادق شاہد ہے، کیونکہ اس کے اوراق میں اس قسم کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ شاید دور حاضر میں بعض بری عادات کو چھڑانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی ناکامی بھی ہمارے اس دعوے کی صداقت کا حتمہ بولتا ثبوت ہے۔ مثال کے طور پر دور حاضر میں بعض ممالک اپنی پوری انتظامی قوت سے تمباکو نوشی کا سد باب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سی وزارتیں اس کام پر کمر بستہ ہیں، سینکڑوں اہل علم اس مقصد کے لئے سمینارز منعقد کرتے ہیں، طباعت خانے تمباکو نوشی کے نقصانات پر مشتمل کتابیں دھڑا دھڑا شائع کر رہے ہیں اور اعلانات، علامات اور پروپیگنڈے کے ذریعے اس کے نقصانات کی تشہیر کی جاتی ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود نتائج صفر ہیں۔

لیکن دوسری طرف ذرا رسول اللہ کی تربیت یافتہ جماعت کو دیکھئے۔ آپ ﷺ کے ارشادات کو کس قدر حیرتی سے عملی زندگی میں نافذ کر دیا جاتا تھا، اس کی وضاحت درج ذیل مثال سے ہوتی ہے۔ حضرت انسؓ ارشاد فرماتے ہیں: ”... میں حضرت ابو طلحہ اور چند دیگر حضرات کو شراب پلا رہا تھا کہ ایک آدمی نے آکر کہا: ”کیا تمہیں خبر نہیں پہنچی؟“ لوگوں نے پوچھا: ”کوئی خبر؟“ اس نے کہا: ”یہی کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔“ یہ سن کر حاضرین مجلس نے کہا: ”اے انس! شراب کے ان مشکوک بہادوں۔“ اطلاع ملنے کے بعد انہوں نے دوبارہ شراب پی اور نہ ہی اس کے بارے میں پوچھا۔“ (207)

آپ ﷺ نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اسے جزیرہ نمائے عرب آنے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ وہ یہاں آپ ﷺ کی حاصل کردہ کامیابیوں کا لاکھواں حصہ حاصل کر کے دکھائے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ یہ کام کبھی بھی نہ کر سکے گا۔

۲- دعوت کو پہلے خود اپنانا

نبی کریم ﷺ کی دعوت کا ایک اہم اسلوب اپنی زندگی کو مکمل طور پر اپنے منصب کے مطابق ڈھالنا تھا۔ آپ ﷺ کی گفتار و کردار اور دعوت و عمل میں اس قدر ہم آہنگی تھی کہ آپ ﷺ کو دیکھنے والے کسی اور دلیل کا مطالبہ کیے بغیر ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے۔ آپ کو ایک بار دیکھ لینا تھا آپ ﷺ کے پیغمبر خدا ہونے کی کافی دلیل تھی، چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں:

لَوْلَمْ تَكُن فِيهِ آيَاتٌ مَّبِينَةٌ لِّلسَّامِعِ مَنْظَرُهُ يَنْبُشُكَ بِالْخَبَرِ (208) ”اگر رسول اللہ ﷺ میں کوئی اور واضح نشانی نہ ہوتی تو بھی آپ ﷺ کی صورت ہی لوگوں کو آپ کے سچے ہونے کی خبر دے دیتی۔“

جو لوگ رسول اللہ ﷺ پر ایمان لائے، آپ کی خدمت میں اپنے دل پیش کئے اور آپ کو یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کیا، انہی نے آپ ﷺ کے بعد زمانے بھر کی باگ ڈور سنبھالی۔ آپ ﷺ کو حاصل ہونے والی کامیابی آپ پر ایمان لانے والے چند ایک افراد تک محدود نہ تھی، بلکہ آپ پر ایمان لانے والوں میں ابوبکر، عمر، عثمان اور علی جیسی عظیم شخصیات شامل تھیں، جن میں سے ہر ایک زمانے بھر کی قیادت کی اہلیت رکھتا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی ایسی شخصیت نہ تھی جو ہر آنے والے کی اطاعت قبول کر لیتی۔ اگر انہیں رسول اللہ ﷺ کے سوا کسی اور سے واسطے پڑتا تو وہ اس پر ایمان لاتے اور نہ ہی اس کی اطاعت قبول کرتے۔ میرے نزدیک حضرت علی بن ابی طالبؓ جیسے شخص کا رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانا، جو کہتا ہو کہ اگر میرے سامنے سے پردہ غیب اٹھا دیا جائے تو اس سے میرے یقین میں اضافہ نہ ہو گا اور جو حق یقین کے مقام پر فائز ہو، رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی ایک مستقل دلیل ہے۔ آپ ﷺ کی ہر ادائیگی انتہائی پر تاثیر اور مسطور کن تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہودی عالم عبد اللہ بن سلام نے آپ ﷺ کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہی فرمایا تھا: ”مجھے یقین ہے کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔“ (209)

اس سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کا محض دیدار ہی آپ ﷺ پر ایمان لانے کے لیے کافی تھا، جن لوگوں نے اپنی آواز اور افکار دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگیاں فنا کر دیں وہ اس مقام کی مشکلات سے دوسروں کی بہ نسبت زیادہ آگاہ ہیں، کیونکہ یہ حضرات عمر بھر انتھک محنت کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں گفتی کے چند افراد کو متاثر کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف رسول اللہ ﷺ کی شخصیت کو دیکھئے، کیا آپ ﷺ جیسی کوئی اور شخصیت ہے، جو تقریباً ایک ارب افراد کے دلوں میں بستی ہو؟ کیا آپ کے سوا کوئی اور ایسا شخص ہے، جس کا نام اطراف عالم میں میناروں پر سے روزانہ پانچ مرتبہ پکارا جاتا ہو؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن اداروں اور افراد کے آپ ﷺ کے خلاف سرگرم رہنے کے باوجود انسانیت نہ صرف آپ ﷺ سے محبت کرتی ہے، بلکہ اس محبت کا روزانہ پانچ مرتبہ اظہار بھی کرتی ہے۔

حاصل یہ کہ رسول اللہ ﷺ آج بھی لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے جس بات کی لوگوں کو دعوت دی اسے پہلے اپنی زندگی میں اپنایا اور جن اصولوں کی طرف دوسروں کو بلایا خود ان کا عملی نمونہ بن کر دکھایا، اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ ﷺ کی گفتگو لوگوں کے دلوں کو متاثر کرتی اور ان کی عملی زندگی میں اپنا مقام پیدا کر لیتی تھی۔

جب آپ ﷺ لوگوں کو عبادتِ خداوندی کی دعوت دیتے تو خود بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی عملی

ترین مثال قائم کرتے تھے، چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضو اللہ عنہا کے اپنے ہاں رات کے قیام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں: ”پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”چھوڑو! میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں۔“ میں نے عرض کی: ”جس طرح مجھے آپ کا قرب پسند ہے، اسی طرح یہ بھی پسند ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی عبادت فرمائیں۔“ چنانچہ آپ ﷺ مشکیزے کے پاس گئے اور وضو فرمایا، لیکن وضو کرتے ہوئے پانی زیادہ نہیں بہایا، اس کے بعد کھڑے ہو کر نماز ادا فرمانے لگے اور اتاروئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی پھر آپ ﷺ نے سجدہ فرمایا اور سجدے میں اتاروئے کہ زمین بھگ گئی، پھر آپ پہلو کے بل لیٹ گئے اور روتے رہے یہاں تک کہ جب حضرت بلال آپ کو صبح کی نماز کے لیے بلانے آئے تو انہوں نے دریافت کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ! آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گزشتہ اور آئندہ سب گناہ معاف فرما دیئے ہیں۔“ اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بلال! خدا تیرا ناس کرے، میں کیوں نہ روؤں جبکہ آج رات مجھ پر درج ذیل آیات نازل ہوئی ہیں: ﴿وَإِنْ فِي حَلْجِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (آل عمران: ۱۹۰) ”بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔“

اس کے بعد آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، جس نے ان آیات کو پڑھا، لیکن ان میں غور و فکر نہ کیا۔“ (210)

آپ ﷺ اس قدر نماز پڑھتے کہ آپ کے قدم مبارک میں دم آجاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ سے عرض کی گئی کہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟“ (211) چونکہ آپ ﷺ کے سامنے شکر کے دروازے کھول دیئے گئے تھے، اس لیے آپ اتنی محنت فرماتے تھے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم ﷺ کو اپنے پاس نہ پایا تو مجھے خیال ہوا کہ کہیں آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں، چنانچہ میں نے آپ کو تلاش کیا اور جب واپس لوٹی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ ﷺ رکوع یا سجدے کی حالت میں ہیں اور ”سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت“ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے دل میں کہا: ”میرے ماں باپ آپ پر قربان! میں آپ کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی اور آپ کس حالت میں ہیں؟“

ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: ”ایک رات میں نے آپ ﷺ کو بستر پر موجود نہ پایا تو آپ کو تلاش کرنے لگی، اسی دوران میرا ہاتھ آپ ﷺ کے قدموں کی اندورنی حصے سے لگا، آپ ﷺ مجھ سے کی حالت میں تھے، آپ ﷺ کے پاؤں کھڑے تھے اور آپ ﷺ فرما رہے تھے: ”اللہم انی أعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لأحصى شاء عليك أنت كما أنيت على نفسك“ (212) اے اللہ! میں آپ کی ناراضی سے آپ کی خوشنودی کی پناہ مانگتا ہوں، آپ کی سزا سے آپ کی معافی کی پناہ چاہتا ہوں اور آپ کی ذات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں آپ کی اس قدر تعریف نہیں کر سکتا کہ جس قدر خود آپ نے اپنی تعریف فرمائی ہے۔“

اگر آپ ﷺ چاہتے تو بادشاہوں کی طرح عیش و آرام کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ مکی دور میں دعوت سے دستبردار ہونے کی شرط پر اس قسم کی زندگی کی آپ ﷺ کو پیش کش ہوئی بھی تھی، لیکن آپ ﷺ نے اپنے دینی مقاصد کی خاطر تنگ دلی و تنگ حالی کی زندگی کو خوشحالی و مالدار کی زندگی پر ترجیح دی۔ (213) آپ ﷺ نے ایسے بندے اور رسول والی زندگی کو جو بھوک کی حالت میں اپنے مالک کے حضور آہ و زاری کرتا ہوا و شرم گیری کی حالت میں شکر گزاری کرتا ہو بادشاہت کے مالک رسول کی زندگی پر فوقیت دی۔ (214) آپ ﷺ کے سادہ اور معمولی طرز زندگی نے ہی لوگوں کو آپ ﷺ کے قریب کر دیا تھا۔

حضرت عمر بن خطابؓ انتہائی سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ ﷺ کا طرز زندگی دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں:

”میں ایک دفعہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا... آپ ﷺ ایک چٹائی پر بیٹھے تھے، جس پر کوئی چیز بھی ہوئی نہ تھی۔ آپ کے سر کے نیچے چڑے کا تکیہ تھا، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ کے پاؤں کی طرف سلم کے چوں کا ڈھیر تھا اور آپ کے سر ہانے ایک کھال لٹک رہی تھی۔ آپ کے بدن پر چٹائی کے نشانات دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ آپ ﷺ نے پوچھا: ”کیوں رو رہے ہو؟“ میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ! قیصر و کسری تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ رسول خدا ہو کر بھی اس حالت میں ہیں۔“ اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟“ (215)

یہ درست ہے کہ دنیا کی باگ ڈور ہمارے ہی ہاتھ میں ہونی چاہیے اور رسول اللہ ﷺ کو اس بات کا دوسروں سے زیادہ احساس تھا، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ کی نجی زندگی انتہائی سادہ تھی۔

درحقیقت آپ ﷺ اپنے لیے جینے کی بجائے دوسروں کے لیے جیتے تھے۔ آپ ﷺ کا اس حد تک اپنی دعوت کا عملی نمونہ بننا ہی دلوں کے آپ کی طرف کھچے چلے آنے کا سب سے اہم سبب تھا۔ رسول اللہ ﷺ کی زندگی، کردار، افعال اور طرزِ حیات میں داعیِ حضرات کے لیے بڑے اہم اسباق ہیں۔ دلوں پر اثر انداز ہونے کی بنیادی شرط دعوت کے اصول و مبادی کو پہلے اپنی ذات پر نافذ کرنا ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے کر کے دکھایا ہے۔

اگر آپ کسی کے سامنے خوفِ خدا اور خشیتِ الہی سے رونے کی حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ راتوں کو اٹھ کر اپنی جائے نماز کو آٹسوؤں سے ترک کریں، اس صورت میں جس دوسرے دن آپ لوگوں کو دعوت دیں گے تو اپنی گفتگو کی اثر انگیزی دیکھ کر خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ بصورت دیگر آپ آیت مبارکہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ (الصف: ۲) ”مؤمنو! تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟“ کا مصداق ٹھہریں گے۔ لوگوں کو متاثر کرنے میں ناکامی کا سامنا کریں گے۔

۳۔ دعوت بلا معاوضہ

رسول اللہ ﷺ کا دعوت و تبلیغ کے عوض کسی دینی یا دنیوی معاوضے کی توقع نہ رکھنا آپ ﷺ کی نبوت کی صداقت کی ایک اور دلیل ہے۔ یہ نبوی خلق ہے۔ ماضی و مستقبل کے تمام حقیقی داعیِ حضرات اس خلق سے متصف ہوتے ہیں۔ قرآن کریم بھی ہمیں ایسے لوگوں کی پیروی کرنے کا کہتا ہے، مگر کہ سے معاوضے کا سوال نہیں کرتے۔ (216)

حضرت خدیجہؓ کی ساری دولت و عورت کے راستے میں خرچ ہو گئی، لیکن رسول اللہ ﷺ نے الٰہی ذات کے لیے کبھی کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں فرمایا۔ حضرت ابو بکرؓ جو آپ ﷺ کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور آپ ﷺ کے ہمراہ مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی تیاری کر رہے تھے، آپ ﷺ کے لیے ایک اونٹنی خریدی، لیکن نبی کریم ﷺ نے قیمت کی ادائیگی کے بغیر اس پر سوار ہونے سے انکار فرما دیا۔ (217) ایسے سنگین حالات میں بھی کہ جب انسان کو دشمنوں کے تعاقب کے سوا کسی اور چیز کی فکر نہیں ہوتی، رسول اللہ ﷺ کو اپنی اونٹنی کی قیمت ادا کرنے کی فکر لاحق تھی۔ کیا یہ آپ ﷺ کی اعلیٰ درجے کی للہیت کی دلیل نہیں؟ ورنہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے مشکل حالات میں انسان اس قسم کے ثانوی امور کے بارے میں سوچ سکے؟ اس واقعے میں دورِ حاضر کے داعیِ حضرات کے لیے بڑا اہم سبق ہے، انہیں چاہیے کہ اسے خوب سمجھ لیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ ایک دن میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا: ”یا رسول اللہ ﷺ! کیا بات ہے، آج آپ بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے ہیں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے ابو ہریرہ! بھوک نے نڈھال کر دیا ہے۔“ میں سن کر میں رو پڑا۔ اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”رومت، کیونکہ اگر کوئی شخص ثواب کی نیت سے بھوک برداشت کرے تو قیامت کی سختی سے محفوظ رہے گا۔“ (218)

بھوک رسول اللہ ﷺ کی ہمراہی، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے ہی مروی ہے کہ ایک دفعہ رات یا دن کے کسی پہر رسول اللہ ﷺ گھر سے باہر تشریف لائے تو ان کی حضرت ابو بکر اور عمرؓ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ ﷺ نے ان سے پوچھا: ”اس وقت تمہیں کس چیز نے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے؟“ انہوں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ ﷺ بھوک نے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے بھی اسی چیز نے گھر سے نکالا ہے، جس نے تمہیں نکالا ہے۔“ (219) آپ ﷺ کی مراد بھوک سے تھی۔ ان تینوں حضرات نے اپنی کل متاع راہِ خدا میں اپنا دی تھی اور اپنے پاس اتنی دولت بھی نہ چھوڑی، جس سے روح اور جسم کا تعلق برقرار رکھ سکتے اور جب بھوک نے بہت ستایا تو ان کی نیند اڑ گئی اور وہ دینے کی گلیوں میں نکلنے پر مجبور ہو گئے۔

یہ وہ مضبوط بازو تھے، جنہوں نے اس دور میں دعوت و تبلیغ کا بوجھ اٹھایا تھا۔ آج بھی دعوت کی نشر و اشاعت کے لیے اسی طرح کے مضبوط بازوؤں کی ضرورت ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی بیٹی حضرت فاطمہؓ کو دیکھنے جن کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا تھا: ”فاطمہ میری لخت جگر ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔“ (220) چونکہ آپ کے پاس کوئی خادمہ نہ تھی، اس لیے گھر کا کام مثلاً پانی لانا اور دانے پینا وغیرہ آپ خود کیا کرتی تھیں حتیٰ کہ آپ انتہائی تھک جاتیں اور کام کے آثار آپ کے ہاتھوں اور کندھوں پر واضح طور پر نظر آتے۔ آپ کے شوہر حضرت علی بن ابی طالبؓ یہ سب کچھ دیکھ کر رنجیدہ ہوتے، لیکن کچھ نہ کر سکتے تھے، اسی طرح وقت گزرتا رہا، لیکن حضرت فاطمہؓ کی زبان پر کبھی حرف شکایت نہ آیا، کیونکہ جس طرح وہ نشست و برخاست اور چال و حال میں اپنے والدِ محترم جیسی تھیں، (221) اسی طرح اپنے والدِ محترم والے اخلاق کی بھی حامل تھیں۔

ایک معرکہ میں بہت سامانی غنیمت اور قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ جب یہ مال غنیمت اور قیدی مدینے لائے گئے تو ضرورت مند لوگ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ نے

حسب گنجائش ان کی اعانت کی۔ اس موقع پر حضرت علیؓ نے حضرت فاطمہؓ کو مشورہ دیا کہ وہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں جا کر ایک معاون خدمت گار مانگیں۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ خود حضرت علیؓ کی زبانی پیش کیا جائے۔ وہ فرماتے ہیں: ”ایک مرتبہ فاطمہؓ نے چکی پیسنے کی تکلیف کی شکایت کی، اسی عرصے میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں کچھ قیدی آئے۔ حضرت فاطمہؓ آپ ﷺ کے پاس گئیں، لیکن آپ ﷺ موجود نہ تھے۔ ان کی حضرت عائشہؓ سے ملاقات ہوئی اور انہیں اپنی آمد کی غرض سے آگاہ کیا۔ جب نبی کریم ﷺ تشریف لائے تو حضرت عائشہؓ نے آپ ﷺ کو حضرت فاطمہؓ کے آنے کی اطلاع دی، چنانچہ نبی کریم ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے، اس وقت ہم اپنے بستر پر جا چکے تھے۔ میں آپ ﷺ کو دیکھ کر کھڑا ہونے لگا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنی جگہ لیٹے رہو۔“ آپ ﷺ ہمارے درمیان بیٹھ گئے حتیٰ کہ مجھے آپ کے قدم مبارک کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ سکھاؤں جو تم نے مجھ سے مانگی ہے۔ جب تم اپنے بستر پر جایا کرو تو تینتیس بار (ایک روایت میں چونتیس بار کا ذکر ہے) اللہ اکبر، تینتیس بار سبحان اللہ اور تینتیس بار الحمد للہ پڑھ لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔“ (222)

ایک دن آپ ﷺ نے حضرت فاطمہؓ کے پاس سونے کی ایک زنجیر دیکھی تو ان سے فرمایا: ”اے فاطمہ! کیا تم اس وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہو کہ لوگ کہیں گے کہ یہ رسول اللہ کی بیٹی، حالانکہ اس کے ہاتھ میں آگ کی زنجیر ہے۔“ اس پر حضرت فاطمہؓ نے اسے بازار بھیج کر فروخت کر دیا اور اس کی قیمت سے ایک غلام خرید کر آزاد کر دیا۔ جب رسول اللہ ﷺ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”خدا کا شکر ہے کہ اس نے فاطمہ کو آگ سے بچا لیا۔“ (223)

یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اگرچہ رسول اللہ ﷺ کسی سے معاوضے یا منفعت کے طلب گار نہ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کو دوسروں سے دشمنی، تکالیف اور اذیتیں اٹھانی پڑیں، کتنی ہی بار لوگوں نے آپ ﷺ کے سر مبارک پر مٹی ڈالی، لیکن فاطمہؓ کے سوا کوئی آپ کی مدد کو نہ آیا، کتنی ہی بار آپ ﷺ کے راستے میں بچھائے گئے کانٹوں سے آپ کے قدم مبارک لہو لہان ہو گئے... ایک مرتبہ آپ ﷺ کہتے ہیں نماز ادا فرما رہے تھے کہ بعض مشرکین آپ کے گرد جمع ہو گئے اور ان میں سے ایک شخص نے آپ ﷺ کی گردن میں چادر ڈال کر زور سے گھاگھوٹا یہاں تک کہ حضرت ابو بکرؓ نے آکر

اسے ہٹایا اور فرمایا: "کیا تم ایک ایسے شخص کے قتل کے درپے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور جو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح نشانیاں لایا ہے۔" (224)

لیکن یہ باتیں آپ ﷺ کو اپنی دعوت سے باز نہ رکھ سکیں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی بیٹی حضرت زینب شریکین کی طرف سے اپنے والد کو پہنچنے والی اذیتوں پر رو رہی تھیں تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا تھا: "اے میری بیٹی! اپنے باپ کے قتل یا بے وقعت ہونے کا اندیشہ نہ کر..." (225) یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ضائع فرمایا اور نہ ہی بے وقعت ہونے دیا، بلکہ آپ کے کروڑوں پیروکاروں کے دلوں میں آپ کی سمدی محبت ڈال دی۔

کسی دوسرے موضوع کی طرف منتقل ہونے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے بارے میں کچھ مزید گفتگو کی جائے۔ گزشتہ صفحات میں ہم نے اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دعوت تمام انبیائے کرام کی زندگی کا مقصد تھا، ان کی تخلیق صرف دعوت و تبلیغ ہی کی خاطر ہوئی تھی، جبکہ ہم دعوت و تبلیغ کو ایک فریضے اور ذمہ داری کی حیثیت سے ادا کرتے ہیں۔

اس موضوع کے تجزیے کے دوران ہم نے اس بات کی بھی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جو پیغام لے کر آئے تھے اس پر آپ ﷺ کی رسالت کی چھاپ تھی۔ ہم نے ان طریقوں اور اسالیب کا بھی ذکر کیا ہے، جو رسول اللہ ﷺ نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے اختیار کیے تھے۔ یہ اسالیب آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کی مستقل دلیل ہیں۔ ہم نے ان راستوں کی بھی نشان دہی کی ہے جن پر چلنے والے داعی حضرات کبھی سرگرداں ہوتے ہیں اور نہ بھٹکتے ہیں۔ ہم پورے یقین سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم مستقل اور پائیدار کامیابی کے متمنی ہیں تو ہمارے لیے نبی کریم ﷺ کے اختیار کردہ طریقوں اور اسالیب کو اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہزاروں واقعات اس بات کے شاہد ہیں کہ کسی اور طریقے یا اسلوب سے کامیابی ممکن نہیں، اس لیے ہم ایک بار پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو داعی حضرات انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بننا چاہتے ہیں، وہ رسول اللہ ﷺ کے نقش پا پر چلیں، آپ ﷺ ہی حقیقی راہنما ہیں اور آپ ﷺ کا راستہ ہی ہدایت کا راستہ ہے، کیونکہ آپ خواہشات نفس کی بجائے وحی خداوندی کی روشنی میں گفتگو فرماتے تھے۔

ب: تبلیغ رسول اللہ ﷺ کی فطرتِ ثانیہ

تبلیغ سید المرسلین حضرت محمد ﷺ کی طبیعت اور فطرت تھی، جس طرح ہمیں کھانے، پینے اور ہوا میں سانس لینے سے روک دیا جائے تو ہمیں گھٹن ہوتی ہے، اسی طرح رسول اللہ ﷺ کو اپنی دعوت پہنچانے کے لیے کوئی پاکیزہ دل نہ ملتا تو آپ ﷺ کو گھٹن ہوتی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کھانے پینے کا اہتمام نہ فرماتے تھے۔ بسا اوقات آپ ﷺ کو کئی دن مسلسل روزے رکھتے تھے (226) اور بعض اوقات صرف اتنے کھانے پر اکتفا فرماتے، جس سے جسم اور روح کا رشتہ برقرار رہتا۔ (227) آپ ﷺ کے دل میں دعوت کا اس قدر غم تھا کہ آپ کی کھانے پینے کی خواہش ختم ہو گئی تھی۔ جس طرح فرشتوں کی غذا تیج ہوتی ہے، اسی طرح آپ ﷺ کی غذا دعوت تھی۔ قرآن کریم آپ ﷺ کی اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: ﴿لَعَلَّكَ بَاسِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (الشعراء: ۳) ”(اے پیغمبر) شاید تم اس (رنج) سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تمہیں ہلاک کر دو گے۔“ ایک دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد ربانی ہے: ﴿فَلَعَلَّكَ بَاسِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَبِيبِ أَسَفًا﴾ (الکہف: ۶) ”(اے پیغمبر) اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تمہیں ہلاک کر دو گے۔“

اگر آپ ﷺ خدا کے حضور سجدہ ریزی سے محروم کسی نافرمان بندے کو دیکھتے تو آپ ﷺ کا دل درد سے بھرا آتا۔ ایسا انسان آپ ﷺ کے لیے غم کا باعث بنتا تھا۔ ایمان کی دولت سے محروم ہر شخص آپ کے لیے حزانہ و الم کا سبب بنتا تھا۔ یہ غم شروع سے ہی آپ کی روح میں تھا، لیکن بعثت کے بعد اس کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ دین کے تمام احکامات، تعلیمات اور سنتوں کو تسلیم کرنے کے باوجود ہم نبی کریم ﷺ کے ایک شاگردِ رشید کا معنی خیز جواب سنتے ہیں، جنہوں نے دورِ حاضر میں امتِ مسلمہ کے دکھوں کا مداوا کرنے اور اس کی امیدوں کو بر لانے کا ذمہ اٹھایا ہے۔ جب ان سے شادی نہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا: ”افکار کی کثرت اور امتِ مسلمہ کی مشکلات و آلام کے حل میں مصروف رہنے کی وجہ سے مجھے شادی کے بارے میں سوچنے کے لئے وقت ملتا ہے اور نہ ہی فرصت۔“ یہ انبیائے کرام اور ان کے ورثاء کا درجہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری انسانیت ایسے افراد کے لیے بے تاب ہے، جن کے دل دعوت کی فکر اور درد سے تڑپتے ہوں۔

جب یہ موضوع چھڑی گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک اور مثال ذکر کر جا چلوں جو شاید میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں گا، تاہم اس سے ہمارے موضوع کے ایک اور پہلو پر روشنی پڑتی ہے:

ہمارا ایک پاکیزہ دل دوست جرمی کے ایک محلے میں رہتا تھا۔ وہ اپنی روحانی پاکیزگی، کردار کی بلندی اور سب سے بڑھ کر توفیق خداوندی سے مالک مکان اور اس کے اہل خانہ کے دلوں کو متاثر کر کے ان کی ہدایت کا ذریعہ بننے میں کامیاب ہو گیا، چنانچہ سب سے پہلے شوہر مسلمان ہوا، اس کے بعد بیوی اور پھر بچوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے نتیجے میں وہ گھر جنت کا نمونہ بن گیا۔ ایک روز صاحب خانہ اپنے اس دوست کے ساتھ بیٹھا گفتگو کر رہا تھا اور اپنے دل میں موجزن ہدایت کے جذبات و احساسات سے شاد ہو رہا تھا کہ اچانک کہنے لگا: ”دوست! میں تم سے اس قدر محبت کرتا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنا دل چیر کر تمہارے سامنے رکھ دوں، کیونکہ تم میری ہدایت کا ذریعہ بنے اور تم نے مجھے اور میرے اہل خانہ کو حیاتِ جاودا بخشی لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے تم پر غصہ بھی اتنا شدید ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اٹھ کر تمہاری ٹھیک ٹھاک پٹائی کروں۔ شاید تمہارے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ میرے دل میں یہ خواہش کیوں پیدا ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارے آنے سے کچھ عرصہ پہلے میرے والد کا انتقال ہوا تھا۔ صاف سحری زندگی اور پاکیزہ روح کی بدولت وہ مسلمان ہونے کا ہم سے زیادہ حق دار تھا۔ اگر تم اس کی وفات سے پہلے ہمارے ہاں آتے تو یقیناً اس کی ہدایت کا بھی سبب بن جاتے۔ تمہارے تاخیر سے پہنچنے پر مجھے سخت غصہ ہے۔“

یہ عتاب نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا کی آہ و زاری کی ترجمانی کرتا ہے۔ مجھے سخت اندیشہ ہے کہ گنہگار مجھ سے اسلام کے پیغام کو کما حقہ نہ پہنچانے پر بارِ پرِس نہ ہو اور مجھے پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹا نہ جائے۔

ج: تبلیغ رسالت کی شدید خواہش

رسول اللہ ﷺ پیغام رسالت کی تبلیغ کے شدید خواہش مند تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ کوئی شخص دعوت حق سے محروم نہ رہے۔ آپ ﷺ صحیح اور مناسب طریق کار کے ذریعے لوگوں کو دعوت دینے میں مصروف رہتے تھے، اسی لیے آپ ﷺ اپنے چچا ابوطالب کی زندگی کے آخری لمحات میں ان کے سرہانے کھڑے ہو گئے۔ تقریباً چالیس سال تک ابوطالب نے رسول اللہ ﷺ کی حفاظت و حمایت کی تھی۔ اعلان نبوت کے بعد سے وہ رسول اللہ ﷺ اور مشرکین مکہ کے درمیان اس طرح سے سدا سکندری کی طرح حائل رہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ تک ابوطالب کی لاش پر سے گزر کر ہی پہنچ سکتے تھے۔

ابوطالب رسول اللہ ﷺ کی حفاظت کی خاطر ہر طرح کی تکالیف اور مصائب و آلام برداشت کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے اپنی ناواری اور بڑھاپے کے باوجود قریش مکہ کی طرف سے کیے گئے تین سالہ مقاطعے کی مشکلات کا سامنا کیا۔

اب جبکہ ابوطالب بستر مرگ پر دراز تھے، رسول اللہ ﷺ ان کے سرہانے کھڑے ہو کر جب بھی موقع ملتا ان سے کہتے: ”اے میرے چچا! لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں آپ کا مقدمہ لڑ سکوں۔“ تاہم ابوجہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ، ابوطالب کی ہدایت کی راہ میں رکاوٹ بن گئے۔ انہوں نے ابوطالب سے کہا: ”اے ابوطالب! کیا تم عبدالمطلب کے دین سے روگردانی کر رہے ہو۔“ اور یہ بات بار بار دہراتے رہے حتیٰ کہ ابوطالب کی زبان پر آخری الفاظ یہ تھے: ”میں عبدالمطلب کے دین پر ہوں۔“ اس پر بھی رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب تک مجھے منع نہ کیا گیا اس وقت تک میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔“ (228) چنانچہ اس کے بعد ورج ذیل آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس میں آپ ﷺ کو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع کر دیا گیا: ﴿مَّا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَئِی قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَّأَ اللَّهُ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْحَرِیمِ﴾ [التوبة: ۱۱۳] ”پیغمبر اور مسلمانوں کو شایاں نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لئے بخشش مانگیں، گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔“

حضرت ابو بکرؓ رسول اللہ ﷺ کی ابوطالب کی ہدایت کی خواہش سے بخوبی واقف تھے، اسی لیے جب فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو بکرؓ اپنے بوڑھے والد ابوقحافہ کو قبول اسلام کے لئے حضور ﷺ کی خدمت میں لائے تو حضرت ابن عباسؓ کی روایت کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ سے

فرمایا: ”تم نے بزرگوار کو گھر پر ہی کیوں نہ رہنے دیا کہ میں خود ان کے پاس چل کر آتا۔“ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کی: ”میں نے چاہا کہ اللہ انہیں اس پر اجرو دے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ مبعوث فرمایا مجھے اپنے باپ کے قبول اسلام کی بہ نسبت ابوطالب کے قبول اسلام پر زیادہ خوش ہوتی، کیونکہ اس سے آپ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں۔“ (229)

جس طرح رسول اللہ ﷺ کے دل میں اپنے چچا ابوطالب کی ہدایت کی خواہش تھی، اسی طرح آپ ﷺ اپنے چچا حمزہؓ کے قاتل وحشی کو بھی راہ ہدایت پر لانا چاہتے تھے۔ تاریخ کے اوراق میں یہ واقعہ بھی محفوظ ہے۔

۱۔ وحشی کو دعوتِ سلام

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حمزہؓ کے قاتل وحشی بن حرب کے پاس دعوتِ اسلام کا پیغام بھیجا۔ اس نے جواب میں کہا: ”اے محمد! آپ مجھے کیسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس شخص نے قتل، شرک یا زنا کیا وہ سخت گناہ کا مرتکب ہوگا، قیامت کے روز دہرے عذاب میں گرفتار ہوگا اور ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر اس میں رہے گا اور میں نے یہ تمام کام کیے ہیں تو کیا میرے لیے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے درج ذیل آیت مبارکہ نازل فرمائی: ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ (الفرقان: ۷۰) ”مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کئے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو خدا نیکیوں سے بدل دے گا اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔“

اس پر وحشی نے کہا: ”اے محمد! تو پہ اور نیک اعمال کی شرط بڑی سخت ہے۔ شاید مجھ سے یہ شرط پوری نہ ہو سکے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے درج ذیل آیت مبارکہ نازل فرمائی: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ (النساء: ۴۸) ”خدا اس گناہ کو نہیں بخشنے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے۔“

اس پر وحشی نے کہا: ”اے محمد! یہ تو خدا کی مشیت پر موقوف ہے، نہ جانے وہ مجھے بخشنے کا یا نہیں؟ کیا تمہارے پاس اس کے سوا بھی کوئی حل ہے؟“ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ حَمِيمًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (الزمر: ۵۳) ”(اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو) کہہ دو کہ اے میرے

بند و اجنبیوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہونا۔ خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے (اور) وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔“

یہ سن کر وحشی نے کہا: ”اب میں مطمئن ہوں۔“ اور اسلام لے آیا۔ (230)

اسلام قبول کر کے حضرت وحشیؓ ان صحابہ کرام کی صف میں شامل ہو گئے، جن کے نام کے ساتھ ہم ہمیشہ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حضرت حمزہؓ کے قاتل تھے، جسے فراموش کرنا ان کے بس میں تھا اور نہ کسی اور کے بس میں۔ یہ صحیح ہے کہ چونکہ انہوں نے اس گناہ کا ارتکاب قبول اسلام سے پہلے کیا تھا اور اسلام اپنے سے پہلے کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، اس لیے قیامت کے دن ان سے اس پر باز پرس نہ ہوگی اور ان کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ (231) اس پہلو سے واقعی وہ بہت خوش قسمت تھے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود یہ بھی حقیقت تھی کہ حضرت حمزہؓ کا قتل ان کے ہاتھوں سرزد ہوا تھا۔

حضرت حمزہؓ جو ایک مافوق الفطرت ہیرو کی طرح شیروں کا شکار کر کے انہیں جیز پھاڑ ڈالتے تھے، نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اختیار کر کے قبول اسلام کا اعلان کر دیا تھا، چونکہ رسول اللہ ﷺ اور انہوں نے ایک ہی چھاتی سے دودھ پیا تھا، اس لیے وہ آپ ﷺ کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ (232) آپ ﷺ کے قبول اسلام سے پہلے مسلمان خوف زدہ رہتے تھے، لیکن آپ ﷺ کے اسلام لانے کے بعد جزیرہ عرب کا گوشہ گوشہ مسلمانوں کی صدا اور دعوت سے گونج اٹھا۔ انہی حضرت حمزہؓ کو حضرت وحشیؓ نے اپنے دور جاہلیت میں غزوہ احد کے موقع پر سینے میں نیزہ مار کر شہید کیا تھا۔ جب وہ زمین پر گرے تو ان کے جسم کی ہیت ”لا“ (نہیں) کے مشابہ تھی۔ قبول اسلام کے بعد وہ خدا کے سوا ہر چیز کو ”لا“ کہتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ ﷺ نے انہیں دیکھا تو ان کی استزیاں ہل پر نکلی ہوئی تھیں۔ آپ ﷺ ان کے سر ہانے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آج وہی وحشی حضرت حمزہؓ کے خون سے رنگین ہاتھ بیعت کے لیے حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ آپ ﷺ کے نزدیک دعوت و تبلیغ کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ آپ ﷺ نے وحشی کا ہاتھ پکڑ کر اسے قبول اسلام پر مبارک باد پیش کی۔ بلکہ درحقیقت آپ ﷺ نے ہی اسے اسلام کی دعوت دی تھی۔

حضرت وحشیؓ کے اسلام لانے کے بعد آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”کیا تمہارے لیے ممکن ہے کہ اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھو؟“ آپ ﷺ نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی تھی کہ آپ ﷺ جب

بھی نہیں دیکھتے تو آپ ﷺ کو حضرت حمزہ کی یاد آ جاتی اور آپ کا غم تازہ ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے آپ ﷺ ان کے لیے اس رحمت کا اظہار نہ فرما سکتے تھے، جس کا اظہار نبی پر اپنے ساتھیوں کے لیے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے ایک طرف حضرت وحشی کی حق تلفی ہوتی تھی تو دوسری طرف رسول اللہ ﷺ کے فریضے میں کوتاہی ہوتی تھی۔

دوسرے صحابہ کرام کی طرح حضرت وحشی نے بھی رسول اللہ ﷺ کے حکم کی پیروی کی اور کبھی حکم عدلی نہ کی۔ وہ آپ ﷺ کے سامنے نہ آنے اور آپ ﷺ سے فاصلے پر رہنے کی کوشش فرماتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر لمحے رسول اللہ ﷺ کے ایک اور بلاوے کے منتظر رہتے تھے۔ وہ ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر نبی کریم ﷺ کی طرف دیکھتے رہتے۔ آپ ﷺ کی نگاہوں کا پیچھا کرتے اور اس امید میں رہتے کہ کبھی تو رسول اللہ ﷺ ان سے فرمائیں گے کہ اب میرے سامنے آ جایا کرو۔

لیکن اسی مبارک دن کا انتظار کرتے کرتے ایک روز انہیں یہ ہولناک خبر ملی کہ رسول اللہ ﷺ وفات پا گئے ہیں۔ یہ خبر ان پر بجلی بن کر ٹوٹی، کیونکہ اب انہیں کسی بلاوے کی امید نہ رہی تھی۔

حضرت وحشی کے شب و روز گزشتہ گناہوں کی تلافی میں گزرتے رہے یہاں تک کہ جنگ یمامہ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ حضرت وحشی فوراً حضرت خالد بن ولید کے اس لشکر میں شامل ہو گئے، جو یمامہ کی طرف جارہا تھا۔ وہ اس موقع کو نہیں کھونا چاہتے تھے۔ ماضی میں انہوں نے اسلام کے ایک ہیرو کو شہید کر کے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، اگرچہ یہ گناہ بخش دیا گیا تھا، لیکن ان کا ضمیر ابھی تک اس گناہ کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ اب انہیں اس کی تلافی کے لیے اسلام کے سخت ترین دشمن مسیلہ کذاب کو قتل کرنے کا سنہری موقع میسر آیا تھا، چنانچہ انہوں نے وہ زنگ آلود نیزہ ہمراہ لیا، جس سے حضرت حمزہؓ کو شہید کیا تھا اور جنگ یمامہ میں شریک ہو گئے۔ جنگ کئی روز تک جاری رہی... یہ بڑا سخت معرکہ تھا۔ جب شکست کے آثار نمودار ہونے لگے تو مسیلہ کذاب نے قلعے سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ صحابہ کرام میں سے ایک محافظ نے اسے دیکھ لیا اور وحشی کو پکارا: ”وہ رہا خدا کا دشمن، جانے نہ پائے۔“

جوں ہی حضرت وحشی نے یہ آواز سنی تو اپنے زنگ آلود نیزے کو حرکت دی اور اسے مسیلہ کذاب کے سینے میں ایسے ہی اتار دیا جیسے کبھی حضرت حمزہؓ کے سینے میں اتارا تھا۔ نیزہ مسیلہ کذاب کے سینے میں گھس گیا اور وہ گھوڑے پر سے زمین پر گر پڑا۔ حضرت وحشی نے یہ منظر دیکھا تو شکر خداوندی میں زمین پر سجدہ ریز ہو گئے (232) اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب اُٹھ آیا، گویا وہ رسول اللہ ﷺ کی

روح مبارک کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہوں: ”یا رسول اللہ ﷺ کیا اب مجھے آپ کے سامنے آنے کی اجازت ہے؟“

ہمیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ ﷺ نے کیا جواب دیا ہوگا... لیکن اس بات کا احتمال بہر حال موجود ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی جو روحانیت جنگ یمامہ میں شریک تھی، اس کا دل حضرت وحشیؒ کی آہ و زاری اور انکسار پر پہنچ گیا ہوگا اور اس نے انہیں ان کی بہادری اور جوانمردی پر داد دیتے ہوئے کہا ہوگا: ”ہاں، آج سے تم میرے سامنے آ سکتے ہو۔“ ہم اس بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں جانتے، کیونکہ اس کا تعلق ایک دوسری قسم کے حقائق سے ہے، لیکن اس واقعے کو یہاں پیش کرنے سے ہمارا مقصود رسول اللہ ﷺ کے نزدیک دعوت و تبلیغ کی حقیقت و ماہیت پر روشنی ڈالنا ہے۔

اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کے دل میں اپنے عظیم، بہادر اور محبوب چچا حضرت حمزہؓ جو آپ ﷺ کی باپ کی طرح عزت اور آپ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے تھے، کے قاتل کے لیے کس قدر رحمت و شفقت کے جذبات تھے۔ اس سے بڑھ کر آپ ﷺ نے حضرت وحشیؒ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے مختلف طریقے آزمائے اور بالآخر ان جیسے انسان کو صحابی بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر دعوت و تبلیغ آپ ﷺ کے رگ و پے میں جاری، آپ کی فطرت میں ودیعت اور آپ کی جان کا حصہ نہ ہوتی تو کیا وحشیؒ جیسے انسان کو دعوت اسلام دینے پر اس قدر اصرار کا مشاہدہ ممکن تھا؟ اس کا جواب یقیناً نفی میں ہے... بلکہ رسول اللہ ﷺ کا اس قدر اصرار اور جان سوزی اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ دعوت و تبلیغ آپ کا ایک خصوصی وصف تھا، اسی لیے آپ ﷺ کے لئے اس کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کرنا ممکن ہی نہ تھا۔

۲۔ عکرمہ کو دعوت اسلام

عکرمہ کی اسلام دشمنی وحشیؒ سے بڑھ کر تھی۔ اسے اسلام کی ذات سے بیڑ تھا، جس کے پس پردہ ہا قاعدہ ارادہ اور عزم کا دفرہ تھا۔ جس گھر میں عکرمہ نے پرورش پائی تھی، وہ دشمنان اسلام کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ اس گھر کے تمام افراد کی فطرت میں اسلام دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس گھر کا سربراہ ابو جہل تھا، جس کی جہالت کے اثرات تمام اہل خانہ میں سرایت کر چکے تھے، جس کے نتیجے میں وہ جہالت اور معنوی تاریکی کا مرکز بن چکا تھا اور اگر اس گھر کے افراد میں سے کوئی اسلام قبول کرتا تو اسے ناقابل بیان تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔

مکرمہ اسلام دشمنی میں اپنے باپ سے بھی دو قدم آگے تھا۔ اسلام کے خلاف ہر اس معاملے میں شریک ہوتا تھا، جس میں اس کا باپ شریک ہوتا، کفر و کفرِ اہل نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ باوجود اس کے کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تھا اور اہل مکہ اسلام قبول کر چکے تھے، مگر مکہ اسلام دشمنی پڑنا رہا، مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی اور پھر یمن کی طرف فرار ہو گیا۔

حضرت ام حکیم بنت حارث بن ہشام مکرمہ کی بیوی اور چچا کی بیٹی تھیں۔ وہ بڑی سمجھدار خاتون تھیں اور اسلام قبول کر چکی تھیں۔ وہ اپنے خاوند سے وفاداری کے جذبے کے تحت یمن گئیں اور اسے واپس مکہ لوٹنے پر آمادہ کیا، لیکن مکرمہ رسول اللہ ﷺ کا سامنا کرنے سے شرم رہے تھے، کیونکہ انہوں نے آپ ﷺ کے ساتھ عداوت کے اظہار اور آپ ﷺ کو ایذا پہنچانے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا تھا۔ آپ ﷺ کے راستے میں کانٹے بچھانے اور آپ ﷺ کے سر مبارک پر مٹی ڈالنے والوں میں وہ پیش پیش رہتے تھے، لیکن دوسری طرف رسول اللہ ﷺ ان کے قبول اسلام کے ایسے ہی خواہش مند تھے جیسے آپ ﷺ وحشی کے قبول اسلام کے آرزو مند تھے، چنانچہ جب مکرمہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا: "سوارمہا جر کو خوش آمدید، سوارمہا جر کو خوش آمدید۔" اگرچہ فتح مکہ کے بعد اصطلاحی مفہوم میں ہجرت موقوف ہو چکی تھی، لیکن ان الفاظ سے رسول اللہ ﷺ نے ان کے دور دراز شہر سے آنے کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ یہ استقبال حضرت مکرمہ کے دل سے دشمنی کی برف کو پگھلا دینے کے لیے کافی تھا، چنانچہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد انہوں نے شرم سے سر جھکائے نبی کریم ﷺ سے عرض کی: "یا رسول اللہ! آپ اپنے خلاف میری ہر عداوت اور اظہارِ شرک کے لیے کسی بھی گروہ میں میری شرکت کے بارے میں دعائے مغفرت فرمائیے۔"

چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا: "اے اللہ! مکرمہ کی میرے خلاف ہر عداوت اور راہِ خدا سے روکنے کے لیے کسی بھی گروہ میں اس کی شرکت کو بخش دے۔" یہ دعا سننے ہی حضرت مکرمہ پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، کیونکہ انہیں اس طرح کے استقبال کی قطعاً امید نہ تھی، چنانچہ انہوں نے انتہائی متاثر ہو کر کہا:

"یا رسول اللہ ﷺ ماضی میں میں راہِ خدا سے روکنے کے لیے جتنا مال خرچ کیا کرتا تھا اب اس سے دگنا مال راہِ خدا میں خرچ کروں گا اور ماضی میں راہِ خدا سے روکنے کے لیے، جس قدر لا کرتا تھا اب راہِ خدا میں اس سے دگنی طاقت صرف کروں گا۔"

حضرت عکرمہ نے جنگ یرموک میں جام شہادت نوش فرما کر اپنا یہ وعدہ پورا کر دکھایا۔ جنگ یرموک میں وہ بیوی بچوں کے ہمراہ شریک ہوئے تھے۔ جب وہ شدید زخمی ہو گئے تو انہیں اٹھا کر خیمے میں لایا گیا۔ انہیں دیکھ کر ان کی بیوی اور بچے رونے لگے، اس پر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا: ”رو مت، کیونکہ فتح سے پہلے مجھے ہرگز موت نہ آئے گی۔“ یہ ان کی کرامت تھی۔ تجویزی دیر بعد خیمے میں ان کے چچا حارث بن ہشام داخل ہوئے اور خوشخبری دیتے ہوئے کہا: ”اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی ہے۔“ حضرت عکرمہ نے اس پر شکر خداوندی ادا کیا اور یہ کہتے ہوئے جاں آفریں کے سپرد کردی: ﴿تَوْفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ (یوسف: ۱۰۱) ”تو مجھے (دنیا سے) اپنی اطاعت (کی حالت) میں اٹھائیو اور (آخرت میں) اپنے نیک بندوں میں داخل کچھ۔“

آپ ﷺ انسانیت کی ہدایت کے شدید خواہش مند تھے اور دعوت و تبلیغ کے اس مقام پر فائز تھے، جہاں کسی اور کے لیے پہنچنا ممکن نہیں۔ آپ ﷺ نے ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کی روشنی اور ہدایت کے عالم کی طرف راہنمائی فرمائی اور پھر اسی پر اکتفا نہ فرمایا، بلکہ اپنے سخت ترین دشمنوں کی طرف بھی دست شفقت بڑھایا۔ یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ انبیائے کرام کے ہاں دعوت و تبلیغ کو ایسا بلند و بالا چوٹی کی حیثیت حاصل ہے، جسے کسی دوسرے کے لیے سر کرنا ممکن نہیں۔

و: دعوت کے غم نے آپ ﷺ کی نینداڑادی

اعلانِ نبوت کے بعد آپ ﷺ کبھی میٹھی نیند نہ سوئے، کیونکہ آپ ﷺ انسانیت کے دکھ درد میں برابر کے شریک تھے۔ چونکہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی ساری زندگی دعوت و تبلیغ کے لئے وقف کر دی تھی، اس لیے آپ ﷺ کے سوا کسی اور کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جاسکتی۔

مکہ مکرمہ میں دعوت کے ابتدائی سالوں میں آپ ﷺ لوگوں کو دینِ حق کی دعوت دینے کے لیے ایک بازار سے دوسرے بازار اور ایک محلے سے دوسرے محلے کے چکر لگاتے تھے۔ اس دوران آپ ﷺ کو طرح طرح کی ایذا دینے والی باتیں کہیں، کبھی آپ ﷺ پر پتھر پھینکے جاتے تھے تو کبھی آپ ﷺ کے سر مبارک پر مٹی ڈالی جاتی تھی، لیکن آپ ﷺ ان مصائب کی پرواہ کیے بغیر اپنی دعوت کے راستے پر آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ جس مبارک چہرے کو دیکھ کر فرشتے بھی شرماتا جاتے تھے، اس پر سنگ و دلِ مشرکین مکہ تھوکتے تھے۔ جس رُخِ انور کو سورج کی تمازت سے بچانے کے لیے بسا اوقات بادل بھی سایا کیا کرتے تھے، اسے کفار کی طرف سے تحقیر و اہانت کی مختلف صورتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔

جب آیتِ مبارکہ ﴿وَأَنْذِرُ عَنِ النَّارِ﴾ (الشعراء: ۲۱) اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو۔“ نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے اپنے تمام عزیز و اقارب کو جمع کر کے ان سے فرمایا: ”اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر نکلتے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟“ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں تمہیں سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔“

جب آپ ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ پتھر کے بت ہوں۔ کسی نے جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہا۔ اس موقع پر ابولہب اٹھا اور رسول اللہ ﷺ سے کہنے لگا (کاش! اس نے یہ بات نہ کہی ہوتی): ”تو برباد ہو! کیا اسی مقصد کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟“ (234) اس کے بعد محفلِ درخواست ہو گئی اور سب واپس چلے گئے۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی دولت کا بیشتر حصہ اُن دعووتوں پر خرچ کر دیا تھا جو رسول اللہ ﷺ شرفائے مکہ کو دینِ حق کی دعوت دینے کے لیے منعقد کیا کرتے تھے، لیکن اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہ ہوئے...

حضرت علی بن ابی طالبؓ ایک ایسی ہی مجلس کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے شرفائے مکہ کی اپنے گھر پر دعوت کی، جب وہ کھانے سے فارغ ہو چکے تو رسول اللہ ﷺ نے گفتگو کا آغاز کیا اور فرمایا: ”میں اللہ کا رسول ہوں اور تم میرے سب سے قریبی رشتہ دار ہو، اس لیے تمہیں میری پشت پناہی کرنی چاہیے۔“ اور گفتگو کے اختتام پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کون اس پر مجھ سے بیعت کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی اور ساتھی بن کر رہے گا۔“ لیکن کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ میں سب سے چھوٹا تھا۔ میں کھڑا ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم بیٹھ جاؤ۔“ آپ ﷺ نے تین بار یہ بات ارشاد فرمائی اور ہر بار میں کھڑا ہوتا رہا اور ہر بار آپ ﷺ مجھے بیٹھنے کا کہتے رہے یہاں تک کہ آپ ﷺ نے تیسری مرتبہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر مارا۔“ (235)

ماہ و سال گزرتے رہے اور رسول اللہ ﷺ بغیر کسی اکتاہٹ اور تھکاوٹ کے اپنی دعوت و تبلیغ میں لگے رہے۔ آپ ﷺ کے عزیز و اقارب نے آپ کی باتوں پر توجہ نہ دی تو آپ ﷺ نے غیروں میں ایسے لوگوں کی تلاش شروع کر دی جو آپ کی بات کو قبول کر لیں، لیکن زندہ دل لوگوں کی تلاش کوئی آسان کام نہیں۔ طائف کے لوگوں نے آپ ﷺ پر سنگ باری کی۔ (236) مقامی بازاروں کے جن خیموں میں آپ ﷺ تشریف لے گئے ان میں سے اکثر سے آپ ﷺ کو باہر نکال دیا گیا، (237) لیکن دعوت کی وجہ سے آپ ﷺ کو عالم اتفاقات میں لے گئی، چنانچہ تقدیر نے آپ ﷺ کی عقبہ کی طرف مائتہاں کی، جہاں آپ ﷺ کی بعض پاکیزہ صفت انسانوں سے ملاقات ہوئی۔ عقبہ اولیٰ میں آپ ﷺ کا بارہ افراد سے تعارف ہوا۔ اگلے سال عقبہ ثانیہ کے موقع پر ان کی تعداد ستر سے بڑھ گئی۔ آپ ﷺ نے انہیں بعض باتوں کی تعلیم دی اور فرمایا: ”اگر وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں فلاں فلاں شرائط کی پاسداری کرنی ہوگی۔“ ان تمام افراد نے بغیر کسی تردد کے رسول اللہ ﷺ کی تمام باتوں کو تسلیم کر لیا۔ اس موقع پر حضرت عباسؓ نے ان سے کہا کہ وہ عہد و پیمان کرنے سے پہلے خوب سوچ لیں، کیونکہ ان کے اس عہد و پیمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام عرب کو اپنے خلاف کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنے قول و قرار سے نہیں بھرا اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے آپ ﷺ پر اپنی جانیں فدا کرنے کی بیعت کی۔ آپ ﷺ نے دین کی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیرؓ گورواہ فرمایا۔ (238)

حضرت مصعبؓ مکہ کے امیر ترین خاندان کے اکلوتے چشم و چراغ تھے۔ انہوں نے سترہ برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ جب وہ مکہ کی گلیوں سے گزرتے تو لڑکیاں درپجوں سے جھانک کر انہیں دیکھنے لگتیں۔ وہ انتہائی خوش لباس انسان تھے، (239) لیکن اسلام قبول کرتے ہی ان کے خاندان نے انہیں

و حکار دیا۔ مدینے جاتے ہوئے ان کے پاس کپڑوں کے سوا کوئی چیز نہ تھی۔ وہاں پر بھی فقری زندگی گزاری یہاں تک کہ غزوہ احد میں شہادت پائی اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے۔ اس موقع پر صحابہ کرامؓ کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے انہیں کفن دیتے۔ (240)

رسول اللہ ﷺ کے اس جلیل القدر شاگرد نے مدینے پہنچتے ہی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ مدینے میں کوئی ایسا دوازدہ نہ تھا جس پر انہوں نے دستک نہ دی ہو۔ دعوت میں اخلاص اور اس کی خاطر جال سوڑی کی وجہ سے ان کی بات دلوں میں بیٹھ جاتی اور دلوں کو اسیر بنا لیتی۔ لوگ دھڑا دھڑا کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یثرب میں آپ کی آمد نے ایک خوش آمد انقلاب برپا کر دیا، گویا آپ ایک ایسے شفاف نور کا سرچشمہ تھے، جو دلوں میں راہِ پا کر ان پر حکومت کرنے لگتا تھا۔

اسعد بن زرارہؓ نے انہیں اپنے ہاں ٹھہرایا ہوا تھا، اگرچہ ابھی نماز جمعہ فرض ہوئی تھی اور نہ ہی رسول اللہ ﷺ مدینے تشریف لائے تھے، لیکن اسعد بن زرارہؓ اہل ایمان کو جمع کر کے انہیں نماز جمعہ پڑھاتے تھے۔ (241)

یثرب کے ہر اہم شخص نے اسعد بن زرارہؓ کے گھر آ کر حضرت مصعبؓ کی گفتگو سنی، ان میں سے بعض برہمی کی حالت میں آتے، لیکن خوش و خرم واپس لوٹتے۔ حضرت سعد بن معاذؓ بھی انہی میں سے ایک تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ مصعبؓ مدینے میں فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے غصے میں قسم اٹھائی کہ وہ مدینے میں کسی کو شورش برپا نہیں کرنے دیں گے۔ وہ اس فتنے کو بابتنا ضروری خیال کرتے تھے۔ جب وہ اسعد کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے حضرت مصعبؓ کو بیٹھے اور شرین انداز میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا۔ اسعدؓ نے بے قابو ہو کر حضرت مصعبؓ سے درشت لہجے میں گفتگو کی، لیکن اس کے جواب حضرت مصعبؓ نے ان سے فرمایا:

”کیا آپ بیٹھ کر میری بات سننا پسند نہیں کریں گے؟ اگر آپ کو میری بات اچھی لگے اور پسند آئے تو اسے قبول کر لیجئے اور اگر آپ کو میری بات ناپسند آئے تو میں آپ کو ایسی چیز نہیں پیش کروں گا جسے آپ ناپسند کرتے ہوں۔“

چنانچہ سعدؓ بیٹھ گئے اور ان کا غصہ رائل ہو گیا۔ جب وہ حضرت مصعبؓ کی گفتگو سننے لگے تو انہیں ایسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی دوسرے جہاں میں آ گئے ہیں، جس سے وہ پہلے نا آشنا تھے اور جس میں انہیں فرشتوں کے پردوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ دل سے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ (242)

جس طرح حضرت عمر بن خطابؓ کے قبول اسلام سے مکہ میں کھرام برپا ہو گیا تھا، اسی طرح

حضرت سعد بن معاذؓ کے قبول اسلام سے شرب میں بالکل سچ گئی اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح شرب اور اس کے قرب و جوار میں آباد قبائل میں پھیل گئی۔

جس طرح رسول اللہ ﷺ دعوت کی اشاعت میں مشغول رہتے، اسی طرح آپ ﷺ کے قلمس اور صاف دل صحابہ کرامؓ بھی انتہائی حسین اور عمدہ اسلوب میں اسلام اور حق کی اشاعت کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں وقف کئے ہوئے تھے۔ سارا جہاں ان سے امید لگائے بیٹھا تھا کہ وہ کب مشعلیں اٹھائے اطراف عالم کو منور کرنے نکلے ہیں۔ حضرت مصعبؓ کو مدینے، حضرت طلحہؓ کو دوسرے الجندل اور کئی سال بعد حضرت براءؓ اور حضرت خالدؓ کو یمن بھیجنے کے پیچھے دعوت کی اشاعت اور پورے عالم میں اسے پھیلانے کی یہی خواہش کا فرما تھی۔

اگر کسی صحابی کو جہاں انہیں بھیجا گیا تھا دعوت میں کامیابی نہ ہوئی تو رسول اللہ ﷺ ان کی جگہ کسی اور صحابی کو بھیج دیتے اور اس تبدیلی کے ہمیشہ مثبت نتائج برآمد ہوتے۔ مثلاً جب آپ ﷺ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو یمن بھیجا تو انہیں وہاں کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہ ہوئی، چنانچہ آپ ﷺ نے ان کی جگہ حضرت علی بن ابی طالبؓ کو وہاں بھیجا اور حضرت خالد بن ولیدؓ کو عیسائیوں کے علاقے نجران منتقل کر دیا۔ حضرت براء بن عازبؓ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو دعوت اسلام کے لیے اہل یمن کی طرف بھیجا لیکن اہل یمن نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی بن ابی طالبؓ کو بھیجا۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو حضرت علیؓ کے ہمراہ بعد میں گئے۔ جب ہم ان لوگوں کے قریب پہنچے تو وہ باہر نکل کر ہمارے پاس آئے۔ حضرت علیؓ نے آگے بڑھ کر میں نماز پڑھائی اور ہمیں ایک صف میں کھڑا کر دیا اور پھر آگے بڑھ کر ان کے سامنے رسول اللہ ﷺ کا والانا نہ پڑھ کر سنایا، جسے سن کر قبیلہ ہمدان کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔“ (243)

حضرت علی بن ابی طالبؓ کو یمن میں اسی لیے کامیابی حاصل ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک طویل عرصہ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ گزارھا، نیز وہ حضرات حسینؓ کے والد اور قیامت تک آنے والے اقطاب، اصفیاء، اولیاء اور مقررین کے سرخیل تھے۔ آج بھی حق اور حقیقت انہی کی اولاد کے دم سے قائم ہے۔ حضرت علیؓ نے اپنے مسحور کن الفاظ سے اہل یمن کے دل جیت لیے، جس کے نتیجے میں وہ لوگ حق کے موقع پر مسلمانوں سے آملے۔ (244)

۵: سربراہانِ ممالک کے نام خطوط

جہاں رسول اللہ ﷺ اسلام کی طرف رشد و ہدایت کا فریضہ سرانجام دینے کے لیے باصلاحیت اور قابل حضرات کو مختلف مقامات کی طرف بھیجتے تھے، وہیں آپ ﷺ مختلف ممالک کے سربراہوں اور سرداروں کو اسلام اور دینِ حق کی دعوت دینے کے لیے خطوط بھی لکھا کرتے تھے۔ یہ آپ ﷺ کی دعوت و تبلیغ کے میدان کی ایک اور جہت تھی۔

۱- نجاشی کے نام خط

نجاشی حبشہ کے حکمران تھے۔ اگرچہ وہ رسول اللہ ﷺ کی زیارت نہ کر سکنے کی وجہ سے صحابی تو نہ تھے، تاہم وہ بڑے مرتبے کے انسان تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمرو بن امیہ کے ہاتھ ان کے نام خط بھیجا تھا، جس کا مضمون حسب ذیل ہے:

”محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف سے شاہ حبشہ اصحمہ نجاشی کے نام

تم پر سلامتی ہو۔ میں تمہارے سامنے اس خدا کی تعریف بیان کرتا ہوں، جو بادشاہ، امن دینے والا اور نگہبان ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح اور لکھ ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کنواری، عیضہ اور پاکدامن مریم کی طرف القاء کیا تھا، نیز میں تمہیں ایک خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں، جس کا کوئی شریک نہیں۔“ (245)

نجاشی کے نام رسول اللہ ﷺ کے مکتوب گرامی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اسے ”سلام علیک“ کے الفاظ سے سلام کیا، گویا آپ ﷺ اس سے خیر کی توقع رکھتے تھے اور فراست کی آنکھ سے جان گئے تھے کہ وہ ہدایت پا جائے گا، مزید برآں رسول اللہ ﷺ کا اسلوب انتہائی عمدہ تھا، جس کی دلیل یہ ہے کہ آپ ﷺ نے نجاشی سے حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو فرمائی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ نجاشی کے دل میں ان کے لیے محبت اور احترام کے جذبات ہیں۔ ہم بھی حضرت مریم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک بلند پایہ نبی کی والدہ اور الہام خداوندی کا مظہر ہیں۔

ایک دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ چونکہ نجاشی عیسائی تھا، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے اس سے گفتگو فرماتے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق قرآنی آیات ذکر کیں۔ یہ نجاشی کے دل میں جگہ بنانے کا سب سے بہتر اور موثر طریقہ تھا، جس کے مثبت نتائج برآمد ہوئے۔

جب یہ مکتوب گرامی نجاشی کے پاس پہنچا تو وہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا، اس نے مکتوب گرامی پکڑا، اسے چوم کر اپنے سر پر رکھا اور اسے پڑھنے کے بعد قبول اسلام کا اعلان کیا، نیز اپنے کاتب کو اس مکتوب گرامی کا جواب لکھنے کا حکم دیا، جس کا مضمون حسب ذیل ہے:

”محمد رسول اللہ ﷺ کے نام نجاشی کی طرف سے

میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ میں صرف اپنی جان کا مالک ہوں، اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی بات حق ہے۔“ (246)

نجاشی ایک سمجھدار مؤمن تھا۔ ایک دن اس نے اپنے ایک قریبی دوست سے کہا: ”اگر میرے کندھوں پر امور سلطنت کا بوجھ نہ ہوتا تو میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ ﷺ کے عظیم مبارک اٹھا تا۔“ (247) کچھ عرصہ بعد رسول اللہ ﷺ نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا: ”تمہارا بھائی (نجاشی) وفات پا گیا ہے، اٹھو اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔“

عائبات نماز جنازہ کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ علمائے احناف کے سوا دیگر فقہائے کرام عائبات نماز جنازہ کو جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ علمائے احناف کا موقف یہ ہے کہ چونکہ نجاشی کا تابوت معجزاتی طور پر رسول اللہ ﷺ کے سامنے لایا گیا تھا، اس لیے یہ نماز جنازہ عائبات نہ تھی۔ یہ ایک فقہی موضوع ہے، جس کی تفصیلات کا یہ موقع نہیں۔ (248)

۲۔ ہرقل کے نام خط

رسول اللہ ﷺ نے اپنا دوسرا مکتوب گرامی حبشہ کے ہاتھ شہنشاہ روم ہرقل کی طرف بھیجا۔ اس مکتوب گرامی کا مضمون کچھ یوں تھا:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے عظیم الروم ہرقل کے نام

ہدایت کی پیروی کرنے والوں پر سلامتی ہو!

میں تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا۔ اسلام لے آؤ، مومن ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دہن

اجر عطا فرمائیں، لیکن اگر تم نے روگردانی اختیار کی تو وہ قانون کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا: ﴿وَقَدْ يَسَّأُفُ الْكِتَابَ نَعْلَمُ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: ۶۴) ”اور اے اہل کتاب جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں (تسلیم کی گئی) ہے، اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ خدا کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا کار ساز نہ سمجھے۔ اگر یہ لوگ (اس بات کو) نہ مانیں تو (ان سے) کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم (خدا کے) فرمانبردار ہیں۔“ (249)

ہرقل اس مکتوب گرامی سے بہت متاثر ہوا۔ اس وقت یوسفیان ہرقل کے شہر میں موجود تھے۔ ہرقل اور یوسفیان کے درمیان اس بارے میں درج ذیل مکالمہ ہوا:

ہرقل: تمہارے خاندان میں اس کا نسب کیسا ہے؟

یوسفیان: وہ عالی النسب ہے۔

ہرقل: کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی ہے؟

یوسفیان: نہیں۔

ہرقل: شرفاء اس کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟

یوسفیان: کمزور لوگ۔

ہرقل: ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟

یوسفیان: بڑھ رہی ہے۔

ہرقل: کیا کسی نے اس کا دین قبول کرنے کے بعد ناپسندیدگی کی بنا پر چھوڑا ہے؟

یوسفیان: نہیں۔

ہرقل: کیا یہ بات کہنے سے پہلے تم نے اس پر کبھی جھوٹ کا الزام لگایا تھا؟

یوسفیان: نہیں۔

ہرقل: کیا وہ دھوکا دیتا ہے؟

یوسفیان: نہیں، لیکن آج کل ہمارے درمیان ایک معاہدہ چل رہا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اس بارے میں کیا کرنے والا ہے۔

ہرقل اور ابوسفیان کے درمیان مذکورہ بالا مکالمہ ہوا۔ ابوسفیان ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود آخری جملے میں تروکا اظہار کرنے کے سوا وہ رسول اللہ ﷺ کے خلاف کوئی بات نہ کہہ سکے۔

ہرقل نے ابوسفیان کے ایک ایک جواب کو دہرا کر انہیں رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی صداقت کی دلیل قرار دیا۔ اس کے بعد اس نے رومیہ میں موجود اپنے ایک دوست سے مشورہ لیا۔ وہ بھی ہرقل کی طرح صاحب علم انسان تھا۔ اس نے بھی ہرقل کی رائے سے اتفاق کیا۔ ایک روایت کے مطابق ہرقل نے ابوسفیان سے کہا: "اگر تمہاری فراہم کردہ معلومات درست ہیں تو عنقریب اس کی حکومت میرے قدموں کے نیچے موجود زمین تک پھیل جائے گی۔" چنانچہ سب جانتے ہیں کہ بعد میں ایسا ہی ہوا۔ (250)

جب روم کے امراء کو ہرقل کی اسلام کی طرف رغبت کا علم ہوا تو وہ غصے میں بغاوت پر اتر آئے۔ ہرقل کو یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی، چنانچہ اس نے ان سے کہا: "میں نے تو یہ بات صرف تمہاری دینی چٹنگی دیکھنے کے لیے کہی تھی۔ سو میں نے وہ دیکھ لی ہے۔ اس پر وہ خوش ہو گئے اور اس کے سامنے سجدہ تعظیم بجالائے۔" (251) دوسری طرف ہرقل کے رومیہ والے دوست نے اسلام قبول کر کے رسول اللہ ﷺ سے غائبانہ بیعت کی۔ (252)

۳- دیگر سلاطین کے نام خطوط

رسول اللہ ﷺ نے دیگر اطراف اور شخصیات کی طرف بھی مکتوبات بھیجے۔ ان میں سے بعض کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے اور بعض نے اگرچہ اسلام تو قبول نہ کیا، لیکن رسول اللہ ﷺ کے بارے میں احترام کا برتاؤ اختیار کیا، مثال کے طور پر جب رسول اللہ ﷺ نے قبطیوں کے بادشاہ متوقس کی طرف حضرت حاطب بن بلتعہ کو بھیجا تو اس نے اگرچہ اسلام قبول نہ کیا، لیکن حضرت حاطب بن بلتعہ جتنا عرصہ اس کے پاس ٹھہرے، اس نے ان کا اکرام کیا اور واپسی پر ان کے ہاتھ رسول اللہ ﷺ کے لیے تحائف بھیجے۔ انہی تحائف میں ام المؤمنین حضرت ماریہ بھی شامل تھیں، جو بعد میں حضرت ابراہیم کی والدہ بنیں، نیز انہی تحائف میں دُلڈل نامی ایک سفید خچر بھی تھا۔ (253) عربوں نے ایسا خچر پہلی دفعہ دیکھا تھا۔

کسری نے نبی کریم ﷺ کا مکتوب گرامی پرزے پرزے کر کے زمین پر پھینک دیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بادشاہت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور کچھ ہی عرصے میں سلطنت فارس کا شیرازہ بکھر گیا۔ (254)

رسول اللہ ﷺ نے مختلف ممالک اور قبائل کے حکمرانوں اور رئیسوں کو دعوت دی... دوسرے لفظوں میں آپ ﷺ نے پوری دنیا تک اپنا پیغام پہنچایا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ دلوں پر آپ ﷺ کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا، گویا آپ ایسی پاکیزہ مگر پوشیدہ جاذبیت کے مالک تھے، جو غیر مرئی اور پوشیدہ ذوریوں کے ذریعے دلوں کو آپ کی طرف کھینچتی چلی آرہی تھی۔ آپ ﷺ کے قریب آنے والا ہر فرد اور معاشرہ روشنیوں کے جہاں کی طرف پرواز کرنے لگتا۔ دلوں میں آپ ﷺ کی محبت کے اس قدر جاگزیں ہو جانے کے بعد آپ ﷺ کے خلاف اعلانِ جنگ کرنا یا آپ ﷺ کے بارے میں معاندانہ رویے کو برقرار رکھنا ایسے ہی ناممکن ہو گیا تھا جیسے سورج کی روشنی کو بجھانے یا چھلنی کے ذریعے اسے چھپانے کی کوشش کرنا۔

تھوڑے ہی عرصے میں سب کو اس حقیقت کا ادراک ہو گیا کہ آپ ﷺ کی دعوت کی راہ میں حائل ہونے کی کوئی بھی کوشش کا رگر ثابت نہیں ہو سکتی، چنانچہ انہوں نے ہتھیار ڈال کر آپ ﷺ کی اطاعت قبول کر لی۔

و: صلح حدیبیہ کا دعوتی پہلو سے جائزہ

صلح حدیبیہ دعوت و تبلیغ کے مواقع کے ایک اور پہلو پر روشنی ڈالتی ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ اس موقع پر سخت شرائط کو قبول کیا تو ابتدا میں حضرت عمر بن خطابؓ جیسے بعض صحابہ جن کے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شدید قلبی تعلق کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاسکتا، کی طرف سے منفی رد عمل سامنے آیا اور ابتدائی پریشان کن لحاظات میں یوں لگتا تھا کہ صلح کا یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔

لیکن زمینی حقائق شاید ہیں کہ آئندہ سال مسلمان پوری آزادی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے جس کا میاب ہو گئے۔ مسلمانوں کی اس آمد نے جو پورا ایک سال اہل مکہ کی مجالس کا موضوع سخن بنی رہی، آہستہ آہستہ بہت سے دلوں کو اسلام کے لیے وا کر دیا، چنانچہ خالد بن ولیدؓ اور عمرو بن عباسؓ جیسی مکہ کی بہت سی اہم شخصیات برضا و رغبت اسلام لے آئیں۔ (255)

عزت نفس مجروح ہوئے بغیر محض اپنی مرضی سے قبول اسلام نے ان کی آئندہ زندگیوں میں اسلام کی خاطر عظیم خدمات سرانجام دینے میں اہم کردار ادا کیا۔

نیز بیعت کے دوران رسول اللہ ﷺ کے ساتھ صحابہ کرام کا شدید جذباتی لگاؤ بھی کئی دفعہ کی نظروں سے اوجھل نہ تھا۔ اس سے بھی اسلام کے لیے دلوں کے کھلنے میں مدد ملی۔

ز: انفرادی دعوت

رسول اللہ ﷺ نے اپنی فتوحات کے عروج کے زمانے میں بھی انفرادی تعلقات کو کبھی نظر انداز نہ فرمایا، بلکہ انہیں خصوصی توجہ دی، چنانچہ باوجود اس کے کہ آپ ﷺ کو علم تھا کہ عنقریب تمام اہل مکہ آپ کی اطاعت اختیار کر کے آپ سے معافی کے خواستگار ہوں گے، آپ ﷺ نے حضرت خالد بن ولیدؓ اور عمرو بن عاصؓ کی آمد اور قبولِ اسلام کا بھرپور خیر مقدم کیا۔ آپ ﷺ نے ان عنقریبی شخصیات کے استقبال کے لیے بعض صحابہ کرام کو بھیجا اور جب حضرت خالد بن ولیدؓ نے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور شہادتین کا اقرار کیا تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی، مجھے تمہاری عقل و دانش سے یہی توقع تھی کہ وہ تمہیں ضرور بھلائی تک پہنچا دے گی۔“ (255)

کسی شخص کے لئے ایسے نفسیاتی موقع پر رسول اللہ ﷺ کی اس قسم کی گفتگو انتہائی قابلِ فخر بات ہو سکتی تھی۔ کون جانتا ہے کہ اس گفتگو نے حضرت خالد بن ولیدؓ کی روح کو کچھ جوڑنے اور ان کے دل میں ایمان کی چنگاری بھڑکانے میں کتنا اہم کردار ادا کیا ہوگا؟

حضرت عمرو بن عاصؓ نے جب رسول اللہ ﷺ کا دست مبارک تھامنا تو ان کا اسے چھوڑتے پر دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے آپ ﷺ سے عرض کی: ”یا رسول اللہ ﷺ! میں آپ کے ہاتھ پر اس شرط پر بیعت کروں گا کہ میرے گزشتہ گناہ معاف کر دیئے جائیں۔ اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اسلام اور ہجرت گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔“ (257)

رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کے دل اپنی مٹھی میں لے لیے تھے، لیکن آپ ﷺ انہیں صرف دعوت و تبلیغ کے لیے استعمال کرتے۔ لوگ آپ ﷺ کی طرف متوجہ ہوئے اور جوق در جوق خدا کے دین میں داخل ہونے لگے۔ ان لہروں کے اثرات دورِ حاضر میں بھی محسوس ہو رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے رسول اکرم ﷺ کا مقدس پیغام رسالت تا قیامت قائم و دائم رہے گا۔

اخبارات میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں کہ ہزاروں یورپین لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ساری دنیا کی نظریں اسلام پر مرکوز ہیں... یورپ کے پیٹ میں اسلام ہے اور ایک نہ ایک دن اس کے پیٹ سے اسلام جنم لے گا، نیز عالم اسلام بھی دروزہ میں مبتلا ہے اور عنقریب اس کے پیٹ سے بھی کچھ نہ کچھ نکلے گا۔

دنیاے مشرق کو دیکھئے جہاں نصف صدی سے زائد عرصے تک منافقت اور بے دینی کا دور دورہ اور حقوق کی پامالی پر مبنی سیاست کا راج رہا، لیکن اس کے باوجود مختلف اسلامی ریاستوں مثلاً ترکمانستان، قازقستان، آذربائیجان، ازبکستان اور کرغیزستان (Kirghizia) نے اسلامی روح اور فکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے روحانی اور فکری ورثے کی حفاظت کی طرف پوری طور پر متوجہ ہیں۔ ان شاء اللہ عنقریب ماسکو کے قلب میں اذان محمدی بلند ہوگی اور لوگ جوق در جوق اسلام کو قبول کریں گے، دعوت محمدی کے نمائندے دعوت کے لیے محبت اور شفقت کا اسلوب اختیار کریں گے اور زمین کا کوئی ایسا گوشہ نہ چھوڑیں گے، جہاں دعوت کی آواز نہ پہنچی ہو۔

ج: خدائی حفاظت و عنایات کا استحقاق

اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ سے ارشاد فرماتے ہیں: **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ** (المائدہ: ۶۷) ”اے پیغمبر! جو ارشادات خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے (یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا) اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا۔ بیشک خدا منکروں کو ہدایت نہیں کرتا۔“

اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو دوسرے انبیائے کرام سے مختلف انداز میں مخاطب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیگر انبیائے کرام کو محض ان کے ناموں سے مخاطب کرتے ہیں۔ تعظیمی الفاظ کے ساتھ خطاب رسول اکرم ﷺ کا امتیازی وصف ہے۔

رسول اکرم ﷺ حق تعالیٰ سے پیغام رسالت وصول کر کے لوگوں تک عالم غیب کی خبریں پہنچاتے تھے۔ اس قسم کے تعظیمی الفاظ کے ساتھ رسول اکرم ﷺ کو مخاطب کرنے میں جہاں آپ ﷺ کی تعظیم ہے، وہیں خدا کے ہاں آپ ﷺ کی قدور منزلت کا اظہار بھی ہے۔ یہ الفاظ آپ ﷺ کی نبوت کی عظمت کا اعلان کر رہے ہیں۔ نبی کریم ﷺ ہم تک پیغام رسالت پہنچاتے ہیں۔ آپ ﷺ ہمیشہ اس بلند مرتبے پر فائز رہیں گے، گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نبی تم سے باتیں کرتے ہیں اور تم ان سے باتیں کرتے ہو وہ ایک ایسے انسان ہیں، جس کی اللہ تعالیٰ بھی تعظیم و احترام کرتے ہیں، اس لیے تم اسے اس کے نام سے ”اے محمد اے محمد“ کہہ کر پکارنے کی بجائے ”یا ایہا الرسول“ کہہ کر پکارا کرو، یعنی اے وہ ذات جو وحی خداوندی سے قلب و روح کو جلا خشق ہے۔ اے نبی! جو انسانیت کی مدد کو لپک کر آتا ہے۔ اس قسم کے اندازِ مخاطب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ کو نورانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز کر دیا، آپ ﷺ کو رسالت و نبوت کا شرف بخشا اور براہ راست اپنے ساتھ ہم کلامی کی اہلیت سے نوازا، یہی وجہ ہے کہ بعض اہل تحقیق کے نزدیک معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ سے براہ راست ہم کلامی فرمائی تھی، یعنی جس طرح دیگر اوقات میں وحی کا سلسلہ پردوں کے چھچھے سے تکمیل پاتا تھا، اگرچہ وہ وحی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھی، اسی طرح معراج کی رات وحی کا نزول بغیر کسی پردے کے براہ راست ہوا تھا۔ (258)

یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ ﷺ کی شخصیت اور خدا کی طرف سے انہیں عطا کردہ مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ سے ارشاد فرما رہے ہیں: ”آپ اپنے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ وحی کو پہنچا دیجئے

اور تبلیغ رسالت کی راہ میں کسی قسم کے خوف و اضطراب یا کسی اور مانع مثلاً بھوک، پیاس یا حسبِ جاہ و منصب کو حائل نہ ہونے دیجئے۔“

ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو مکہ کا حقہ تبلیغ رسالت اور اوائے امانت سے کوئی چیز باز نہ رکھ سکی۔ آپ ﷺ کے سامنے رسالت کا دروازہ کھلا اور آپ نے اسے ایسے انداز سے کھولا کہ آپ ﷺ سے پہلے کسی نے بھی اسے ایسے نہ کھولا تھا۔ اسی کی روشنی میں ہم ارشاد باری: ﴿كَانَ قَاتِلُ الْمُؤْمِنِينَ إِرْاٰذًا﴾ (الحجہ: ۹) ”تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم“ کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ ﷺ تمام حدود عبور کر کے اس مقام پر جا پہنچے تھے، جس کے بارے میں امیر الشعراء کہتے ہیں:

حتیٰ یبلغت سماء لا یطار لها علی جناح ولا یسعی علی قدم
یہاں تک کہ آپ ان رفعتوں تک پہنچ گئے، جن تک پروں کے ذریعے اڑ کر اور نہ قدموں پر چل پہنچا جاسکتا ہے۔

وقیل: کل نبی عند رتبة و یا محمد هذا العرش فاستلم
اور کہا گیا کہ ہر نبی کا مخصوص مقام ہوتا ہے، لیکن اے محمد! آپ کے لیے یہ عرش حاضر ہے اس پر بیٹھیے۔

یہ امکان کی حدود کو عبور کرنے کے مترادف ہے۔ موضوع کی مناسبت سے (August Comte) کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وہ اثباتی فلسفہ (Positivism) کے یانیوں میں سے تھا اور اس کی تمام عمر مذہب و شنی میں گزری تھی، کیونکہ اس کی رائے میں جو بھی چیز سائنسی تجربے سے ثابت نہ ہو سکتی وہ فضول اور لالچنی چیز ہوتی۔ ”تاریخِ مراؤ“ میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ انڈس گیا اور وہاں مسلمانوں کے تعمیر کردہ آثار اور اسلامی فنون کے شاہکار دیکھے تو شدید رورہ گیا اور ایک مدت تک انتہائی حیرت کے ساتھ انہیں دیکھتا رہا پھر اس نے وہاں کے بعض لوگوں سے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کیں اور جب اسے بتایا گیا کہ محمد ﷺ ایک انبی انسان تھے تو وہ حیرت کے مارے سکتے میں چلا گیا اور اسے تسلیم کرتے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ روم گیا اور پاپائے روم نیم سے حلفیہ طور پر اس بارے میں پوچھا اور جب پوپ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی تو وہ بے ساختہ بول اٹھا: ”اگرچہ محمد خدا نہیں ہیں، لیکن وہ بشر بھی نہیں ہیں۔“

کیا ہمارے شاعرِ بصری نے بھی یہی بات نہیں کہی تھی:

فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق كلهم
 ”آپ ﷺ کے بارے میں انسانی علم کی معراج یہی ہے کہ آپ بشر تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی
 افضل ترین مخلوق ہیں۔“

یقیناً آپ ﷺ ایک انسان تھے، آپ کے والدین تھے اور آپ کی زندگی کا ایک مادی پہلو بھی
 تھا، لیکن آپ ﷺ کی شخصیت کو صرف مادی پہلو سے سمجھنا ممکن نہیں۔ آپ تو آسمانِ نبوت کے طائرِ لاہوتی
 تھے۔ ہماری گفتگو تو ہمیشہ اس انداز تک محدود رہتی ہے، جس سے آپ ﷺ کا ظہور ہوا تھا، لیکن معراج
 کی رات آپ ﷺ جن رفعتوں پر پہنچے تھے، ہم ان کی حقیقت کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ یہ
 انسانی ادراک و شعور کے احاطے سے باہر ہے۔

تبلیغ کی ضرورت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین
 بندے کو اس کی ذمہ داری سونپی، اسے اس کی ضرورت و اہمیت سے آگاہ کیا اور کسی بھی پہلو سے اس میں
 کوتاہی کرنے پر خبردار کیا۔

اسی لیے آپ ﷺ کے امتی ہونے کے ناطے دعوت و تبلیغ ہماری بھی اہم ترین ذمہ داری ہے
 اور ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ انسانیت کی نجات صرف اور صرف آپ ﷺ کی دعوت اور
 آپ ﷺ کے نقش پا پر چلنے والوں کے انفا س طیبہ پر موقوف ہے۔

چوتھی فصل: فراست

فراست عقل کے ذریعے عقل کو عبور کرنے سے عبارت ہے۔ گزشتہ صفحات میں ہم بتا چکے ہیں کہ فراست کو ”نبوی منطق“ سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ یہ منطق قلب و روح، احساس اور دیگر اظہار کا مجموعہ اور نقطۂ اجتماع ہوتی ہے۔

فراست محض خشک عقل و منطق کا نام نہیں۔ اسلام کو محض عقل و منطق کی طرف منسوب کر کے اسے عقل و منطق کا مذہب قرار دینا نہ صرف اسلام سے ناواقفیت کی دلیل ہے، بلکہ انتہائی خطرناک تحریف کی طرف پہلا قدم بھی ہے۔ اسلام ہرگز عقل و منطق کا مذہب نہیں جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، بلکہ یہ وحی خداوندی پر مبنی دین ہے۔

اسلامی عقائد کے عقل و منطق سے متصادم نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سرچشمہ ہر چیز پر محیط ”علم خداوندی“ اور اسی آسمانی سرچشمے کے مناسب ”نبوی منطق“ کی تفسیر ہے، دوسرے لفظوں میں یہ بیک وقت ”نبوی الہام“ بھی ہے اور ”نبوی منطق“ بھی۔ یہ منطق جہاں وحی خداوندی کو وصول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہیں اس کا دُرُجس، قلب و روح اور فلسفے کے لیے بھی کھلا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں لطائف و حکم کا ظہور ہوتا ہے، گویا یہ منطق عام منطق سے بلند تر ہوتی ہے، اسی لیے ہم اسے ”عظیم ترین فراست“ کا نام بھی دے سکتے ہیں۔

ہر وحی خداوندی کا اس منطق میں منعکس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کا بھی تقاضا ہے، کیونکہ اگر وحی خداوندی کو براہ راست انسانیت تک پہنچا دیا جاتا اور اسے نبوی منطق کے سانچے میں ڈھال کر ایسے ہی منظم اور ہم معیاری (standardized) نہ کیا جاتا جیسے انتہائی زیادہ ولٹ کی حامل برقی رو کو ہم معیاری اور پیہم (regularized) کیا جاتا ہے تو انسانیت کو اس کھوئے ہوئے اور وحی خداوندی کی تجلی سے بالکل اسی طرح راکھ ہو جاتی، جیسے اگر اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے حجاب اور پردے اٹھالیں تو ہر چیز جل جائے۔ (259)

دوسرے لفظوں میں انبیائے کرام کی فراست وحی کے شہب ثاقبہ کے خلاف کرۂ فضا کی کام کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وحی خداوندی کو انسانی فہم کی سطح کے مطابق پیش کرنا ہی دین کا صحیح مصداق ہے اور یہ فریضہ صرف انبیائے کرام کی فراست سرانجام دے سکتی ہے، اسی لیے ہر نبی میں فراست کا

پایا جاننا گزیر ہوتا ہے۔ انبیائے کرام کی منطق (فراست) کو عجزیت کا نام دینا درست نہیں، کیونکہ انبیائے کرام کی منطق ہر قسم کی منطق سے اعلیٰ و ارفع ہوتی ہے جسے "الفسطحہ" (فراست) سے تعبیر کرتے ہیں۔

اگر انبیائے کرام فراست کے حامل نہ ہوتے تو وہ دشمنوں کے تمام اعتراضات کے جوابات دے سکتے اور نہ ہی اپنے پیروکاروں کے پوچھے گئے مسائل و استفسارات کی وضاحت کر پاتے، جس کا لازمی نتیجہ دین میں ابہام اور اس کی فہم میں مشکلات کی صورت میں نکلتا، نیز تمام دینی واجبات بے معنی اور انسان کی تخلیق بے مقصد ہو جاتی۔ اوپر ذکر کردہ منفی نتائج کے سد باب کے لیے انبیائے کرام کو ایسی خرق عادت فراست سے نوازا نا گزیر تھا، جس کے ذریعے وہ تمام مشکلات اور مسائل کا سہولت کے ساتھ حل پیش کر سکیں۔

نبی کریم ﷺ کی فراست

اگر ہم دور نبوی پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام آپ ﷺ سے بسا اوقات بہت بچہ بچہ شرعی مسائل دریافت کرتے تھے، اسی طرح دین اسلام کی طرف مائل لوگ بھی اپنے ذہنوں میں پیدا ہونے والے بعض سوالات اور شبہات کے شافی جوابات کے منتظر رہتے تھے۔ لہذا بعض اہل کتاب نبی کریم ﷺ سے حسد اور بغض کی بنا پر لوگوں کے درمیان شکوک و شبہات پھیلاتے تھے۔ نبوی منطق اور فراست کے بغیر ایسے تمام سوالات اور شبہات کا جواب دینا ممکن نہ تھا۔

نبی کریم ﷺ کے مخاطبین سمجھ بوجھ کے اعتبار سے کئی مراتب میں تقسیم تھے۔ آپ ﷺ کے اہل مخاطبین دین سے وابستگی رکھنے والے ایسے حضرات تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ عبادت کا ہی میں بسر کر کے زندگی کے بعض شعبوں سے متعلق آگاہی اور نصیات کے سمجھنے میں گہرائی حاصل کر لی تھی۔ بعض لوگوں کو فلسفیانہ امور میں مہارت حاصل تھی اور اصحاب عقل و خرد کہلاتے تھے۔ کچھ لوگوں کو معیشت و تجارت میں یدِ طولی حاصل تھا۔ بعض سامعین فنونِ حرب اور سیاست کے ماہر مانے جاتے تھے، نیز آپ ﷺ کے سامعین میں دنیوی امور سے نا آشنا دیہاتی بھی شامل تھے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مسائل و مشکلات کے حل کی تلاش میں تھا۔ مخاطبین کے اس قد تنوع کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ﷺ ایسی گفتگو فرمائیں، جسے ایک دیہاتی اور اعلیٰ درجے کا دانشور دونوں سمجھ سکیں اور اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اس سے استفادہ کر سکیں اور دین کی جامعیت کا یہ وصف قیامت تک باقی رہے۔

انسان سوچنے، سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ ان اوصاف کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ایک عفت کے ساتھ جزوی مشابہت حاصل ہے۔ اگر افکار و ذہن سے کلام اور کلام سے تحریر کی صورت اختیار کر لیں تو انہیں دوام حاصل ہو جاتا ہے۔ جو افکار و نظریات کلام اور تحریر کی صورت اختیار نہیں کرتے وہ اپنے خالق کی موت کے ساتھ فنا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سوچنے کی صلاحیت انسان کے لیے نعمت ہے، اسی طرح بولنے اور افکار کو الفاظ کے سانچے میں ڈھالنے کی صلاحیت بھی انسان پر بہت بڑا انعام خداوندی ہے، چنانچہ قرآن کریم اللہ عز و جل کی رحمانیت کو بیان کرتے ہوئے تخلیق انسان کے تذکرے کے فوراً بعد انسان کی تعبیر کی صلاحیت کا تذکرہ کرتا ہے: ﴿وَعَلَّمَهُ الْقَالَ﴾ (الر حسان: ۴) ”اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔“

انسان ابتداءً آفرینش سے سوچنے اور بولنے کی صلاحیت سے بہرہ مند ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ کا تقاضا ہے، جس کا ظہور انبیائے کرام علیہم السلام اور خصوصاً ہمارے

نبی کریم ﷺ کے حق میں دوسروں کی بہ نسبت زیادہ ہوا ہے۔ انبیائے کرام کے بلند مرتبے کی فراست "الفطنة" کے بغیر کوئی توجیہ ممکن نہیں، کیونکہ فراست کے بغیر وہ ایسے بلند مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتے تھے، یہی وجہ ہے کہ فراست انبیائے کرام علیہم السلام کی اہم ترین صفت ہے۔

ہر نبی سمجھنے اور اوراک کرنے کی اعلیٰ ترین صلاحیت اور اسے تعبیر کرنے کی قدرت کا حامل ہوتا ہے۔ وہ مشکل سے مشکل مسائل کو آسانی سے حل اور انہیں عام فہم الفاظ میں بیان کر سکتا ہے۔ انبیائے کرام کے اسلوب بیان کو مہسل مستمع سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، یعنی وہ اپنا مدعا اتنے آسان پیرائے اسلوب میں بیان کرتے ہیں کہ سننے والا یہ خیال کرتا ہے کہ وہ بھی اسی انداز میں گفتگو کر سکتا ہے، لیکن کوشش کرنے پر اسے اپنے عجز کا احساس ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیائے کرام علیہم السلام کی یہ صلاحیت ایک ایسا عطیہ خداوندی ہے، جو ان کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔

نبی کریم ﷺ کو کوئی کتنی ہی منفرد اور انوکھی مشکل کیوں نہ پیش آتی آپ ﷺ اس کا اتنی آسانی سے حل نکال لیتے کہ یوں لگتا گویا آپ ﷺ کو اس کے بارے میں پرانا تجربہ حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ "جارج برنارڈ شو" (Geogre Bernard Show) آپ ﷺ کے بارے میں لکھتا ہے: "محمد (ﷺ) دورِ حاضر کے مشکل ترین مسائل کو چٹکیوں میں حل کر سکتے ہیں۔"

عصرِ حاضر کے کتنے ہی معاشی، معاشرتی اور سیاسی مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حقیقت اپنوں اور غیروں سب پر واضح ہو چکی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے چشمہٴ حکمت کی طرف رجوع کیے بغیر ان مشکلات و مسائل کو حل کرنا ممکن نہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی فراست سے متعلق اس قدر اقوال موجود ہیں کہ اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتب تیار ہو سکتی ہے۔ تاہم اس وسیع موضوع کی تکمیل کے لیے ہم ذیل میں صرف دو اقوال کے ذکر پر اکتفا کریں گے۔

ترجمان القرآن حمزہ الامت حضرت عبداللہ بن عباسؓ بیان فرماتے ہیں: "لوگوں میں سے سب سے افضل اور عقلمند تمہارے نبی محمد ﷺ ہیں۔"

حضرت وہب بن منہ ایک تابعی عالم تھے، انہوں نے تورات اور انجیل کا باریک بینی سے مطالعہ کیا تھا، وہ فرماتے ہیں: "میں نے اکہتر کتابوں کا مطالعہ کیا اور ان سب میں یہی پڑھا کہ نبی کریم ﷺ عقلمند ترین اور سب سے بہتر رائے والے انسان ہیں۔" ایک دوسری روایت کے مطابق انہوں نے یوں فرمایا ہے: "میں نے ان سب میں یہی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کو جو عقل دی ہے اسے آپ ﷺ کی عقل و خرد سے وہی نسبت ہے، جو رحمت کے ایک ذرے کو دنیا بھر کے ریگستانوں سے ہے۔" (230)

الف: آپ ﷺ کی فراست کی چند مثالیں

۱- تعمیر کعبہ

زمانہ جاہلیت میں لوگ انتہائی فساد پر اور فتنہ پرداز طبیعتوں کے مالک تھے۔ فتنے کی آگ بھڑکا کر گویا ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ جب بھی دو تین آدمی اکٹھے ہوتے تو کوئی نہ کوئی فتنہ برپا ہو جاتا۔ یقیناً ایسے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر کے ان کی ایسی تربیت کرنا کہ وہ مستقبل میں پورے عالم کے معلم و مرشد بن جائیں، رسول اللہ ﷺ کا خصوصی معجزہ ہے۔ آپ ﷺ نے اپنی بے پناہ فراست کی مدد سے اس ذمہ داری کو بخوبی سر انجام دیا۔ اتفاق سے رسول اللہ ﷺ کے دعویٰ نبوت سے کچھ عرصہ پہلے مشرکین نے کعبہ شریف کی تعمیر نو کا آغاز کیا۔ تعمیر ابھی پائے تکمیل کو نہ پہنچی تھی کہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کے بارے میں مشرکین کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ اس سعادت کے حصول کا متمنی تھا، چنانچہ تلواریں سونت لی گئیں، تیر کمانوں میں ڈال دیئے گئے اور نیزے سیدھے کر دیئے گئے۔ قریب تھا کہ کوئی بہت بڑا فتنہ برپا ہو کر شدید لڑائی کی صورت اختیار کر لے۔ رسول اللہ ﷺ ابھی تک نبوت سے سرفراز نہ ہوئے تھے لیکن آپ ﷺ کی روح میں پنہاں ختم نبوت جھلنے پھولنے کے لیے موسم بہار کی آمد کا منظر تھا... حالات ایک منہوس لڑائی کا عندیہ دے رہے تھے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگر یہ خانہ جنگی چھڑ گئی تو کتنا عرصہ جاری رہے گی، کتنی جانیں اس کی بھینٹ چڑھیں گی اور کتنا مال و زر ضائع ہوگا۔ ایسے میں نہ جانے کیسے ان میں سے کسی کے ذہن میں یہ تجویز آئی کہ فلاں دروازے سے سب سے پہلے داخل ہونے والے شخص کو ٹالٹ بنالیا جائے اور سب اس کے فیصلے کو تسلیم کریں۔ تمام قبائل نے یہ تجویز منظور کر لی اور سب لوگ اس مخصوص دروازے سے سب سے پہلے داخل ہونے والے شخص کا شدت سے انتظار کرنے لگے... چنانچہ جب رسول اللہ ﷺ سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوئے تو سب خوشی پکاراٹھے: ”یہ شخص محمد ہے، جو امین ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔“ رسول اللہ ﷺ کو جب معاملے سے آگاہ کیا گیا تو آپ ﷺ نے زیادہ سوچ و بچار کے بغیر فوراً ایک چادر لانے کے لیے کہا۔ جب چادر لائی گئی تو آپ ﷺ نے خود حجر اسود اٹھا کر اس کے درمیان رکھا، ہر قبیلے کے سردار نے چادر کے کناروں کو تھاما اور حجر اسود کو نصب کرنے کی جگہ پر لے گئے، جہاں ہمارے آقا ﷺ نے اسے اپنے مقام پر نصب فرمادیا۔ (261)

اس طرح رسول اللہ ﷺ نے قبائل کے درمیان ایک بڑی خانہ جنگی کا سد باب کر دیا، جس کے

لے آپ ﷺ کو زیادہ سوچ و بچار کی ضرورت بھی نہ پڑی، بلکہ بہت جلد اور آسانی کے ساتھ درست حل تک پہنچ گئے۔ کیا یہ فراست نبوی نہ تھی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ابھی تک آپ ﷺ نبوت سے سرفراز ہوئے تھے اور نہ ہی آپ ﷺ پر کوئی وحی نازل ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ ایک ایسی شخصیت کی فراست تھی، جسے نبوت جیسی عظیم اور مشکل ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ یقیناً آپ ﷺ سب سے بڑھ کر صاحب فراست اور صاحب دانش تھے اور یہ ایسی شخصیت کے لیے ضروری بھی تھا، جس نے مستقبل میں قرآن کریم کی دعوت کو پھیلانا تھا۔

۲۔ حضرت حمینؓ کا قبول اسلام

حضرت حمینؓ آپ ﷺ کو پسند و نصیحت کرنے اور اسلام کی تبلیغ کو چھوڑنے پر رضا مند کرنے کے ارادے سے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم ﷺ اپنے مخاطب کو سمجھنے اور اس کے مقام کو پہچاننے کا حیرت انگیز ملکہ رکھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ اپنے مخاطب سے اس قدر محتاط اور اپنے تئیں الفاظ میں گفتگو فرماتے کہ اگر ان میں ایک لفظ کا بھی رد و بدل کر دیا جاتا تو وہی الفاظ اس سے مختلف شخصیت کے حامل انسان سے کہے جاتے تو مطلوبہ مقاصد بھی حاصل نہ ہوتے۔ رسول اللہ ﷺ مناسب کلمات کے انتخاب اور اپنے مخاطب کے مقام کو کبھی نظر انداز نہ فرماتے۔ کسی اور انسان میں اس صلاحیت کا اس درجے میں پایا جانا ممکن نہیں۔ آپ ﷺ کا یہ ملکہ فطری اور طبعی تھا۔ آپ ﷺ کو فوراً احساس ہو جاتا تھا کہ آپ کہاں، کس سے اور کیسے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ ﷺ کی ہر بات ضروری اور موقع محل کے مطابق ہوتی تھی۔ جس طرح آپ ﷺ کی گفتگو ہر قسم کی غلطی سے محفوظ ہوتی تھی، اسی طرح آپ کی گفتگو میں ضرورت سے زائد ایک لفظ بھی نہ ہوتا تھا۔ اگر کوئی آپ ﷺ کی ارشادات کے ایک ایک لفظ کا بغور جائزہ لے تو اسے ایک بھی ایسا لفظ نہ ملے گا، جس کا تذکرہ ضروری نہ ہو... اگر یہ فراست نبوی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟

حضرت حمینؓ پر آپ ﷺ کی فراست کی سحر انگیزی دیکھتے کہ جب حضرت حمینؓ نے اپنی بات مکمل کی تو آپ ﷺ نے انتہائی نرمی اور ادب کے ساتھ حضرت حمینؓ سے دریافت فرمایا: ”اے حمین! تم کتنے مجبوروں کی عبادت کرتے ہو؟“ حضرت حمینؓ نے کہا: ”آٹھ کی، جن میں سے سات زمین پر ہیں اور ایک آسمان میں ہے۔“ (262)

آپ ﷺ نے پوچھا: ”جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو کسے پکارتے ہو؟“ حضرت حمینؓ نے

جواب دیا: ”اس معبود کو جو آسمان میں ہے۔“ آپ ﷺ نے پھر پوچھا: ”جب تمہارا مال برباد نہ ہو تو کسے پکارتے ہو؟“ حضرت حصینؓ نے کہا: ”اس معبود کو جو آسمان میں ہے۔“ اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تمہاری دادی تو آسمان والا معبود تھا کرتا ہے، لیکن تم اس کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک ٹھہراتے ہو۔ کیا تم شکر کے طور پر اس بات پر راضی ہو گئے ہو یا تمہیں مغلوب ہونے کا اندیشہ ہے؟“ حضرت حصینؓ نے جواب دیا: ”ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایسی گفتگو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی۔“ آپ ﷺ نے حضرت حصینؓ سے فرمایا: ”اسلام قبول کر لو سنا میں پالو گے۔“ حضرت حصینؓ نے کہا: ”میری قوم اور خاندان بھی ہے، ایسی صورت حال میں مجھے کیا کہنا چاہیے؟“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”یوں کہو: اے اللہ! میں آپ سے اپنے لیے ہدایت اور راہنمائی کا طلبگار ہوں اور مجھے علم نافع عطا فرما۔“ حضرت حصینؓ نے یہ کلمات کہے اور مجلس سے اٹھنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمرانؓ (263a) ان کی طرف بڑھے اور ان کے ہاتھ، پاؤں اور سر کو بوسہ دیا۔ نبی کریم ﷺ نے یہ منظر دیکھا تو آپ ﷺ رو پڑے اور فرمایا: ”مجھے عمران بن حصینؓ کے طرز عمل کو دیکھ کر دونا آیا ہے کہ جب حصین کفر کی حالت میں آئے تھے تو عمرانؓ کے لئے کھڑے ہوئے اور نہ ہی ان کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن جب حصینؓ نے اسلام قبول کیا تو عمرانؓ نے ان کا حق ادا کیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھ پر رقت طاری ہو گئی۔“ جب حضرت حصینؓ واپس جانے لگے تو آپ ﷺ نے صحابہ کرام سے فرمایا: ”اٹھو اور ان کے گھر تک ان کے ساتھ چلو۔“ حضرت حصینؓ باہر آئے تو قریش نے انہیں دیکھ کر کہا کہ یہ بھی بے دین ہو گیا ہے اور ان سے دور ہو گئے۔ (263b)

یہ حقیقت ہے کہ یہ مکالمہ انتہائی سادہ اور واضح تھا۔ اس میں جملوں کا انتخاب حضرت حصینؓ کے مقام اور عقلی سطح کے بالکل مطابق تھا، اسی لیے رسول اللہ ﷺ کے آخری ارشاد کے بعد حضرت حصینؓ کے سامنے شہادتین: ”أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله“ کے اقرار کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، یعنی ان کے سامنے دو ہی راستے تھے یا تو شہادتین کا اقرار کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی سے سرفراز ہو جائیں یا بغیر کچھ کہے رسول اللہ ﷺ کی مجلس سے اٹھ جائیں اور ضد پر قائم رہیں۔

۳- بدوی کے مقام اور ذہنی سطح کے مطابق گفتگو

بدوی صحراء میں رہنے والے انسان کو کہتے ہیں... جسے کبھی تو اپنی ضروریات کا بھی خیال نہیں رہتا... اور کبھی صحرائی آندھیوں سے گھبرا کر گلے شکوے کرنے لگتا ہے... ذرا ایسے شخص کے بارے میں سوچئے... اگر اسے کوئی مصیبت آگھرے یا وہ کسی تنگی کا شکار ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟... یقیناً

وہی بات کہے گا جو حضرت حمزہؓ نے قبول اسلام کے وقت رسول اللہ ﷺ سے کہی تھی، ”اے محمد، اے میرے بھتیجے...! جب میں رات کے وقت صحراء میں گھومتا پھرتا ہوں تو میرا وجدان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں انہیں کسی چار دیواری میں محبوس نہیں کیا جاسکتا۔“

جو لوگ بھی لات، عزتی اور بھل کی عدم نفع رسانی کا مشاہدہ کرتے وہ یہی بات کہتے، کیونکہ ان کے ضمیر دلوں میں موجود اس حقیقت کا پکار پکار کر اعلان کرتے تھے۔ ضمیر کی یہ آواز صدائے حق تھی، یہی وجہ تھی کہ کتنے ہی اس قسم کی نفسیاتی اور روحانی طبیعت کے لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس آتے، اور اپنے بدویانہ قسم کے سوالات کے انتہائی مناسب اور اپنی حالت اور روحانی کیفیت کے بالکل مطابق جوابات ملنے پر قبول حق کا اعلان کرتے اور آسمانی ہدایت پر درخشاں ستاروں کی مانند چمکنے لگتے۔ (264)

امام احمد بن حنبلؒ ابو تمیمہ جہمیؒ سے روایت کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی قوم کے ایک آدمی سے نقل کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے یا (راوی کہتے ہیں کہ اس آدمی نے یوں کہا کہ) میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا: ”کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟“ راوی کہتے ہیں کہ یا اس نووارد نے یوں کہا: ”کیا آپ محمد ہیں؟“ اس پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بالکل۔“ اس پر نووارد شخص نے پوچھا: ”آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں اس اکیلے خدا کی طرف بلاتا ہوں، جسے اگر تم تکلیف میں پکارتے ہو تو وہ تمہاری تکلیف دور کرتا ہے، قحط سالی میں پکارتے ہو تو تمہارے لیے اناج پیدا کرتا ہے اور بے آب و گیاہ زمین میں راستے سے بھٹک کر اسے پکارتے ہو تو تمہیں راستہ دکھاتا ہے۔“ رسول اللہ ﷺ کی یہ گفتگو سن کر وہ بدوی شخص مسلمان ہو گیا۔ (265)

بدوی سے کی گئی یہ گفتگو کس قدر شاندار ہے! ہر جملہ ہی بدوی کے لیے اپنے اندر ایک جاندار اور پرتا شیر عنوان لیے ہوئے ہے، مثلاً خشک سالی، مصائب، آزمائش اور صحرائی زندگی کی مشکلات وغیرہ۔

ایک بدوی آزمائش، تنگ دستی اور مصائب کا بہت قریب سے مشاہدہ کرتا ہے، اسی لئے آپ ﷺ نے پہلے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور پھر اس لامحدود طاقت کے بارے میں بتایا، جس کے سوا کوئی جائے پناہ اور ٹھکانا نہیں۔ اس طرح رسول اللہ ﷺ نے بدوی کے اس ضمیر کو جھجھوڑا، جس میں اگر چنانچہ حقائق کی آواز موجود تھی، لیکن وہ ابھی تک اس کے معانی و مطالب سے نا آشنا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے گویا ضمیر کی اس آواز کے مفہوم و مطلب کی وضاحت فرمائی، جس نے اس کے دل کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ قبول اسلام کا اعلان کیے بغیر نہ رہ سکا۔

مذکورہ بالا گفتگو اپنی سادگی اور اہل بلاغت کے تکلفات سے خالی ہونے کے باوجود اس حدیث کے اس قدر مناسب حال، اس کی ذہنی سطح کے اس قدر موافق اور اس کی نفسیات سے اس قدر ہم آہنگ تھی کہ اسے سننے کے بعد وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔

کیا تاریخ میں رسول اللہ ﷺ کے سوا کوئی اور ایسا شخص گزرا ہے، جس نے سنگ دل لوگوں کو رحمت کے فرشتوں میں بدل دیا ہو؟ آپ ﷺ کی ذات اقدس ہی تھی، جس نے اپنی خداوار صلاحیتیں حکیمانہ انداز سے استعمال کر کے اتنا عظیم انقلاب برپا کر دیا، جس کی کوئی مادی توجیہ پیش کرنا مؤرخین اور ماہرین عمرانیات کے لیے ایک معجزہ بنا ہوا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے معاشرتی زندگی کی ندیوں کو جن جواہر سے مالا مال کیا تھا ان سے اٹھنے والی لہریں دور حاضر کے ساحل سے چھو رہی ہیں اور یقیناً قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اطراف عالم سے لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اسلام کی یہ پاکیزہ کشش اور جاہلیت جو صدیاں گزرنے کے باوجود موجود ہے اگر نبی کریم ﷺ کے طفیل نہیں تو پھر اور کس کے طفیل ہے؟ کیا آپ ﷺ کے سوا کوئی اور اس قدر پرکشش اور پرتاثر شخصیت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ قطعاً ناممکن ہے۔ آپ ﷺ کی ذات اقدس زمانے بھر میں یکساں ہے اور ہر چیز کو آپ ﷺ کے صدقے وجود ملا۔

۴۔ غزوہ حنین کے موقع پر انصاریہ میں سے خطاب

جس طرح سرور کونین ﷺ مشکل ترین مسائل کو آسانی حل فرما لیتے اور پیچیدہ ترین مشکلات کی گریں جلد اور بلا تاخیر سلجھا لیتے تھے، اسی طرح آپ ﷺ اچانک پیش آمدہ مسائل و مشکلات کا سامنا بھی احتیاط اور حوصلے کے ساتھ کرتے اور بلا تاخیر ان کا کوئی مناسب حل تلاش فرما لیتے تھے۔ اگر آپ نبی کریم ﷺ کے ایک ایک قول و فعل کا بغور جائزہ لیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آپ ﷺ کی ہر حرکت، زندگی کا ہر اقدام اور گفتگو کا ہر لفظ انتہائی موزوں اور مناسب انداز سے باہم مربوط اور موقع محل کے مطابق ہوتا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ ﷺ کو اتنی شاندار کامیابی و کامرانی کبھی حاصل نہ ہو سکتی، مزید برآں آپ ﷺ نے کبھی بھی اپنے معاملات کو بہ تکلف سنوارنے کی کوشش نہیں فرمائی اور نہ ہی آپ ﷺ کے پاس ان کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرنے کی فرصت ہوتی تھی۔

اگر آپ ﷺ خرق عادت فراست کے مالک نہ تھے تو پھر آپ ﷺ کی فراست کے واقعات کی کیا توجیہ پیش کی جاسکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے آپ ﷺ نبی تھے۔ آپ ﷺ کی فراست نبوت کی فراست

تھی۔ آپ ﷺ کی فکر اور عمل انبیائے کرام کے افکار و اعمال جیسے تھے، آپ ﷺ کے راستے میں کبھی ناکامی حاصل نہ ہوئی، بلکہ ہمیشہ اعلیٰ کامیابیوں نے آپ ﷺ کے قدم چومے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تک آپ ﷺ کے سوا کسی اور کی رسائی ممکن نہیں۔ آپ ﷺ کی زندگی کے بہت سے واقعات اس پر شاہد ہیں، لیکن اس موقع پر صرف ایک واقعہ اپنی اہمیت کے پیش نظر ذکر کیا جاتا ہے۔

فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا اور رسول اللہ ﷺ نے مال غنیمت کا اکثر حصہ سردارانِ قریش اور دیگر قبائل کے مشہور سرداروں میں تقسیم کر دیا۔ ایسا کرنا اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ فتح مکہ کے بعد ان سرداروں کی دل جوئی ہو اور فتوحات کا یہ سلسلہ جاری رہے، کیونکہ ان میں بہت سے ایسے لوگ بھی شامل تھے، جو پوری رضامندی سے حلقہٴ نبوتِ اسلام نہ ہوئے تھے، لہذا اگر ان کی دل جوئی کے ذریعے ان کے دلوں سے کفر کی برف کو مکمل طور پر نہ پگھلایا جاتا تو یقین ممکن تھا کہ وہ اسلام کے لیے پہلے سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتے اور اسے شدید نقصان پہنچاتے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ کا تالیفِ قلوب کا اقدام کرنا آپ ﷺ کی فراست کا نتیجہ تھا۔ اس موقع پر تقسیم کیے گئے مال غنیمت کی تفصیل کچھ یوں تھی: ۶۰۰۰ قیدی، ۱۲۴۰۰ اونٹنیاں، ۴۰۰۰۰ بھیریں اور ۴۰۰۰ اوقیہ سونا چاندی۔ (266)

تقسیم غنیمت کے وقت رسول اللہ ﷺ نے مال غنیمت کا اکثر حصہ اہل مکہ کو عطا فرمایا اور بعض شخصیات کو بہت بڑی مقدار میں مال غنیمت دیا جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی دل جوئی کر کے انہیں اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود تھا۔ ایسا کرنا نہ صرف فائدہ مند، بلکہ ناگزیر تھا۔ مثال کے طور پر کچھ شخصیات اور انہیں دیے گئے مال غنیمت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آپ ﷺ نے آل ابی سفیان کو ۳۰ اونٹنیاں اور ۱۲۰ اوقیہ چاندی عطا فرمائی، حکیم بن حزام کو بھی ۳۰ اونٹنیاں دیں۔ نصیر بن حارث، قیس بن عدی، صفوان بن امیہ، حوطلب بن عبد العزیٰ، اقرع بن حابس اور مالک بن عوف کے حصے میں موسوا و اونٹنیاں آئیں۔ عبید بن حصن کو سوا وٹ دیے گئے۔ بعض دیگر اہم شخصیات کو بھی چالیس سے پچاس کے درمیان اونٹنیاں دی گئیں۔ (267)

تقسیم کیا گیا مال غنیمت اونٹنیوں اور سونے چاندی پر مشتمل تھا۔ جس کا مقصد دین کا دفاع اور نو مسلموں کی دل جوئی کر کے انہیں اسلام کے قریب لانا تھا، اس لیے کہ مکہ فتح ہوئے زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا۔ چونکہ اہل مکہ کے نزدیک مکہ کا تقدس ہی سب کچھ تھا اس لیے بعض اہل مکہ شکستہ دل تھے، چنانچہ اس کی تلافی کرنے اور ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے رسول اللہ ﷺ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔

تاہم اس تقسیم نے بعض انصاری صحابہ خصوصاً نو جوانوں کے جذبات کو بھڑکایا یہاں تک کہ کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ کی مغفرت فرمائے، آپ ﷺ ہمیں چھوڑ کر اہل مکہ کو نوازنے لگے ہیں، حالانکہ ہماری تلواروں سے ابھی تک ان کا خون ٹپک رہا ہے۔ یہ باتیں فتنے کا آغاز تھیں۔ ایسی باتیں کرنے والوں کی تعداد کا کم ہونا اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ اگر اس فتنے کا فوراً سدباب نہ کیا جاتا تو یہ جنگ کی آگ کی طرح پھیل جاتا، نیز نبی کریم ﷺ پر ادنیٰ سے اعتراض بھی انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ دین و ایمان کی دولت سے محروم ہو کر ابدی نقصان کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی سنگینی فتنے کی سنگینی سے کہیں بڑھ کر تھی۔

حضرت سعد بن عبادہؓ نے فوراً رسول اللہ ﷺ کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ اگرچہ ایسی باتیں صرف نو جوانوں نے کی تھیں اور پختہ عمر کے لوگوں نے تقسیم غنائم کی کوئی فکر نہ کی تھی، لیکن اس فتنے کی آگ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جلد بھجانا ضروری تھا۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے صرف انصاری صحابہ کو ایک جگہ جمع ہونے کے لئے کہا اور پھر درج ذیل خطبہ ارشاد فرمایا:

”اے جماعت انصاری! تمہاری طرف سے مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے دلوں میں میرے بارے میں ناراضگی ہے۔“ اس انداز سے خطبے کا آغاز سامعین کے لیے نفسیاتی طور انتہائی حیران کن تھا، کیونکہ کسی کو بھی ایسی گفتگو کی توقع نہ تھی۔ اکثر حضرات تو اس اجتماع کے سبب سے ہی ناواقف تھے۔ اس جملے نے اچانک لگائے جانے والے طمانچے کا کام کیا، جس سے دلوں کو درستی کی طرف مائل کرنے میں مدد ملی۔ ایسے ماحول میں رسول اللہ ﷺ پر اعتراض کرنا تو کسی صحابی کے لئے ممکن ہی نہ تھا۔ زیادہ سے زیادہ بعض صحابہ کے دلوں میں غنائم کی تقسیم کی وجہ سے احساسِ محرومی پیدا ہونے کا خدشہ تھا، لیکن رسول اللہ ﷺ اس خدشے کو ختم کرنے کی پوری اہلیت رکھتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ کے اس جملے سے احساسِ محرومی کا شکار ہونے والے بعض نو جوان صحابہ کرام کے دلوں پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ ہمہ تن گوش ہو کر رسول اللہ ﷺ کی طرف دیکھنے لگے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت حال میں آپ ﷺ جو بات بھی ارشاد فرماتے وہ بہت اہم ہوتی۔ رسول اللہ ﷺ مطلوبہ نتیجے کے حصول کے لیے اس انتظار کو برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ کچھ تو وقف کے بعد آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب میں تمہارے پاس آیا تھا تو کیا اس وقت تم گمراہ نہ تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا کی؟ کیا تم ضرورت مند اور محتاج نہ تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دار بنا دیا؟ کیا تم ایک دوسرے کے دشمن نہ تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی؟“ انصاری نے جواب میں کہا: ”کیوں نہیں، یا رسول اللہ ﷺ... یہ سب اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے۔“

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے گفتگو کا رخ دوسری طرف پھیرا... اور احساسات و جذبات کے اچھی طرح بیدار ہو جانے کے بعد انصار کی طرف سے گفتگو کرتے ہوئے وہ تمام باتیں کہیں جو انصار بدترین حالات میں کہہ سکتے تھے، حالانکہ اگر کوئی بھی مسلمان اپنے نبی سے ایسی بات کہے تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں۔

رسول اللہ ﷺ نے تقریر جاری رکھتے ہوئے مزید فرمایا: ”اے انصار کے گروہ! کیا تم مجھے جواب نہیں دو گے؟ انصار صحابہ کرامؓ نے پوچھا: ”یا رسول اللہ ﷺ ہم آپ سے کیا عرض کریں اور آپ کو کیا جواب دیں؟ یہ سب اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے۔“ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بخدا اگر تم چاہو تو بجا طور پر کہہ سکتے ہو کہ آپ جلا وطن ہو کر ہمارے پاس آئے ہم نے آپ کو پناہ دی، آپ مفلس و نادار تھے ہم نے آپ سے غنوار کی، آپ خوفزدہ تھے ہم نے آپ کو امان دی اور آپ بے یار و مددگار تھے ہم نے آپ کی مدد کی۔“

یہ سن کر انصار صحابہؓ نے عرض کی: ”ہم اللہ اور اس کے رسول کے زیر بار احسان ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”کیا تم مجھ سے اس وجہ سے ناراض ہو کہ میں نے تھوڑے سے دنیوی مال و متاع سے کچھ لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لئے ان کی دل جوئی کی ہے اور تمہیں اسلام کے سپرد کر دیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں توازا ہے؟ اے جماعت انصار! کیا تم اس پر راضی نہیں کہ لوگ تو اپنے گھر بھینے بکریاں اور اونٹ لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے گھر لے جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر لوگ ایک گھائی میں چلیں اور انصار دوسری گھائی میں چلیں تو میں انصار کی گھائی میں چلوں۔ اگر ہجرت نہ ہونی ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک آدمی ہوتا۔ اے اللہ! انصار پر، انصار کے بیٹوں پر اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرما۔“

یہ سن کر انصار صحابہ کرامؓ اتنا روئے کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور انہوں نے عرض کی: ”ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رسول اللہ ﷺ کی تقسیم پر راضی ہیں۔“ اس کے بعد آپ ﷺ اُسے اور انصار صحابہ کرامؓ بھی اٹھ آئے۔ (208)

اس مختصر مگر جامع تقریر سے فتنے کی آگ تقریباً بجھ گئی اور آپ ﷺ نے ایک بار پھر انصار کے دل جیت لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ﷺ کی فراست کو پیش نظر رکھے بغیر اس واقعے کی کوئی وضاحت ممکن

نہیں۔ اس خطبے کے ایک ایک جملے اور لفظ کا بغور جائزہ لیجئے، اس روحانی مسافت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو صحابہ کرام نے خطبے کے پہلے اور آخری جملے کے درمیان طے کی اور پھر اپنے ضمیر میں جھانک کر بتائے کہ کیا رسول اللہ ﷺ کے علاوہ کوئی اور شخص بغیر کسی سابقہ سوچ و بچار اور تیاری کے فی البدیہہ ایسی شاندار تقریر کر سکتا ہے؟ ہر صاحب ضمیر شخص اپنے وجدان سے یہی آواز اٹھتے ہوئے سنے گا کہ یہ صرف آپ ﷺ کا امتیاز ہے، بشرطیکہ وہ ہٹ دھرم اور پہلے سے کوئی رائے قائم کئے ہوئے نہ ہو، بلکہ غیر جانبدار نہ طور پر معاملات کا مطالعہ و تجزیہ کرے۔

آئندہ سطور میں ہم اس خطبے کا مختصر اہم از میں تجزیہ کریں گے، تفصیلی جائزہ ماہرین نفسیات و عمرانیات پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے نقطہ نظر سے نبی کریم ﷺ کی فراست کے نئے نئے پہلو انسانیات کے سامنے لائیں۔

اس تجزیے کو درج ذیل نقاط کی صورت میں پیش کیا جاسکتا ہے:

اول: چونکہ مہاجرین اور اہل مکہ کا اس تقریر کا باعث بننے والے واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا، اس لئے تقریر میں صرف انصار صحابہ کرام کو مخاطب بنایا گیا، نیز غیر انصار کی موجودگی انصار صحابہ کرام کی توجہ میں خلل پیدا کر سکتی تھی، جبکہ اس موقع پر ان کی خصوصی توجہ درکار تھی

دوم: صرف انصار صحابہ کرام کو ہی حاضری کی اجازت دی گئی، جو ان کے لیے ہامٹ فخر و مسرت بات تھی اور اس کا ان کی نفسیات پر مثبت اثر پڑا۔

سوم: چونکہ خطبے میں ایک تعبیر یعنی ”لوگ بکریاں اور اونٹ لے کر گھروں کو لوٹیں“ ایسی تھی، جس سے کسی نہ کسی حد تک اہل مکہ اور مہاجرین کے احساسات مجروح ہوتے کا اندیشہ تھا، اس لئے انہیں ان اجتماع میں نہیں بلایا گیا۔

چہارم: خطبے کے اختتامی کلمات انصار کی خصوصی تعریف اور دعا پر مشتمل تھے۔ مہاجرین صحابہ کرام کو اس تعریف اور دعا میں شریک نہ کرنے کی وجہ سے ان میں احساس محرومی پیدا ہو سکتا تھا، حالانکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا مال و متاع اور گھر بار چھوڑا تھا۔

پنجم: اگر علم ادب و بلاغت کی رو سے دیکھا جائے تو یہ خطبہ فصاحت و بلاغت کا عظیم شاہکار ہے

ششم: خطبے کے آغاز میں سامعین کے احساسات کو بھنھوڑا گیا ہے اور پھر مسرت انگیز باتیں

کے نہیں خوش کیا گیا ہے۔ جب سامعین کی طرف سے گفتگو کی گئی ہے تو انہیں خاموش سامع سمجھا گیا ہے، جو گفتگو کا ایک عمدہ اسلوب ہے۔

ہفتم: اگر اسلوب لفاظیت اور مصنوعی ملمع سازی سے پاک، مگر خلوص اور سچائی سے لبریز ہو تو ایسی گفتگو کے بعد سامعین کو مزید کسی بات کی ضرورت نہیں رہتی۔ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے ایسا اسلوب بڑی اہمیت کا حامل ہے۔

ہشتم: فی البدیہہ اور پہلے سے تیاری کے بغیر خطبہ ارشاد فرمانے سے خطبے کے مثبت اثرات میں اضافہ ہوا۔

اوپر ذکر کردہ نقاط اور بسا اوقات دل پر وارد ہونے والے دیگر نقاط سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی ذاتی رائے سے مصائب و مشکلات کا حل نہ نکالتے تھے، بلکہ آپ ﷺ کو اللہ عز و جل کی طرف سے وحی، الہام اور فراست حاصل تھی، جس کی روشنی میں آپ ہمہ قسم کی مشکلات کا حل تلاش کر لیتے تھے۔

ب: ہمارے نبی اقدس ﷺ اور جوامع الکلم

آپ ﷺ کی فراست کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ کو جوامع الکلم عطا کئے گئے تھے۔ آنحضرت ﷺ کو تمام اہل بلاغت کی سیادت حاصل تھی اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے باہرکت کلام کی ترجمانی کے لیے آپ ﷺ کا انتخاب کیا تھا۔ اب تک کتنے ہی فصیح و بلیغ حضرات دنیا میں آئے اور اپنی اپنی صلاحیتوں کی بقدر فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھا گئے، لیکن اہل بلاغت کے سرخیل حضرت محمد ﷺ کے کلام میں ایک انوکھی گہرائی اور چاشنی ہے، جو کسی اور کے کلام میں نہیں۔

آپ ﷺ کی گفتگو کی چاشنی اور تعبیر کی سحر انگیزی سے سرچکرا جاتے، عقلیں گرویدہ ہو جاتیں، حیرت کے مارے دلوں کی حرکت بند ہونے لگتی اور خرد اطاعت قبول کر لیتی۔ آپ ﷺ کی گفتگو انسانی جذبات کو حیات نو بخشتی اور روحانی ترقی کا باعث بنتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ایسی قوت بیان سے نوازا تھا کہ سامعین آپ ﷺ کی دلفریب گفتگو سے محفوظ ہوتے اور اسے اتنی توجہ سے سنتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ ﷺ کے کلام کے جلال سے زبانیں گنگ اور دل مسحور ہو جاتے۔ جب آپ ﷺ گفتگو فرماتے اور حکمت کے موتی بکھیرتے تو اہل دانش کے لئے خاموشی کے سوا کوئی چارہ نہ رہتا۔ جب آپ ﷺ خیر و بھلائی اور صدق و صفا کا تذکرہ فرماتے تو اہل خاموشی کی شیریں بیانی کے گرویدہ ہو جاتے، جب آپ ﷺ شعلہ بیانی سے شر و فساد کا قلع قمع فرماتے تو کفر و شریست و نابود ہو جاتا اور جب آپ ﷺ اپنی دعوت و رسالت کے دلائل بیان فرماتے تو تاریکی کے بادل چھٹ جاتے اور سیاہ دل لوگوں پر خاموشی طاری ہو جاتی۔

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو جن نعمتوں اور صلاحیتوں سے نوازا تھا، آپ ﷺ کو ان کا بخوبی اندازہ تھا، اسی لیے آپ ﷺ اظہار تشکر کے طور پر ان کا تذکرہ کرنے میں کوئی حرج محسوس نہ فرماتے تھے، چنانچہ آپ ﷺ فرماتے تھے: ”میں محمد نبی امی ہوں۔“ ”مجھے فوائد الکلم، جوامع الکلم اور عوالم الکلم عطا کئے گئے ہیں۔“ ”مجھے آغاز کرنے والا اور اختتام کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، نیز مجھے جوامع الکلم اور فوائد الکلم عطا کئے گئے ہیں۔“ (270)

آپ ﷺ اپنی پر نور گفتگو میں فرماتے ہیں کہ میں ماضی و مستقبل کے تمام خطباء کا سردار ہوں۔ آپ ﷺ اپنے حیات افروز انفاس طیبہ کی بدولت گلستان حق میں نغمہ سرا بلبل کی مانند تھے۔ جب آپ ﷺ اپنے ماضی الضمیر کا اظہار فرماتے تو یوں محسوس ہوتا گویا مسکور کن خدائی نعمات

آپ ﷺ کی زبان پر جاری ہو گئے ہیں۔ صبح کی شبنم میں کھلے تر و تازہ پھولوں کی گلیوں کی مانند آپ ﷺ کی نرم دم گفتگو یکساں اور بے مثال ہوتی۔ آپ ﷺ کی گفتگو کا ایک ایک لفظ مکمل اور شبنم کی مانند تر و تازہ ہوتا۔ آپ ﷺ کی سحر انگیز گفتگو کے ذوق اور اس کی گہرائی کے ادراک کی نعمت صرف انہی خوش نصیبوں کے حصے میں آئی تھی، جنہیں آغاز سے ہی آپ ﷺ کی مجلس میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔

اہل فصاحت کے سرخیل حضرت محمد ﷺ نے اپنے زور بیان سے ایسی چمکدار تلوار تیار کی، جسے محض سروں پر لہرانے سے ہی دروغ گوئی اور ملمع سازی کی تمام چمگا دوڑوں کا خاتمہ ہو گیا۔

آپ ﷺ کی فصاحت کی وادیوں سے ایسے چشمے پھوٹے، جن سے جاہلیت کے ریگستان سرسبز و شاداب نکلے۔ انہوں نے اور ایسے بہتے آبشاروں میں تبدیل ہو گئے، جہاں ایمان سے لبریز دل اپنے آپ کو ازلی اور ابدی سمندروں کی طرف رواں دواں پاتے ہیں۔

آپ ﷺ کے مبارک ارشادات غیب کے چشموں سے پھوٹتے تھے... اگر آپ ﷺ کے وحی سے منور ارشادات نہ ہوتے تو دنیا بد نظمی اور انتشار کا شکار ہو کر تاریکی میں ڈوبی رہتی۔

آپ ﷺ نے اپنے زور بیان سے فطرت کے چہرے کو بے نقاب کیا اور اپنے ارشادات کے نقش و نگار سے کتاب شریعت کو حسن بخشا... آپ ﷺ کے نزدیک گفتگو کرنے کے ملکہ کی اہمیت شاہسوار کے ہتھیاروں اور ترکش میں رکھے سونے کے پروں والے تیروں کی مانند تھی... آپ ﷺ جہاں بھی گئے اہل فہم کے دامن کو حکمت کے موتیوں سے بھر دیا، اپنے گھوڑے اور کمان کے ذریعے جہالت کی تاریکیوں کا مقابلہ کیا اور جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ آخری بار اپنے کلام کے ذریعے دنیا میں ایک نئے نظام کی بنیاد رکھیں تو یہ ذمہ داری سرانجام دینے کے لیے اہل بلاغت کے سرخیل حضرت محمد ﷺ کو اپنا نمائندہ بنا کر مبعوث فرمایا۔

آغاز تاریخ سے جتنے بھی ایسے شاہسواران زبان دنیا میں آئے ہیں، جنہوں نے اس دنیا سے ماورا جھانک کر دیکھا، ان سب کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے والی اور کسرا (Orchestra) کے ارکان کی سی تھی، جبکہ نبی کریم ﷺ کی حیثیت اس جماعت کے سربراہ اور اولیاء و اصفیاء کے حلقہ ذکر کے پیشوا کی سی تھی... آپ ﷺ دنیا میں تشریف لائے تو پوری دنیا میں آپ ﷺ کی دولت کا ڈنکا بجا اور اس کی صدائے بازگشت چہارواں ملک عالم میں سنائی دی، جس سے پوری دنیا لرز اٹھی۔

آپ ﷺ کے مبارک کلمات سے مزین ہر ہر پھل جو آپ ﷺ نے انسانیت کو پیش کیا اس آسمانی

دستر خوان سے چٹا گیا تھا، جو آپ ﷺ کو اپنے محبوب اور خالق کے باغ سے خصوصی تحفے میں ملا تھا۔ اس باغ کے اکثر پہلو مخصوص اور پرامرار ہیں، جسے کسی نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کا اس کے قریب سے گزر ہوا ہے۔

جب اس عظیم المرتبت بلبل کا دل محبت و وجد سے جوش مارتا ہے تو وہ اس مقدس اور مخصوص باغ کے پھولوں کے پاس بیٹھے سروں میں غرق ہوتا ہے... جسے سن کر زبانیں گنگ ہو جاتیں ہیں... مدحیں ہمدن گوش بن جاتی ہیں... دل محبت سے لبریز ہو جاتے ہیں اور اس کی فصاحت و بلاغت کی حرانگیزی سے ہر نفس مبہوت رہ جاتا ہے۔

آپ ﷺ کے ارشادات ان دریاؤں کی مانند ہیں، جو اپنے ساحل پر موجوں، بلند و بالا آبشاروں اور گہرائی سے پھوٹنے والے دلفریب چشموں کے ذریعے موتی بکھیرتے ہیں۔ ہم ان آبشاروں اور چشموں کی انتہاؤں اور ان دریاؤں کی گہرائی میں موجود جواہرات کا اندازہ کر سکتے ہیں اور نہ احاطہ۔

مستظروں اور مبہوتوں نے اپنی زندگیاں آپ ﷺ کے ارشادات سے موتیوں کی تلاش اور ان میں غور و فکر کرنے میں گزار دیں... ہزاروں مفکرین نے اس چشمہ حیات کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا اور بہت سے ماہرین نے اپنی عمریں آپ ﷺ کے ارشادات کی گہرائیوں میں غوطہ زنی میں گزار دیں... لیکن آپ ﷺ کے ارشادات کے معانی کی تحقیق میں جس نقطہ پر بھی کوئی پہنچا اس سے آگے سفر ابھی جاری ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ جس طرح ایک قطرہ پورے سمندر کی نمائندگی اور ایک ذرہ سورج کی تمام خصوصیات کی ترجمانی نہیں کر سکتا، اسی طرح علماء، اولیاء اور صوفیاء جو حقیقۃً محمدیہ کے ایک الہی حصے کی ترجمانی کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی یہ نسبت کتنی ہی کامل کیوں نہ ہوں، حقیقۃً محمدیہ کی مکمل ترجمانی کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی پوری تصویر پیش کر سکتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ اتنی ہونے اور کسی در سگاہ کے فاضل نہ ہونے کے باوجود ایک مکمل ہادی و رہبر تھے، جس کا سبب آپ ﷺ کی مادی و روحانی شخصیت کی چٹنگی، احساسات کی پاکیزگی، قلبی مضبوطی، کشادہ دلی اور بلند نظری جیسے اوصاف تھے، اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ ﷺ نے پیغام الہی کو من و عن وصول کر کے اس کی حفاظت اور اسے لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا... آپ ﷺ فطری طور پر اس ذمہ داری کو اٹھانے کے اہل تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے باطن کی پاکیزگی کا انتظام فرمایا، انسانی اوصاف کے متانی ہر چیز سے آپ کی حفاظت فرمائی اور پھر وحی کی تعلیمات سے آراء

کر کے انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا... آپ ﷺ کے امی و مرشد کامل ہونے اور کسی درگاہ سے تربیت حاصل نہ کرنے کا یہی مطلب ہے۔

آپ ﷺ اخلاق و عادات، ظاہری و باطنی احساسات اور عقل و فراست کے اعتبار سے وظیفہ نبوت کی ادائیگی کی پوری اہلیت رکھتے تھے، چنانچہ آپ ﷺ نے بغیر کسی رد و بدل کے چھوٹی بڑی تمام تقاضا کے ساتھ وحی الہی کو پہنچایا... بلکہ آپ ﷺ لوگوں تک وحی الہی ایسے پہنچاتے تھے جیسے منشور (prism) اپنے اندر سے گزرنے والی روشنی آگے پہنچاتا ہے، تاکہ وحی الہی انسانی عقل کے مناسب حال ہو جائے...

پاکیزہ ترین سرچشمے سے نکل کر پاکیزہ ترین دل میں قرار پانے والا پیغام خداوندی سب سے مہربان، پاکیزہ اور فصیح زبان کے ذریعے بشری استعداد کے مطابق لوگوں تک پہنچایا گیا۔ یہ جس طرح آپ ﷺ کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اسی طرح آپ ﷺ کی نبوت کے ناقابل تردید دلائل میں سے ایک دلیل اور سفرِ نبوت کے پرخطر جنگلوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرتے وقت زورِ راہ اور براق بھی ہے۔ (271)

جب آپ ﷺ اپنے پروردگار کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کرتے تو ساتھ ہی اپنی رسالت و نبوت کا بھی اعلان فرماتے۔ ایسے ہی جب آپ ﷺ صحابہ کرام کے مسائل و مشکلات سحر انگیز وحی خداوندی کے اسرار و جواہر کے ذریعے حل فرماتے تو ساتھ ہی مد مقابل اور دشمن کو لا جواب اور خاموش کرانے کے لیے اسی وحی خداوندی کو تیغِ براں کی طرح استعمال فرماتے۔

قرآن کریم آپ ﷺ کے لیے سب کچھ تھا؛ ہوا اور پانی، اسلحہ اور زورہ... قلعہ اور اس پر لہراہ علم۔ آپ ﷺ قرآن کے لئے جیتے تھے۔ قرآن کے ذریعے آپ بادلوں کی طرح بلند یوں کو چھوتے... قرآن کے ذریعے آپ ﷺ مظلوموں اور محتاجوں کی مدد کو ایسے پہنچتے جیسے بارش کے قطرے غلوٹی خدا کی پیاس بجھا لے کو تیزی سے گرتے ہیں... قرآن کے ذریعے آپ ﷺ تاریکیوں کا مقابلہ اور بے لوگوں کے شر سے پناہ حاصل کرتے... اور اسی کے ذریعے دشمن پر حملہ آور ہوتے... غرض قرآن کریم نور بن کر اطرافِ عالم میں پھیل رہا۔

اگرچہ آپ ﷺ امام البغواء، سلطان الفسحاء، حکمت و دانائی کے نمائندے اور علم الہی کے ذخیرہ ہونے والے خزانے کے حامل تھے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اکثر آپ ﷺ کو لا تعداد مسائل

اور مصائب کا سامنا رہتا تھا۔ بہت سے معاشرتی، سیاسی اور معاشی مسائل و مشکلات شافی حل اور جواب کے لیے آپ ﷺ کے منتظر رہے۔ آپ ﷺ وظیفہ نبوت بخوبی بھاتے رہے، کیونکہ آپ ﷺ کا قلب اطہر لامحدود علم الہی کا مرکز، جائے نزول، گھستان اور اسے منعکس کرنے والے صاف شفاف آئینہ تھا۔

آپ ﷺ قرآنی پیغام کو پہنچانے کے علاوہ اس کی تشریح کرتے ہوئے اپنے مخصوص اہدائیں فصاحت و بلاغت کے شاہکار فرمودات کے ذریعے مطلق حکم کو مقید اور مقید کو مطلق، عمومی حکم کی تخصیص اور مخصوص حکم کی تعمیم بھی فرماتے۔ یہ پوری انسانیت کی طرف مبعوث پیغمبر کی ذمہ داری تھی اور پوری انسانیت کے مرشد و مصلح اور مجدد و مبلغ میں ایسے اوصاف کا پایا جانا ضروری تھا۔

نبی کریم ﷺ جس دور میں شرف نبوت سے سرفراز ہوئے، اس دور میں بازار جاہلیت میں سب سے زیادہ رائج چیز فصاحت و بلاغت تھی۔ یہ امت جس نے بعد میں اپنی ذہانت اور دانش مندی کے ذریعے پوری دنیا پر حکومت کی، اعلیٰ ادبی ذوق کی مالک تھی، اسی لیے قرآن کریم کی تلاوت اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث و خطبات نے اس امت پر ایسا جادو کیا کہ وہ بے خود ہو کر اسے سنتی اور پھر اس پر فریفتہ ہو کر اس کی تعریف کئے بغیر نہ رہ سکتی۔

آپ ﷺ نے ہر موقع پر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، لیکن دشمنان اسلام کو آپ ﷺ کی شخصیت میں کوئی قابل اعتراض بات نظر نہ آئی، کیونکہ اگر انہیں آپ ﷺ میں کوئی قابل اعتراض بات دکھائی دیتی تو دورِ حاضر کے دشمنان اسلام دلوں سے آپ ﷺ کی محبت نکالنے کے لئے اسے بڑھا چڑھا کر دنیا بھر میں پھیلانے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کرتے، کیونکہ یہ لوگ آپ ﷺ پر چھوٹے چھوٹے الزامات بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، لیکن اس عناد کے باوجود انہیں آپ ﷺ کے خلاف کوئی بات نہ ملی اور آپ ﷺ کی قوت بیان اور فصاحت و بلاغت کی وجہ سے وہ آپ ﷺ کے بارے میں وہ بات بھی نہ کہہ سکے، جو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی تھی۔ (72)

جس شخصیت نے اپنے بارے میں کہا ہے: ”مجھے میرے پروردگار نے تعلیم و تربیت دی اور کیا خوب تعلیم و تربیت دی۔“ اس کے کلام کا سرچشمہ اس قدر اعلیٰ و ارفع ہے کہ اس کے دوست و دشمن سب ہی اس کے لیے اور اس کی فصاحت و بلاغت سے بھرپور گفتگو کے لیے احرام اور حیرت کے جذبات کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔

بہت سے صحابہ کرامؓ صاحب بلاغت تھے، مثلاً حضرت لبید، حضرت خنساء، حضرت کعب بن

مالک، حضرت حسان بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن رواحہ وغیرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت ابن عباس کا شمار خطباء میں ہوتا تھا۔ ان کے علاوہ بعض صحابہ فقہ اور حکمت و دانائی میں شہرت کے حامل تھے، ان سب حضرات نے نبی کریم ﷺ کو زندگی کے ہر معاملے میں اپنا رہبر و معلم تسلیم کیا تھا۔

آپ ﷺ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بہت سے شارحین و حفاظ حدیث، خدا داد صلاحیتوں سے بہرہ مند مفسرین، مستقبل پر نظر رکھنے والے فقہاء، بلند پایہ ائمہ کرام، مجتہدین عظام، ہزاروں اولیاء، صوفیاء، روحانی دنیا میں ممتاز مقام رکھنے والے مقررین، علم منطق و کلام کے ماہرین اور دیگر بہت سے علوم و فنون کے علماء پیدا ہوئے۔ انہوں نے آپ ﷺ کی احادیث اور ارشادات کی صورت میں قابل اعتماد ذخیرہ اور کبھی نہ خشک ہونے والا چشمہ ہدایت پایا اور اپنی پیاس بجھانے اور بھوک مٹانے کے لئے اس ربانی دسترخوان کی طرف رجوع کیا۔

یہ حقیقت ہے کہ آپ ﷺ کی سنت مبارکہ روز اول سے آج تک مجتہدین کے لیے گمراہی سے محفوظ سرچشمہ، علم کا وسیع دروازہ، آسان علم میں پرواز کرنے والوں کے لیے مضبوط پر اور سہارا، اولیاء و صوفیاء کرام کے کشف والہامات کا رواں دواں اور پاکیزہ چشمہ رہی ہے، بلکہ تمام شرعی علوم و صوفیائے کرام کے تمام سلاسل طریقت، سارے کائناتی علوم اور قلب و وجدان کے تمام اسرار آپ ﷺ کے پر نور ارشادات کے چشمہ صافی سے پھوٹتے ہیں۔

آپ ﷺ نے متعدد مواقع پر ابتدائے آفرینش اور تخلیق انسانی سے لے کر قیامت تک کہ جب انسان کو جنت یا جہنم میں سے کسی ایک میں جانا ہوگا، کے حالات و وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، اسی طرح آپ ﷺ نے ربانی علوم کی صلاحیت رکھنے والے اہل دل اور آخرت میں ان کے اللہ رب العزت کے جمال کا مشاہدہ کرنے، تیز ایمان و عقائد اور عبادات کا بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ ان کے علاوہ آپ ﷺ نے اور بھی متعدد موضوعات کے بارے میں گفتگو فرمائی اور ہر موضوع کے لیے ایسی زبان اور انداز بیان اختیار فرمایا کہ قرآن کریم کے سوا کسی کلام میں ایسا انداز بیان ہے اور نہ ہی ایسی فصاحت۔

آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اسمائے حسی پر موضوع کی حساسیت کا لحاظ رکھتے ہوئے وقت اور توازن کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ آپ ﷺ نے قیامت، حشر، نشر، حساب کتاب اور جنت

دوزخ کا تذکرہ فرما کر خشیت آمیز امید اور سعادت کا ذریعہ بننے والا خوف پیدا کیا۔ آپ ﷺ ملائکہ، روح، جن و شیاطین اور دیگر اسرار غیبیہ کی ایسی منظر کشی کرتے گویا آپ یہ سب کچھ مضبوط چمکدار شیشے کے پیچھے سے دیکھ رہے ہوں۔ آپ ﷺ ایمان و عمل، اخلاص، نیج کے نشوونما پانے، مٹی کے اگانے کی صلاحیتوں، یارش سے حاصل ہونے والی زندگی، رنگوں اور خوشبوؤں سے مہکتے سرسبز و شاداب موسم بہار کی خوبصورتیوں کا تذکرہ فرماتے تو یوں لگتا گویا کسی بڑے ماہر فن کی تخلیق کردہ تختی آپ کے سامنے رکھی ہو اور آپ اسے دیکھ کر معلوم کر لیں کہ پاکیزہ انسان کی فطرت ایمان کے ذریعے کیسے رفعتوں کو چھوتی اور اسلام کے ذریعے کیسے نشوونما پاتی ہے، نیز اخلاص کے ذریعے طوبی جیسا سایہ دار درخت بن کر اپنے گرد و نواح پر کیسے سایہ افکن ہوتی ہے۔

نبی کریم ﷺ کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز انسان کی ہر دم کی ساتھی ہے، جو اس کی تنہائی کو دور اور اس کے راستے کو روشن کرتی ہے... وضو انسان کی رگوں میں دوڑتے خون اور اس میں موجود روح کی مانند ہے... یا پھر گھر کے سامنے بہتی نہر ہے، جو ہر گندگی کو دھو ڈالتی ہے... اذان و اقامت بلند و بالا درخت کی مانند ہیں... یا پھر بجلی کی کڑک دار آواز کی طرح ہیں، جس کے خوف سے شیاطین بھاگتے ہیں اور ان کے دلوں میں رعب پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ اہل ایمان کے لیے لطف و کرم اور ایسی خوشی و مسرت کا باعث ہیں، جو نماز کے لیے جاتے والوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔

زکوٰۃ و صدقات متفرق جماعتوں کو ملانے والے پل یا ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے والی گم (Gum) کی مانند ہیں، جو مختلف حصوں کو جوڑ کر یکجا کر دیتی ہے۔

روزہ ڈھال کی طرح روزہ دار کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ جنت کا ایک خفیہ دروازہ ہے، جو روزہ دار شخص کی جنت میں داخل ہونے میں مدد کرتا ہے، نیز وہ روزہ دار کو آب کوثر بھی پلائے گا۔ حج پھٹے ہوئے کپڑوں کی درستی کرنے والے درزی... داغ و دھبے صاف کرنے والے دھوبلی... اور لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے والی مجلس شوریٰ کی مانند ہے۔

جہاد جہنم کا راستہ روکنے والے جانناز... جنت کے دروازے پر خوش آمدید کہنے والے دربان... اور معاندین اسلام کو ہاتھ سے پکڑ کر فر دوس ہریر کی طرف لے جانے والے مہربان باپ کی طرح ہے۔ ذکر اور دعا خالق و مخلوق کے درمیان وائریس کا کام دیتے ہیں۔ اسر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حیثیت دروازوں، راستوں اور چوراہوں پر کھڑی نظم و نسق قائم کرنے والی ٹریفک پولیس کی سی ہے۔

صلہ رحمی کی مثال جمہولی پھیلائے انتظار میں بیٹھی ایسی ماں کی سی ہے، جس کا انسانیت کے ساتھ حساب و کتاب، گفتگو اور برتاؤ ایک عمومی و عویدار کا سا ہوتا ہے۔ وہ اسے یقین دہانی کراتی ہے اور اس کے گریبان سے پکڑ کر اسے گمراہی میں مبتلا ہونے سے خبردار کرتی ہے، دوسرے لفظوں میں یہ ایک محر انگیز، حیات بخش اور خوش کن سامانِ آرائش کی صورت اختیار کرتی ہے۔

آپ ﷺ نے فنی نزاکتوں کی رعایت کرتے ہوئے ان امور کی جس خوبصورتی سے منظر کشی کی، تصویر کشی، نقش و نگار اور آرائش و زیبائش میں جن جن چیزوں کا استعمال کیا اور اس دوران کسی تکلف و تصنع کے بغیر موسیقی اور بلاغت کی جس مہارت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے، جس کی وضاحت کے لیے ہزاروں صفحات درکار ہیں۔ ہم ایسے مقامات کے گہرائی کے ساتھ جائزے کو اس موضوع کے اہل اختصاص کے لیے چھوڑ رہے ہیں اور اس مقام پر صرف چند ایک معروف احادیث مبارکہ کے معانی و مطالب کی گہرائی اور زور بیان کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کر رہے ہیں۔

۱۔ گلدستہ احادیث کا تجزیہ

نبی کریم ﷺ کی سب سے نمایاں صفت ایجازِ کلام ہے۔ کسی بھی موضوع پر کی گئی گفتگو میں سب سے مختصر مگر جامع آپ ﷺ کی گفتگو ہوتی ہے، اس بارے میں ہزاروں مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں، لیکن چونکہ اس مقام پر سب کو سمیٹنا ممکن نہیں، اس لئے ہم ہر دور میں ”حوامع الکلمہ“ کی حیثیت رکھنے والی بعض مثالیں ذکر کریں گے، اگرچہ آپ ﷺ کی ہر حدیث کی یہی شان ہے۔

الف: توحید پر مشتمل سب سے بہترین کلمات

جامع ترمذی میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے ارشاد فرمایا: ”اے لوگو! میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں: اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا، تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ۔ جب مدد کی ضرورت ہو تو اسی سے مدد مانگ اور یقین رکھ کہ اگر ساری امت تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے اور اگر ساری امت تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں صرف اسی قدر نقصان پہنچا سکتی ہے، جس قدر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔“ قلم اٹھائے جا چکے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ (1/279)

ان مختصر مگر جامع کلمات کے ذریعے جہاں نبی کریم ﷺ نے تقدیر اور رضا بالقضاء کے انتہائی

پیچیدہ مسائل کو بالکل سادہ اور آسان انداز میں بیان فرمایا ہے، وہیں آپ ﷺ نے چند لفظوں میں دعوت و تبلیغ کے میدان میں عبادت کے مفہوم پر بھی روشنی ڈالی ہے۔

ب: انسان ایک مسافر

حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”دنیا میں ایک اجنبی یا مسافر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کرو۔“ (274)

یہ تین جملے زہد، پرہیزگاری اور دنیا و آخرت کے درمیان توازن قائم رکھنے کے موضوع پر سب سے زیادہ معنی خیز اور جامع ترین گفتگو ہے اور اگر اس سے مختصر کوئی جملہ ہوتا تو وہ بھی آپ ﷺ کی زبانِ اطہر سے نکلتا۔

چونکہ انسان دنیا میں غریب الدیار، اپنے مالک حقیقی سے دور اور مولانا رومی کے الفاظ میں نرگلی سبزی سے جدا پھل کی مانند ہے، اس لیے اس کی ساری زندگی آہ و بکا میں گزرتی ہے۔ دنیا میں انسان ایک ایسے مسافر کی طرح ہے، جس کے سفر کا آغاز عالم ارواح سے شروع ہوا اور رحم مادر، بچپن، جوانی، بڑھاپے، موت، اور پھر قبر سے ہوتے ہوئے جنت یا جہنم پر اختتام پذیر ہوگا، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ کیا انسان کو اپنے مسافر ہونے کا ادراک ہے؟

اگر انسان اپنے مسافر ہونے کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا تو سفر زندگی میں کبھی بھٹکتا اور نہ ہی کبھو کی غلطی سے بھی کم حیثیت دنیوی لذتوں پر مرمتا، بلکہ ثابت قدمی اور اطمینان سے اپنا سفر جاری رکھتا۔ اگر انسان اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار نہ کرے، اسلاف کے الفاظ میں ”موتہ اقبل ان تمونوا“ ”مرنے سے پہلے مرنے جاؤ۔“ (275) پر عمل نہ کرے اور اپنی زندگی کو اس عظیم حقیقت کے مطابق نہ ڈھالے تو وہ شیطانی چالوں اور حیلوں سے کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ انسان کو چاہیے کہ روحانی زندگی سے سرفراز ہونے کے لئے ہر مالی پر آمادہ کرنے والے نفس اور مادی خواہشات کے اعتبار سے اپنے آپ کو مردہ خیال کرے۔ جنہوں نے زندگی کا مقصد خواہشاتِ نفس کے پیچھے چلنے کو ہی سمجھا وہ بے چارے جسم کے بوجھ تلے دب کر برباد ہو گئے۔

ج: سچائی اور جھوٹ کا انجام

امام بخاری، مسلم اور ابوداؤد حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ جو شخص ہمیشہ سچ بولتا اور سچائی کی جستجو میں رہتا ہے اسے بالآخر اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ جو شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے اسے بالآخر اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔“ (276)

سچائی انبیائے کرام کا اور جھوٹ کفار و منافقین کا شعار ہے۔ سچائی موجودہ اور آئندہ زمانے کے لیے اہم بنیاد ہے، جبکہ جھوٹ زمانے کی پیشانی پر سیاہ دھبہ ہے۔ جھوٹ کی روش اختیار کر کے کوئی خوش و خرم زندگی گزار سکا اور نہ ہی ابدی سعادت حاصل کر سکا، نیز سچائی کے درخشاں راستے پر چل کر کوئی بد نصیب ہوا اور نہ ہی دنیا و آخرت میں ناکام۔

جھوٹ کفر کی اہم ترین بنیاد اور منافقت کی واضح ترین علامت ہے۔ یہ علم باری تعالیٰ کے برعکس دعویٰ ہے۔ دورِ حاضر میں جھوٹ ہی ہمارے زوال کا سبب ہے۔ جھوٹ نے لوگوں کو بگاڑ کر دنیا کو جھوٹوں کی آماج گاہ بنا دیا ہے۔ جھوٹ اتنی خطرناک معاشرتی برائی ہے کہ اگر اسے جینے کا حق دے کر وطن، گھر، بازار، پارلیمنٹ اور فوجی چھان بینوں تک رسائی دے دی جائے تو امت ایسے تباہ ہوگی کہ پھر کبھی سنبھل نہ سکے گی۔

اس کے برعکس سچائی اسلام کا اہم ترین اصول، نبوی اخلاق کا نمایاں ترین وصف، انبیاء و اولیاء کی امتیازی خصوصیت اور مادی و معنوی ترقی کا مرکزی محور ہے۔ سچائی ملائکہ کی خوبی ہے، جبکہ جھوٹ شیطانی خصلت ہے۔ سچائی اللہ تعالیٰ کے مقرب و مکرم بندوں کا وصف ہے، جبکہ جھوٹ برے لوگوں کی عادت ہے۔ سب سے بڑھ کر سچائی فخر کا نبات ﷺ کا وصف ہے، جبکہ جھوٹ دجالوں کی صفت ہے۔

حدیث شریف میں وارد لفظ ”البُـرّ“ سے مراد ہر قسم کی بھلائی کا مجموعہ ہے، جس میں سوچ کی سچائی، گفتار کی سچائی، کردار کی سچائی، نیت کی سچائی اور زندگی کی سچائی... شامل ہے، گویا اس عنوان کے تحت بھلائی کی لاتعداد صورتیں داخل ہیں۔ اس کے برعکس ”الفحور“ کے لفظ سے ہر قسم کی برائی کا مجموعہ مراد ہے۔ وہ تمام بھلائیوں کی ضد ہے۔ تمام غلط افکار، باتوں اور طور طریقوں پر ”الفحور“ کا لفظ صادق آتا ہے، گویا ”الفحور“ جہنم کا بیج ہے۔

حدیث مبارک میں سچے اور جھوٹے شخص کے درمیان تقابل کیا گیا ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سچائی پہلے شخص کی طبیعت و فطرت بنی، جس کے نتیجے میں وہ سچائی کا نمونہ بن گیا اور دوسرے شخص کی طبیعت و فطرت میں جھوٹ رچ بس گیا، جس کے نتیجے میں اس کا شمار پیشہ و رجحانوں میں ہونے لگا۔

مبالغہ کے الفاظ دونوں صفات کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ جو اپنے آپ کو سچائی کے لیے وقف کر دے وہ دنیا و آخرت میں آج نہیں تو کل گفتار و کردار میں سچائی اور قرب الہی کی پہچان بن جائے گا اور جو شخص جھوٹ کا ہو کر رہ جائے وہ آج نہیں تو کل دنیا و آخرت میں سوچ، گفتار اور کردار میں دروغ گوئی کی علامت بن جائے گا۔

یہ دو راستے ہیں: ایک طویل ہے اور دوسرا مختصر، ایک درختاں ہے اور دوسرا تار یک، ایک پرخطر ہے اور دوسرا پرسن، ایک لازماً جنت کا راستہ ہے اور دوسرا یقیناً جہنم تک پہنچاتا ہے۔ ایک کے راہرو کو ہر درمیانی منزل پر انعامات سے نوازا جاتا ہے یہاں تک وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے اور دوسرے راستے میں ناکامی ہی ناکامی ہے یہاں تک وہ اپنے راہی کو جہنم اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی تک لے جاتا ہے۔

یہ حدیث ہم رسول خدا ﷺ کی صداقت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے بھی ذکر کر چکے ہیں لیکن اس موقع پر ہم دنیا و آخرت میں سچائی کے نتائج اور انفرادی و اجتماعی سطح پر دروغ گوئی کے نقصانات کا جائزہ لے کر اس بات پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کیسے اتنے بہت سے معافی کو ایک مختصر سے جملے میں پیش کیا ہے۔

اس حدیث مبارک میں گہرائی کے ساتھ غور و فکر کرنے والا شخص ہی اس بات کا ادراک و تصدیق کر سکتا ہے کہ اتنے وسیع مفادیم کو اتنے مختصر جملوں میں اس قدر سحر انگیز اسلوب میں پیش کرنا صرف رسول اللہ ﷺ کا خصوصی امتیاز ہے۔

۱۔ انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے

بخاری و مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے درج ذیل حدیث روایت کی ہے:

”انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔“ (277)

اس حدیث مبارک کے معانی و مطالب پر روشنی ڈالنے کے لیے کم از کم ایک مفصل کتاب درکار ہے۔ یہ حدیث مبارک ان شکستہ دل لوگوں کے لیے آب حیات کا درجہ رکھتی ہے، جن کا پاؤں آدھے راستے میں پھسل گیا یا جو اپنے مرشد کے نقش پا پر مکمل طور پر چل سکے اور نہ ہی اپنے فرائض کو کما حقہ سرانجام دے سکے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان خواہ اچھے لوگوں سے محبت کرے یا برے لوگوں سے دنیا و آخرت میں اس کے ساتھ انہی لوگوں کا سا ہوتا دیکھا جائے گا جن کے ساتھ اسے محبت

ہوگی، لہذا جو لوگ انبیائے کرام، صدیقین اور شہداء کی معیت میں رہنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان سے محبت کریں، دوسرے لفظوں میں قیامت کے دن انبیائے کرام، صدیقین اور شہداء کی معیت میں وہی لوگ ہوں گے، جو دنیا میں ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ یہی انجام برے لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والوں کا ہوگا، چنانچہ ایک جملے پر مشتمل یہ حدیث مبارک شدید اختصار کے باوجود ان تمام معانی اور نہ جانے اور کتنے مفاد پر اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اتنی جامعیت و اختصار کے ساتھ صرف وہی شخص گفتگو کر سکتا ہے، جس کی فراست کا الہام ربانی اور وحی خداوندی کے ساتھ براہِ راست تعلق ہو۔

حضرت نعیمانؓ سے بعض اوقات شراب نوشی کا ارتکاب ہو جاتا تو رسول اللہ ﷺ ان پر شرعی حد جاری فرماتے۔ یقیناً شراب نوشی گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود جب رسول اللہ ﷺ نے ایک صحابی کو انہیں برا بھلا کہتے سنا تو ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار نہ ہو۔ خدا کی قسم! میں تو اس کے بارے میں یہی جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔“ (278)

جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کی معیت کا سبب بنتی ہے تو بعض گناہوں کے سرزد ہو جانے کے باوجود ایسے حضرات کو برا بھلا کہنا مناسب نہیں۔ تاہم ایسی محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان اوپر ذکر کردہ حدیث مبارک کی رو سے رسول اللہ ﷺ کی معیت پانے کے لئے اپنی ذمہ داریوں کو سرانجام دے اور گناہوں سے اجتناب کرے۔

۵: تقویٰ

حضرت امام احمد بن حنبلؒ حضرت معاذ بن جبلؓ سے درج ذیل حدیث روایت کرتے ہیں:

”جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، گناہ سرزد ہو جانے کے بعد نیکی کر لیا کرو، کیونکہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔“ (279)

اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی اور چیز انسان کی رفعتوں کا باعث نہیں بنتی، اچھے اخلاق خدائی اخلاق ہیں اور یہ خدائی اخلاق کو اپنانے کا دوسرا نام ہے۔

زیرِ نظر حدیث مبارک تقویٰ اور اس کی حفاظت کے طریقے کی وضاحت کر رہی ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے، جس پر کئی کتابیں لکھی جاسکتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا مقصود صرف بعض مثالیں پیش کرنا ہے، اس لئے ہم اس مقام پر تقویٰ سے متعلق بلند پایہ حقائق کی وضاحت نہیں کریں گے۔

و: جیسے عوام ہوں گے ویسے ہی ان کے حکمران ہوں گے

ایک اور حدیث میں رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: ”جیسے تم ہو گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔“ (280)

یعنی جس قسم کے تم لوگ ہو گے، اسی قسم کے تمہارے حکمران ہوں گے، کیونکہ عوام اور حکمران دونوں کا سرچشمہ ایک ہی ہوتا ہے۔۔۔ اس حدیث مبارک کی وضاحت اور خاص طور پر اس میں بیان کردہ انتظامی امور کے بارے میں کئی جلدوں پر مشتمل کتاب تصنیف کی جاسکتی ہے۔ ذیل میں ہم اس موضوع کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔

آپ علیہ السلام کی حدیث مبارک: ”تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جوابدہ ہے۔“ کے مطابق ہر ایک کی ذمہ داری کی کچھ حدود ہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ملک کے حکمران کی ذمہ داری پورے ملک پر مشتمل ہوتی ہے، تاہم ارشاد نبوی ”جیسے تم ہو گے ویسے ہی تم پر حکمران مقرر کئے جائیں گے۔“ اس موضوع کو معاشرتی قانون کے نقطہ نظر سے ایک نیا پہلو عطا کرتا ہے۔

اول: یہ حدیث ابتدا سے ہی عام شہریوں کو اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ تم لوگوں کو انتہائی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ جو لوگ تمہارے حکمران بنیں گے انہیں تمہارا دروازہ ضرور کھٹکھٹانا پڑے گا، وہ طریقہ کار کچھ بھی اختیار کر لیں بہر حال انہیں تمہاری ضرورت ضرور پڑے گی، گویا تم ہی اپنے حکمرانوں کی راہ ہموار کرنے والے ہو۔

بلاشبہ معاشرتی علوم کے اپنے اٹل قوانین ہوتے ہیں، جس طرح فزکس، کیمسٹری اور فلکیات کے اپنے اپنے فطری اور غیر متغیر قوانین اور اصول ہوتے ہیں اسی طرح معاشرتی علوم کے بھی کچھ قوانین اور اصول ہیں، جن میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، مثلاً جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ برائی کو پھیلنے پھولنے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس برائی کو اپنے دلوں میں جگہ دے رکھی ہے، جس کا فطری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا حکومتی نظام برے لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے گا، کیونکہ یہ خدا کا اٹل قانون ہے۔

یہاں یہ سوال اٹھایا جاسکتا ہے کہ کیا برائی لوگوں کے دلوں میں پرورش پاتی ہے؟ کیا ان کے دلوں میں برائی کے پھلنے پھولنے اور پھیلنے کے لئے زرخیز مٹی پائی جاتی ہے؟ اور کیا فساد کا سرچشمہ لوگوں

کے دل بنی ہیں؟ اگر ان سوالات کا جواب اثبات میں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر حکومت کے لئے کام بھی انہی جیسے مقرر فرمائیں گے۔

دوسری بات جس کی طرف یہ حدیث اشارہ کر رہی ہے یہ ہے کہ قوانین اور نظاموں کی حیثیت کاغذ پر لکھے چند حروف کے سوا کچھ نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ بہت مؤثر ہوتے ہیں، لہذا اگر لوگ جمع ہو کر باہمی تعاون سے اعلیٰ سے اعلیٰ قوانین وضع کر لیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ اہم بات یہ ہے ان قوانین پر عمل درآمد کس حد تک ہو رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے اخلاق ہی سب سے پہلا معیار ہیں، اگر لوگوں کے اخلاق اچھے ہوں گے اور اخلاقی نظام کے تحت اپنے مسائل اور درپیش مشکلات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے تو ان پر حکومت کرنے والے لوگ بھی ہرگز ہرے نہ ہوں گے۔ آئندہ سطور میں میں آپ کے سامنے اس موضوع سے متعلق ایک حقیقی واقعہ پیش کرتا ہوں:

طاہر آفندی پہلی پارلیمنٹ کے ممبر تھے اور بڑے عالم فاضل انسان تھے، جس وقت باقی ممبران مختلف جلسہ گاہوں میں پر جوش تقاریر کرنے میں مشغول تھے، اس وقت آپ نے خاموش رہنے کو ترجیح دے رکھے تھے، لیکن ایک جلسے میں آپ کے دوست احباب نے بہت اصرار کر کے آپ کو خطاب کرنے پر راضی کر لیا، چونکہ آپ کو فضول گوئی پسند نہ تھی اور آپ مختصر اور مفید کلام کو پسند کرتے تھے، اس لیے آپ نے اس خطاب میں درج ذیل باتیں کہیں:

”حاضرین گرامی! اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تم لوگ انتخاب کرنے والے ہو اور ہم منتخب ہونے والے ہیں، ہماری پارلیمنٹ منتخب لوگوں پر مشتمل ہوگی، تم نے جو کام سرانجام دینا ہے، اسے انتخابی عمل کہتے ہیں۔ انتخاب کا لفظ ”انخبہ“ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ”جھاگ“ ہے، اس بات کو نہ بھولو کہ ہر چیز کی جھاگ کا تعلق اس چیز کی نوعیت کے ساتھ ہوتا ہے، چنانچہ دہی کے اوپر دہی کی جھاگ آئے گی، دودھ کے اوپر دودھ کی اور پھلکڑی کے اوپر پھلکڑی کی جھاگ آئے گی۔“

اسی سے ملتا جلتا جواب حجاج بن یوسف ثقفی نے اس شخص کو دیا تھا، جس نے اس کے سامنے حضرت عمر بن خطابؓ کے انصاف کا تذکرہ کیا تھا۔ حجاج نے کہا تھا:

”اگر تم لوگ حضرت عمرؓ کے ساتھیوں جیسے ہوتے تو میں بھی حضرت عمرؓ جیسا ہوتا۔“

تیسری بات یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی ذات میں کو تا ہی تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک انسان اپنی ذات کا دفاع اور دوسروں کے اندر غیوب تلاش کرتا رہتا ہے، اس وقت تک کوئی مثبت پیش رفت نہیں

کر سکتا، جب تک لوگ خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ بھی ان کی حالت نہیں بدلتے اور جب باطن میں فساد ہو تو وہ ہر طرف پھیل کر رہتا ہے یہاں تک کہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔

بعینہ یہی بات ہم لوگوں کی باطنی درستی اور استقامت کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ لہذا کہا جاسکتا ہے کہ حکام کی درستی عوام کی درستی کے ساتھ ایسے ہی مربوط ہے جیسے نتیجہ اپنے سبب کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔ نہ جانے اس مختصر سے ارشاد میں اور کتنے جواہر پوشیدہ ہیں اور اہل علم حضرات اس سے مزید کتنے معانی کا استخراج و استنباط کر سکتے ہیں۔ کوئی اور انسانی کلام اتنے مختصر انداز میں ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی ترغیب نہیں دے سکتا اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ درجے کی ذہانت کے مالک رسول خدا حضرت محمد ﷺ کا کلام ہے، جن کی ہر بات آسمان فصاحت و بلاغت کی رفعتوں کو چھویتی ہے۔

آپ علیہ السلام فصاحت و بلاغت کے میدان میں اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے، کوئی بھی ادیب اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتا، یہ درست ہے کہ آپ ﷺ کے ارشادات قرآنی آیات نہیں ہیں، لیکن مجموعی حیثیت سے ان میں الہامی صفت پائی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ تمام ادیب اور اہل فصاحت آپ ﷺ کے خادموں کے درجہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔

حضرت حسان بن ثابتؓ ایک بلند پایہ شاعر تھے... رسول اللہ ﷺ نے انہیں وعادی تھی اور ان کی تعریف میں فرمایا تھا کہ جبریل امین ان کے معاون ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت خضاء نے ان کے چار شعروں میں آٹھ غلطیوں کی نشاندہی کی تھی... اس عظیم شاعرہ نے جب رسول اللہ ﷺ کا کلام سنا تو اسلام لے آئی اور پھر شہنشاہ کلام کی باتیں سننے کو ہی اپنا اور ہنا بچھونا بنالیا، جس کے کلام نے اسے اتنا متاثر کیا کہ جب جنگ قادسیہ میں اسے اپنے چار بیٹوں کی شہادت کی خبر پہنچی تو اس کی زبان پر ایک بھی حرف شکایت نہ آیا، حالانکہ یہ وہی خضاء تھی، جس نے اپنا پورا دورِ جاہلیت اپنے بھائی عذر پر مرثیہ خوانی اور اس کی یاد میں رونے میں گزار دیا تھا لیکن جب جنگ قادسیہ میں اسے اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو زبان پر حرف شکایت لانے کی بجائے یوں گویا ہوئی: ”تمام تعریفیں اس اللہ کو سزاوار ہیں، جس نے مجھے ان کی شہادت کا اعزاز بخشا۔“ (269)

خضاء ایک صاحب الہام خاتون تھیں... چنانچہ جب ان کا کوئی بیٹا جنگ میں شہید ہو کر گرتا تو ان کا رنگ تکلیف سے متغیر ہو جاتا اور یوں محسوس ہوتا گویا کوئی تیر ان کے سینے میں لگا ہے، لیکن ان کا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا کہ شکایت کا ایک لفظ بھی ان کی زبان پر نہ آیا۔

تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے

امام بخاری، مسلم اور ابوداؤد نے حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا، جو اس کی نیت ہوگی، چنانچہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی خاطر ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی خاطر ہوگی اور جس کی ہجرت دنیا کے حصول یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے سمجھی جائے گی، جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی۔“ (264)

چونکہ ہجرت ہی اس حدیث کا پیش خیمہ بنی تھی، اس لیے ہجرت کو اس میں اصل موضوع بنایا گیا ہے، چنانچہ ایک روایت کے مطابق درج ذیل واقعہ اس حدیث کا شان وروہ ہے:

تمام صحابہ کرام محض رضائے الہی کی خاطر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، لیکن ایک صحابی جس کا نام معلوم نہ ہو سکا نے ام قیس نامی ایک عورت سے شادی کرنے کی غرض سے ہجرت کی... بلاشبہ وہ صحابی مؤمن تھے، لیکن ہجرت کے لیے ان کی نیت دوسروں کی طرح خالص نہ تھی، وہ بھی مہاجر تھے... لیکن ام قیس کی خاطر، جس کے لیے انہوں نے ہجرت کی تمام تکلیفیں برداشت کیں، اسی لئے یہ عمل کسی کا نام ظاہر کیے بغیر رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث کا موضوع بن گیا، لیکن چونکہ اعتبار حکم کی عمومیت کا ہوتا ہے نہ کہ سب کی خصوصیت کا، اس لیے اس حدیث کے عموم میں ہر چیز اور انسان داخل ہے۔

اخلاص نیت

صرف ہجرت ہی نہیں، بلکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، لہذا اگر کسی مہاجر شخص کی نیت اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کی رضا کا حصول ہو تو وہ بلاشبہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی رضا کی صورت میں اپنی ہجرت کا بدلہ پائے گا، بعینہ یہی بات نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے بارے میں کہی جاسکتی ہے۔ جیسا کہ اوپر ایک حدیث میں گزر چکا ہے کہ جو شخص اللہ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کو اپنے سامنے پاتا ہے: ”احفظ الله يحفظك“ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحمت خداوندی اور عنایات الہیہ کو اپنے سامنے پاتا ہے اور جب انسان اپنے سامنے یہ کرم و عنایات پاتا ہے تو اس کے جذبات میں ولولہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اسے مزید قرب الہی نصیب ہوتا ہے اور جس قدر اسے قرب خداوندی نصیب ہوتا ہے اسی قدر فکری اور عملی لحاظ سے اس کی نیت میں پاکیزگی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ ایسی پر خلوص نیت کے زیر سایہ جب وہ قبر، برزخ، حشر اور پل صراط کی اخروی

منازل طے کرے گا، جہاں ہر چیز کی حقیقت بدل جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا اور اگر اس کے اعمال اسے مرتبہ ”لواء الحمد“ تک لے گئے تو وہ اپنے سامنے رسول اللہ ﷺ کو بھی پائے گا اور آپ ﷺ کی مبارک صحبت سے فیض یاب ہوگا۔ یہ ایک ایسا مقام ہے، جو تصور و خیال سے ماوراء ہے۔

دوسری طرف جس شخص کی نیت میں اخلاص نہ ہوا، بلکہ اس کی ہجرت اور جدوجہد کسی عورت کی خاطر ہوئی اور اس کے پیش نظر جسمانی لذات ہوں تو انجام کار اس کی تمام جدوجہد اور تنگ و تاز رازیوں جائے گی۔

جو شخص اپنے بدن اور جسمانی لذات کی خاطر جیتا ہے اور روح ضمیر کی آواز پر کان نہیں دہرتا، اپنی زندگی بے مقصد گزارتا ہے اور کبھی بھی ان ثمرات سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا جو رضائے الہی کی خاطر زندگی گزارنے والے شخص کو حاصل ہوتے ہیں۔

ایک دوسری حدیث میں ہے: ”مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔“ (266) اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان خواہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے وہ اپنے مطلوبہ ہدف تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی وسیع رحمت کے پیش نظر اس کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں، چونکہ مؤمن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے اس لیے اس کی نیت کو اس کے عمل سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔

موضوع کی مناسبت سے میں آپ کی توجہ ایک اور حدیث مبارک کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے: ”سنو! جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ سنو! وہ ٹکڑا دل ہے۔“ (266)

اگر آپ کی نیت خالص ہوگی تو آپ کو بڑی زرخیز مٹی میسر آئے گی، جس میں آپ جو بھی بیج ڈالیں گے وہ خوب پھلے پھولے گا، اگرچہ ابتدا میں وہ چھوٹا سا پودا دکھائی دے گا، لیکن بعد میں وہ ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر لے گا، جس کے سائے میں ہم عالم آخرت میں بیٹھیں گے، جس قدر ہماری نیت میں خلوص ہوگا اسی قدر یہ درخت بلند و بالا ہوگا اور جنت میں ہمارے لیے ثمر آور ثابت ہوگا۔ نیت کی بدولت انسان کی عادات اور عام حرکات عبادت بن جاتی ہیں، چنانچہ جو شخص نماز تہجد کے لیے اٹھنے کی نیت سے سوتا ہے، نیند کی حالت میں اس کے سانس ذکر الہی بن جاتے ہیں، ورنہ انسان کے لیے کیسے ممکن تھا کہ وہ اتنی مختصر زندگی میں اتنے تھوڑے اعمال کے ذریعے جنت حاصل کر سکتا۔

جنت کی حیات جاوداں مؤمن کے لیے ایسا عطیہ خداوندی ہے، جو اسے ہمیشہ عبادتِ خداوندی کرتے رہنے کی نیت کے بدلے ملتا ہے، دوسری طرف کافر اسی لیے ہمیشہ جہنم کا مستحق ٹھہرتا ہے کہ اس کی نیت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انکارِ خداوندی شامل ہوتا ہے۔

نیت ہی کی بدولت بلا استثناء چھوٹے بڑے تمام اعمال کو قدر و قیمت حاصل ہوتی ہے اور ان میں زندگی کی روح پڑتی ہے، بلکہ صرف نیت ہی کے ذریعے انسان بھلائی کے کاموں پر اجرِ عظیم کا مستحق قرار بنتا ہے، مثلاً اگر انسان کوئی نیکی کا کام کرنے کا ارادہ کرے، لیکن پھر اسے نہ کر سکے تو اسے اپنی نیت کی بدولت ایک نیکی ملے گی اور اگر اس نے اس پر عمل بھی کر لیا تو اسے اس پر نہ صرف دس سو، بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ دوسری طرف اگر اس نے کوئی برائی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر اس کا ارتکاب نہ کیا تو اسے اس برے ارادے پر کوئی گناہ نہ ملے گا اور اگر اس نے اس برائی کا ارتکاب کر لیا تو اس کے اعمال نامہ میں ایک گناہ لکھا جائے گا۔ (۲۰۱۱ء بلاشبہ مکافاتِ عمل از جنسِ عمل ہوتی ہے۔

۲- ہجرت

اس حدیث مبارک میں ہجرت کی اہمیت قابلِ توجہ ہے... یہ بات درست ہے کہ ہجرت اپنے خاص مفہوم کے اعتبار سے ختم ہو چکی ہے، چنانچہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”فج مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے۔“ (۱) لیکن اپنے عمومی مفہوم کے لحاظ سے ہجرت تا قیامت جاری رہے گی، کیونکہ ہجرت اور جہادِ ازم و طرزوم ہیں اور جہاد کے بارے میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: ”جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔“ (۲۵۹)

داعی اور مؤمن دعوتِ الی اللہ کی خاطر اپنے ماں باپ، گھر یا ر اور وطن کو خیر آباد کہہ کر دیارِ غیر میں جاتا ہے، وہ مستقل طور پر ہجرت کی حالت میں ہے اور اسے اس پر اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔

ایک اور پہلو سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرنے پر اجر و ثواب کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے اعمال کا اجر و ثواب مسرت انگیز انداز میں غیر متوقع طور پر دیا جائے گا۔ فرشتوں کا کام تو اعمال کا من و عن اندراج کرنا ہوتا ہے، باقی ان کے ثواب کا تعین اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں۔

حدیث مبارک کے آغاز میں ”اِنَّمَا“ کا لفظ صبر کی غرض سے آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عملِ نیک کی حیثیت نیت کی بدولت ہی ملتی ہے۔ نیت کے بغیر کوئی عبادت عبادت شمار نہیں ہوتی، لہذا اگر

کوئی شخص بغیر نیت کے سو رکعات نماز پڑھے، یا سال بھر بھوکا رہے یا اپنا سارا مال خرچ کر دے یا تمام مناسک حج ادا کرے تو اسے نمازی، روزے دار، زکوٰۃ ادا کرنے والا یا حاجی نہیں کہیں گے، کیونکہ نیت ہی ان تمام اعمال کو عبادت کا درجہ دیتی ہے۔

الف: گناہوں سے ہجرت

حدیث مبارک کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیں تو پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نیت جیسے وسیع موضوع کو محض تین الفاظ میں سمجھا دیا اور پھر ہجرت جیسے کثیر الحجّت موضوع کی طرف دو محض جملوں میں اشارہ فرمایا۔ آغاز میں آپ نے گناہوں اور معاصی سے اجتناب کے مفہوم میں ہجرت کا ذکر فرمایا اور پھر دو تین جملوں میں ”سہل ممّنع“ کے اسلوب میں قیامت تک راہ خدا میں کی جانے والی تمام ہجرتوں کا ذکر فرمایا۔ یہ اہل فصاحت و بلاغت کے سردار محمد ﷺ کا ہی اعجاز ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بہترین مہاجر وہ شخص ہے، جو معاصی اور گناہوں کو چھوڑ دے اور اپنے دل کو اللہ کی محبت کے سوا تمام محبتوں سے خالی کر دے۔ (250)

ایک دن حضرت ابراہیم بن ادہم نے دعا میں فرمایا:

”اے پروردگار! میں آپ کی محبت میں فنا ہو چکا ہوں۔ میں ہر چیز کو چھوڑ کر آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ اب میری آنکھوں کو نیری تختی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔“ آپ اسی ولولہ انگیز دعا میں مشغول تھے کہ آپ کی نظر کعبے کے پاس کھڑے اپنے بیٹے پر پڑی اور آپ کے بیٹے نے بھی آپ کو دیکھ لیا، سالہا سال کی جدائی نے انہیں ایک دوسرے کی طرف بڑھنے پر مجبور کر دیا، لیکن گرم ہوٹن معانقہ کے دوران حضرت ابراہیم بن ادہم کو ہاتھ غیبی کی آواز سنائی دی: ”اے ابراہیم! ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتیں۔“ یہ سننا تھا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم پکار اٹھے: ”اے پروردگار! جو میری اور آپ کی محبت میں حائل ہوا اسے آپ اپنے پاس بلا لیجئے۔“ چنانچہ ان کا جیسا اسی وقت فوت ہو کر ان کے قدموں میں گر پڑا۔ (291)

ب: رحمت خداوندی کی طرف ہجرت

ہجرت کی ایک قسم یہ ہے کہ انسان معاصی کو چھوڑ کر رحمت خداوندی کے دروازے کی طرف لپکے اور اس وقت تک اس درکونہ چھوڑے جب تک اسے دربار خداوندی سے پرانہ مغفرت نہ مل جائے، کسی شاعر نے اس مفہوم کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے:

الہی عبدک العاصی اناک
مقرراً بالذنوب و قد دعاک
وان تغفر أنت اهل لذاک
وان تطرد فمن یرحم سواک

”اے الہی! آپ کا گناہ گار بندہ آپ کے دربار میں حاضر ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس نے آپ کو پکارا ہے، اگر آپ اسے معاف فرمادیں تو یہ آپ کے شایاں ہے اور اگر آپ اسے دھکادیں تو آپ کے سوا کون رحم کرے گا۔“

وہی شخص راہِ ہجرت پر صحیح طور پر گامزن ہو سکتا ہے، جو ان گناہوں کے دوبارہ ارتکاب کو جن سے وہ توبہ کر چکا ہے، اپنے آگ میں پھینکے جانے سے زیادہ ناپسند کرتا ہو۔

جو شخص اللہ تعالیٰ کی محرمات کی طرف ایسے ہی دیکھتا ہے، جیسے آتش گیر مادے سے اٹے ہوئے میدان کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں کے ارتکاب سے بچاتا ہے وہ غلوت میں ہو یا جلوت میں، عمر بھر راہِ خدا میں ہجرت کرنے والا سمجھا جاتا ہے، ہجرت اس کے دل کی گہرائیوں میں بیست اور اس کی ہر دم کی سانس کی ساتھی ہوتی ہے، تاہم خلوت کی ہجرت کا اپنا مزہ اور لطف ہوتا ہے، کیونکہ اس میں انسان انس الہی سے محفوظ اور انفسِ خداوندی سے سرفراز ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس حدیث میں متعدد امور کی طرف اشارہ ملتا ہے:

الف: نیت عمل کی روح ہے، جس کے بغیر عمل کی حیثیت بے جان مردے کی سی ہے۔

ب: نیت ایک پراسرار نورانی اکسیر ہے، جو نیکیوں کو برائیوں میں اور برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔

ج: نیت کی بدولت ہی کوئی کام عبادت بنتا ہے۔ نیت کے بغیر ہجرت سیاحت، جہاد و فساد، حج و عمرہ، روزہ جسمانی پرہیز اور نماز و روزش کہلاتی ہے۔ ان تمام عبادات کو پر خلوص نیت کی صورت میں ایسے پروں کی ضرورت ہوتی ہے، جو انسان کو اڑا کر جنت کی طرف لے جائیں۔

د: جنت کی حیات جاوید ہمیشہ عبادت کرتے رہنے کی نیت کا ثمر ہے، اسی طرح جہنم کی ابدی زندگی ہمیشہ انکارِ خدا پر ڈٹے رہنے کے عزم کا نتیجہ ہے۔

ہ: انسان نیت کی برکت سے معمولی کوشش اور تھوڑی سی قیمت سے اعلیٰ نتائج اور قیمتی انعامات حاصل کر سکتا ہے۔

و: جو شخص نیت کے سربستہ راز کو استعمال کرتا ہے وہ پوری دنیا کا مطالبہ کر سکتا ہے۔

ز: اگرچہ دنیا اور عورت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، لیکن ان نعمتوں کا غلط استعمال اور ان سے منحرف ہوتے وقت شرعی اصولوں کی رعایت نہ کرنا، بلکہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے مقابل لاکھڑا کرنا انسان کے لیے عظیم خسارے کا باعث بنتا ہے۔

حدیث کے یہ تین یا پانچ جملے ان تمام عظیم مفاہیم اور نہ جانے اور کتنے ایسے حقائق پر مشتمل ہیں، جن میں سے ہر ایک کے مفہوم کی وضاحت کے لیے مستقل کتابیں درکار ہیں، دوسرے لفظوں میں شہنشاہ فصاحت حضرت محمد ﷺ نے ہمیں ایک ذرے میں آفتاب اور ایک قطرے میں سمندر دکھا دیا۔

ح: ہاتھ اور زبان کی آفات

امام بخاری صاحب الجامع الکلم حضرت محمد ﷺ سے درج ذیل حدیث روایت کرتے ہیں: "مسلمان وہ ہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مہاجر وہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔" (292)

۱۔ مثالی مسلمان

"المسلم" اور "المسلمون" کے شروع میں لام تعریف کا مخصوص معنی ہے۔ مثالی مسلمان وہ ہے، جو امن، آشتی اور اعتماد کے ماحول میں گھل مل جاتا ہے۔ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ یہاں وہ شخص مراد نہیں، جس کے شناختی کارڈ پر لکھا ہوا ہو کہ وہ مسلمان ہے، بلکہ حقیقی مسلمان اور مثالی مؤمن کے اوصاف زیر بحث ہیں۔

حدیث میں "المسلم" کے شروع میں لام تعریف عہد کے لیے ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی صیغہ صفت کو علی الاطلاق ذکر کیا جائے تو اس صفت کا کامل ترین فرد مراد ہوتا ہے، چنانچہ جب "المؤمن" کہا جاتا ہے تو اس سے "مؤمن کامل" کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ حدیث میں مذکور "المسلم" سے بھی یہی مراد ہے۔

انسان عام طور پر زبان کی ایسی باریکیوں سے واقف نہیں ہوتا۔ ان امور سے صرف وہی لوگ واقف ہوتے ہیں، جنہوں نے مدارس اور درس و تدریس کے حلقوں میں یا کسی عالم کے پاس نحو اور لغت باریک بینی

سے پڑھی ہو، لیکن یہ بات نبی کریم ﷺ کے بارے میں نہیں کہی جاسکتی، کیونکہ آپ ﷺ خود سے کلام نہ فرماتے تھے، بلکہ اس کا سرچشمہ معلم ازلی کی ذات تھی، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ﷺ کی گفتگو تمام لغوی باریکیوں سے مزین اور ہر قسم کی لسانی غلطیوں اور کمزوریوں سے پاک ہوتی ہے۔

اب ہم دوبارہ حدیث مبارک کی طرف لوٹتے ہیں:

مسلمان اس قدر امن و آشتی کا پیکر ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمان بے خوف ہو کر اس کی طرف اپنی پشت پھیر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ انہیں اس سے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ جب انہیں اپنے اہل و عیال کسی کے سپرد کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ بلا خطر اپنے اہل و عیال کی خبر گیری اس کے سپرد کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کی زبان یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ جب وہ اس کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو انہیں اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ وہ ان کی عدم موجودگی ان کی غیبت کرے گا اور نہ ہی حاضرین مجلس میں سے کسی سے ان کی غیبت سنے گا۔ وہ دوسروں کی عزت و آبرو کی بالکل ایسے ہی حفاظت کرتا ہے، جیسے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ کبھی دوسروں کو کھانا کھلا دیتا ہے، لیکن خود بھوکا رہتا ہے، بسا اوقات دوسروں کو پانی پلا دیتا ہے، لیکن خود پیاسا رہتا ہے حتیٰ کہ بعض اوقات دوسروں پر اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، بلکہ دوسروں کی خاطر اپنی روحانی و ارواتی کی بھی قربانی دے دیتا ہے، یہ تمام معافی حصر کا فائدہ دینے والے لام تعریف کے تحت داخل ہیں۔

۲- مسلمان اور سلامتی

بلاغت کے پہلو سے دیکھیں تو اس حدیث کے دو لفظوں "السلام" اور "سلم" میں صنعت "جناس" بھی پائی جاتی ہے۔ دونوں کا مادہ اشتقاق "س ل م" ہے، چونکہ دونوں کے حروف میں کچھ مشابہت پائی جاتی ہے، اس لیے یہ "جناس ناقص" ہے، تاہم صیغے کے اعتبار سے دونوں لفظ مختلف ہیں۔ یہ مشابہت اور اختلاف درج ذیل معانی پر دلالت کرتا ہے:

مسلمان ایسا انسان ہے، جس کے تمام کام "سلم"، "سلامۃ" اور "سلام" سے سرانجام پاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو شوق خداوندی کے سپرد کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی ہر حرکت و سکون اسی مرکزی قوت کے گرد گھومتی ہے۔ وہ واقف کار اور انجان ہر ایک کو سلام کرتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں اس کی محبت جاگزیں ہو جاتی ہے۔ (293)

وہ اپنی نماز کو سلام پر ختم کرتا ہے، اس کے اس سلام کو تمام جن و انس اور ملائکہ قبول کرتے ہیں، اگرچہ وہ اسے نظر نہیں آتے۔ اہل ایمان کے سوا کوئی بھی اس قدر "سلام" نہیں پھیلاتا۔

وائزہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کے لیے ارکان اسلام نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور شہادتین کی ادائیگی ضروری ہے، جسے آیت مبارکہ ﴿ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ﴾ (البقرة: ۲۰۸) "اسلام" میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔" نے "سلم" میں داخل ہونے سے تعبیر کیا ہے، یعنی وہ سلامتی کے سمندر میں اپنا بادباں کھول کر اپنی کشتی چلاتا ہے۔ ایسا شخص ہر دم ہر سوسلامتی کی مہک پھیلاتا ہے۔ لوگ اس میں صرف بھلائی پاتے اور اس سے خیر ہی کی توقع رکھتے ہیں۔

۳۔ ہاتھ اور زبان کا ہی انتخاب کیوں؟

چونکہ رسول پاک ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ کسی بھی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے الفاظ کے انتخاب میں بڑی احتیاط فرماتے تھے، اس لیے اس حدیث میں ہاتھ اور زبان کے انتخاب میں بھی بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہوں گی، جن میں چند ایک کا ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے:

ایک انسان کسی دوسرے انسان کو دوسری طریقوں سے تکلیف پہنچا سکتا ہے، اس کی موجودگی میں اسے تکلیف پہنچانے کا یا پھر اس کی عدم موجودگی میں، چنانچہ جو تکلیف موجودگی میں پہنچائی جاتی ہے، اس کے لیے "ہاتھ" کو ذکر کیا گیا اور جو تکلیف عدم موجودگی میں پہنچائی جاتی ہے، اس کے لیے "زبان" کا انتخاب کیا گیا۔ یعنی کبھی تو انسان اپنے سامنے موجود انسان کے حقوق کو نقصان پہنچاتا ہے اور کبھی غیر موجود شخص کی غیبت، اہانت یا تحقیر کر کے اس کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ دونوں صورتیں قابل نفرت ہیں، جن کا صدور کسی مسلمان سے ممکن نہیں، کیونکہ اس کا دوسروں کے ساتھ برہانہ ہمیشہ مروت پر مبنی ہوتا ہے، خواہ وہ اس کے سامنے موجود ہوں یا نہ ہوں۔

رسول ﷺ نے زبان کو ہاتھ سے پہلے ذکر کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ کے ذریعے کی جانے والی زیادتی سے دفاع ممکن ہوتا ہے، جبکہ کسی کی عدم موجودگی میں کی جانے والی غیبت یا الزام تراشی کا عام طور پر فوری رد عمل ظاہر نہیں ہوتا، چونکہ اس قسم کے طرز عمل سے نہ صرف افراد بلکہ اقوام کے درمیان مبہوت دشمنی کے بیج بوئے جاسکتے ہیں، نیز آئینے سامنے پہنچانے گئے نقصان کی بہ نسبت زبان سے پہنچائے گئے نقصان کا اثر زیادہ مشکل سے ہوتا ہے، اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے زبان کو ہاتھ سے پہلے ذکر فرمایا ہے۔ اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمان کے مرتبے کا بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کو زبان یا ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دی۔

امن و سلامتی کے علمبردار دین اسلام کی اخلاقیات کا ایک اہم ترین پہلو یہ بھی ہے کہ جس طرح انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر قسم کے مادی و روحانی نقصانات سے بچائے اسی طرح اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائے، نیز صرف اپنی پر اکتفا نہ کرے، بلکہ معاشرے کے ہر طبقے کے لیے امن و آشتی کا پیامبر بن جائے۔

کسی انسان کے حقیقی مسلمان ہونے کا معیار اس کے دل میں موجود امن و سلامتی کے جذبات ہیں۔ حقیقی مسلمان کی صبح و شام، حرکت و سکون اور نشست و برخاست اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام "السلام" سے چھوٹنے والے جذبات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اہل ایمان سے ملاقات کے وقت وہ انہیں سلام کرتا ہے، ان سے رخصت ہوتے وقت ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے، نماز میں "الصلوات" کو سلام سے زینت بناتا ہے اور دوبارہ الہی سے رخصت ہونے سے پہلے اہل ایمان پر سلامتی بھیج کر اپنی نماز کی تکمیل کرتا ہے۔ جس شخص کی زندگی کا مرکز و محور امن و سلامتی ہو اس سے یہ ناممکن ہے کہ اپنی بنیادی فکر سے بغاوت کرتے ہوئے مادی و روحانی یا دنیوی و اخروی امن و امان کو برہا کرنے والی راہ پر چلے۔ حدیث مبارک کے اس سرسری جائزے کے بعد ہم ذیل میں اس کی روح سے چھوٹنے والی چند خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہیں۔

الف: حقیقی مسلمان روئے زمین پر عالمی امن کا بہترین علمبردار ہوتا ہے۔

ب۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں جائزیز امن و سلامتی کی خوشبو مٹکا رہتا ہے۔

ج۔ مسلمان نہ صرف یہ کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے اجتناب کرتا ہے، بلکہ ہر جگہ امن و اطمینان کی علامت بن کر رہتا ہے۔

مسلمان ہاتھ کے ذریعے کسی پر زیادتی کرتا ہے اور تہی کسی کی غیبت، چغل خوری، بہتان طرازی، الزام تراشی اور تحقیر و ابانت کر کے زبان کے ذریعے ایذا پہنچاتا ہے، بلکہ زبان کے ذریعے کسی پر زیادتی کرنے کو ہاتھ کے ذریعے زیادتی کرنے سے بڑا گناہ سمجھتا ہے۔

۵۔ ان گناہوں کے ارتکاب کے باوجود انسان مسلمان رہتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، دوسرے لفظوں میں ہمارے عقیدے کے مطابق یہ گناہ ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل تصور نہیں ہوتے۔

حاصل یہ کہ ایک سطر پر مشتمل معجزانہ کلام کی حامل یہ حدیث مبارک اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ انسان کو عام اسلام و ایمان اور شرعی احکام پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے اعلیٰ ترین مراتب سے حصول میں لگے رہنا چاہیے، تاہم ان مراتب تک پہنچنے کے لیے دل میں شوق و محبت کی شمع جلا کر رکھنی ہے۔

ط: آدمی کے اسلام کی زینت لایعنی امور سے اجتناب ہے

ہجرت کے مفہوم کی مختصر وضاحت کے بعد ایک اور حدیث نبوی کی طرف آتے ہیں۔ آپ ﷺ کا ارشاد پاک ہے: ”آدمی کے اسلام کی زینت لایعنی امور سے اجتناب ہے۔“ (204)

اس حدیث مبارک میں رسول اللہ ﷺ نے مؤمن کے اسلام کو احسان و اتقان کے مرتبے تک پہنچانے کا نسخہ کیمیا ارشاد فرمایا ہے، دوسرے لفظوں میں آپ ﷺ نے ظاہری لحاظ سے ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک اسلام کو اور باطنی لحاظ سے درجہ احسان کے سربستہ رازوں کو پالینے کا طریقہ بتایا ہے، لہذا اس مرتبے کے خواہش مند شخص پر لازم ہے کہ وہ بے فائدہ امور سے کنارہ کش رہے۔

۱۔ باطنی وقار کے اثرات انسان کے ظاہر پر نظر آتے ہیں۔

یہ پرواہ اور غیر سنجیدہ لوگوں کی عبادت بھی سنجیدگی سے خالی ہوتی ہے۔ اس قسم کے انسان بعض اوقات نماز میں سنجیدگی اور وقار کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اگر انسان کا باطن اور قلب ضمیر سنجیدگی اور وقار سے خالی ہو تو اس کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کوئی جگنو اپنے آپ کو جگمگاتے ستارے کی مانند دکھانے کی کوشش کرے، لیکن چونکہ اخلاق اور کردار کو چھپانا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس قسم کا تکلف زیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھ سکتا۔ ہر انسان جلد یا بدیر اپنی فطرت اور اخلاق کے مطابق طرز عمل اختیار کرتا ہے، تاہم مشق اور مجاہدے کے ذریعے دکھلاوے کو ختم کر کے سنجیدگی اور وقار کو فطرت ثانیہ بنایا جاسکتا ہے۔ انسان اپنے الاشعور کا تابع ہوتا ہے، جس طرح کو کبھی بھی زیادہ عرصے تک جس کی چال نہیں چل سکتا، اسی طرح انسان بھی اپنے الاشعور سے کبھی چھوکارا نہیں پاسکتا۔ اس حدیث مبارک کا خلاصہ درج ذیل امور کی صورت میں پیش کیا جاسکتا ہے:

دل سے باہر کی دنیا میں عُدگی کے پائے جانے کے لیے ضروری ہے کہ دل کی دنیا میں احسان کی صفت موجود ہو، یعنی ظاہر کے لیے باطن کی اعانت ناگزیر ہے، دوسرے لفظوں میں دل میں سنجیدگی اور وقار ہونا چاہیے تاکہ اس کے اثرات ظاہر پر بھی پڑیں۔

جب حضرت عمر بن خطابؓ کے سامنے ایک بڑے صحابی کا تذکرہ ہوا اور کہا گیا کہ ان میں خلافت کی اہلیت موجود ہے تو حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا: ”وہ یقیناً خلافت کے اہل ہیں، لیکن ان کے مزاج میں مزاج کا عنصر ہے، جبکہ خلافت سنجیدہ پن کی تقاضی ہے، اس میں مزاج کی گنجائش نہیں۔“ (۲۰۵)

جب اس خلافت کے لیے جس کے دائرہ کار میں لوگوں کے انتظامی امور چلانا شامل ہے، سنجیدہ پن مطلوب ہے تو روئے زمین پر خلافت الہیہ کے لیے سنجیدہ پن کیونکر مطلوب نہ ہوگا۔ جو انسان اپنے خالق و مالک کے حضور سنجیدگی اور وقار کا مظاہرہ نہیں کرتا وہ دیگر مواقع پر کیسے سنجیدہ انسان ثابت ہو سکتا ہے؟

۲۔ احسان اور سنجیدگی کا احساس

حدیث شریف کے آغاز میں لفظ ”من“ اپنے اندر حصر کا مفہوم لیے ہوئے ہے، یعنی اس حدیث میں اس راستے کی طرف اشارہ ہے، جو انسان کو مرتبہ احسان تک پہنچاتا ہے، وہ راستہ ہے پروائی سے کنارہ کش رہنے سے عبارت ہے، لہذا جب تک انسان بے پروائی کو ترک کر کے سنجیدگی اختیار نہیں کرتا اس وقت تک وہ قطعاً درجہ احسان تک نہیں پہنچ سکتا۔

حدیث جبرائیل علیہ السلام میں مرتبہ احسان کو سب سے آخر میں ذکر کیا گیا ہے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سب سے پہلے ایمان سے متعلق سوال کیا، پھر اسلام کے بارے میں پوچھا اور پھر رسول اللہ ﷺ کے جوابات کی تصدیق کرنے کے بعد احسان کی حقیقت دریافت کی۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (احسان کی حقیقت یہ ہے کہ) ”تم خدا کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔“ (۲۰۶)

پرہیز گاری، دنیا سے بے رغبتی اور ولایت کے بغیر اس مرتبے کا حصول ممکن نہیں، انسان پر لازم ہے کہ اس مرتبے کے حصول کو اپنا نصب العین بنائے اور اس تک پہنچنے کے لیے مختلف راستوں کو آزمائے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ انسان کا دل دھماں کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ ہر چیز میں اس کی تجلی عیاں ہے۔ اسے اپنی ذات سے باہر تلاش کرنا فضول ہے۔ وہ تو انسان سے اس کی اپنی ذات سے بھی قریب تر ہے، تاہم یہ راز انسان پر مرتبہ احسان کو پالنے کے بعد کھلتا ہے۔

۳- ہر کام کو عمدگی سے سرانجام دینا

جب انسان کے قلب و ضمیر کو احسان کی چادر ڈھانپ لیتی ہے تو اس کے ہر کام میں عمدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ عمدگی سے کیے ہوئے کام کو پسند فرماتے ہیں، چنانچہ قرآن کریم میں ارشادِ باری ہے: ﴿وَقُلْ اَعْمَلُوا لِنَفْسِكُمْ ۚ فَاِنَّكُمْ لَعَمَلِكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (التوبة: ۱۰۵) ”اور ان سے کہہ دو کہ تم اپنے لئے (خدا اور اس کا رسول اور مومن) (سب) تمہارے اعمال دیکھ لیں گے اور تم غائب و حاضر کو جاننے والے (خدا نے واحد) کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دوں گا۔“

یعنی تمام اعمال اللہ، اس کے رسول اور روشن دماغ رکھنے والے اہل ایمان کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ان کی بڑی مختاطبہ پارس کے مرحلے سے گزر دیں گے، لہذا انسان کو یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا ہر کام بروی کڑی جانچ پرکھ کے مرحلے سے گزرے گا۔ اس لیے شرمندگی یا ندامت سے بچنے کے لئے اسے ہر کام انتہائی عمدگی سے سرانجام دینا چاہیے، لیکن کاموں میں اس قدر عمدگی پیدا کرنے کے لیے صرف احسان کو پانا ضروری ہے، جب انسان کے باطن میں گہرائی پیدا ہوتی ہے تو اس کے کاموں میں عمدگی کا معیار بلند ہو جاتا ہے اور اس میں اسلام کی خوبیوں کی جھلک نظر آنے لگتی ہے، ایسا شخص بے پروائی کا شکار نہیں ہوتا، دوسرے لفظوں میں ایسا انسان حقیقی اسلامی زندگی سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے۔

”مالا یعنیہ“ سے ایسے امور مراد ہیں، جن سے اس کا کوئی واسطہ نہ ہو، وہ اس کے لیے حال و مستقبل میں غیر ضروری اور غیر مفید ہوں اور ان میں مشغول ہونے سے اسے، اس کے خاندان کو یا امت مسلمہ کو کوئی فائدہ پہنچنے کی امید نہ ہو، چنانچہ جو شخص اسلام کے حسن و جمال کو پالیتا ہے وہ بے پروائی اور غیر خبیثی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اعلیٰ کاموں میں مصروف رہے، کیونکہ ایسے کاموں میں مصروف رہنا اس کی ذات، خاندان اور امت کے لیے سودمند ہے۔ درحقیقت ایسا ہی شخص خبیثہ انسان کہلانے کے لائق ہے۔

اس حدیث کے ضمن میں ایک بار یک نکتے کی طرف اشارہ کرنا ضروری خیال کرتا ہوں: جو شخص بے فائدہ کاموں میں مشغول رہتا ہے اس کے پاس حقیقی فائدے کے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں بچتا۔ جس شخص نے ابھی تک اپنی ذات کو پایا اور نہ ہی اسے مناسب ماحول اور رشتہ میسر ہے اس کے لیے کوئی مثبت یا عمدہ کام سرانجام دینا ممکن نہیں۔ تھوڑی تک غیر مفید کاموں میں دھنس

ہوئے شخص کے لیے مفید کاموں کی طرف متوجہ ہونا ممکن نہیں، کیونکہ اس کا دل و دماغ فضول اور بے کار خیالات سے بھرا ہوتا ہے، لہذا ایسے شخص سے کسی قابل قدر کام میں مصروف ہونے کی توقع رکھنا فضول ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ان تمام معانی و مطالب کو چند کلمات پر مشتمل ایک جملے میں سمودیا ہے۔ ان معانی کی وضاحت کرتے ہوئے میں نے کوئی زائد بات نہیں کہی۔ میں نے تو صرف تعبیر کی کدال سے اس حدیث کی پر شکوہ عمارت پر چند ضرر میں لگا دی ہیں، جو کچھ آپ تک پہنچا ہے وہ اس سے اترنے والے چند ٹکڑے ہیں۔ میں ان معانی کی کما حقہ وضاحت نہیں کر سکا، تاہم میرے اور میرے جیسے لوگوں کا عجز رسول اللہ ﷺ کی فصاحت و بلاغت اور قوتِ تعبیر کا منہ بولنا ثبوت ہے، کیونکہ ہم آپ ﷺ کے ان ارشادات کے تمام معانی کا احاطہ نہیں کر سکتے، جنہیں آپ ﷺ بغیر کسی تیاری کے کہا کرتے تھے۔ جن معانی کے احاطے کے لیے ہماری فکر کا دائرہ تنگ پڑ جاتا ہے، آپ ﷺ انہیں روزمرہ کی زندگی میں بلا تکلف ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کیا فراست کے سوا کسی اور لفظ سے اس کی تعبیر ممکن ہے؟ عجب قرینیت کا لفظ بھی اس وصف کی تعبیر کے سامنے بے مایہ دکھائی دیتا ہے۔

ی: صبر

صحیح بخاری و مسلم میں ارشاد نبوی مذکور ہے: ”صبر تو پہلے صدمہ کے وقت ہی ہوتا ہے۔“ (297)

جب رسول اللہ ﷺ نے زیارتِ قبور کے دوران جاہلیت کی رسوم کو بدستور ہوتے دیکھا تو آپ ﷺ نے اہل ایمان کو زیارتِ قبور سے منع فرمادیا، لیکن بعد میں آپ ﷺ نے نہ صرف زیارتِ قبور کی اجازت دے دی، بلکہ اس کی ترغیب بھی دی، چنانچہ ارشاد نبوی ہے: ”میں نے تمہیں زیارتِ قبور سے منع کیا تھا، لیکن محمد (ﷺ) کو اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی گئی ہے، چنانچہ تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ اس سے آخرت کی یاد دہانی ہوتی ہے۔“ (298) اس کی وجہ یہ ہے کہ قبر میں انسان کے لیے عبرت کا بہت سامان ہے۔ قبر کی یاد انسان کو طولِ اہل سے بچانے کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ آپ ﷺ جو یکسر دفاتھے، بکثرت زیارتِ قبور کے لیے تشریف لے جاتے اور شہدائے احد کی قبروں کی ہفتے میں ایک دفعہ ضرور زیارت فرماتے۔

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا، جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، آپ ﷺ نے اس سے ارشاد فرمایا: ”خدا سے ڈر اور صبر کر۔“ اس عورت نے کہا: ”میرے پاس سے ہٹ جائیے، کیونکہ تمہیں اس مصیبت کا احساس نہیں جو مجھ پر ٹوٹی ہے۔“

جب اسے بتایا گیا کہ یہ نبی کریم ﷺ ہیں (ایک روایت میں ہے کہ یہ سن کر اس کی حالت غیر ہو گئی) وہ فوراً رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ ﷺ کے دروازے پر کوئی دربان موجود تھا، چنانچہ اس نے عرض کی: ”میں نے آپ کو پہچانا تھا...“ اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مہر پہلے صدمے کے وقت ہی ہوتا ہے۔“ (2007)

آپ ﷺ نے بلاغت کے لحاظ سے اعجاز کی حدود کو چھونے والے چار کلمات میں ایک ایسے صدمے کی وضاحت فرمادی، جس کے لیے کئی جلدیں درکار تھیں۔

صبر کی متعدد اقسام

صبر کبھی مصیبت پر ہوتا ہے، کبھی گناہوں اور معاصی سے اجتناب کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی عبادات پر استقامت کی صورت میں ہوتا ہے، چنانچہ روزانہ پانچ وقت نمازوں کی ادائیگی، سال میں کم از کم ایک ماہ کے روزے، زکوٰۃ کی ادائیگی اور دیگر ضروری عبادات کی پابندی صبر کی تقاضی ہے۔ اس سے انسان کی زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے اور اس پر آخرت کا رنگ چڑھتا ہے۔ ایسی زندگی اتوار و برکات سے معمور رہتی ہے اور آخر کار جنت میں داخلے کا باعث بنتی ہے، اسی لیے انسان پر لازم ہے کہ ان عبادات پر استقامت کے ساتھ مداومت کرے تاکہ اس کی زندگی ان اتوارات سے منور رہے۔

صبر اس ایلوے کی طرح کڑوا ہوتا ہے، جسے طبیب حضرات بعض دواؤں کی تیاری میں استعمال کرتے ہیں، تاہم یہ کڑواہٹ صرف ابتدا میں محسوس ہوتی ہے، اس کے نتائج ہمیشہ مٹھاس کی صورت میں برآمد ہوتے ہیں۔

المناک اور درد انگیز حادثات پر صبر کرنا اور مصائب کو فکری و انتظامی امور میں خلل اور اعصاب شکنی کا شکار ہونے بغیر برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں، تاہم ان تکالیف کا سامنا صرف پہلے صدمے کے موقع پر ہوتا ہے، کیونکہ کسی اور حالت کی طرف منتقل ہونے سے انسان کی نفسیاتی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، غم بکا ہو جاتا ہے اور انسان آہستہ آہستہ شدید صدمے کا باعث بننے والے حوادث کو بھی بھولے لگتا ہے۔

فرض کریں ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، ابتدا میں ہم سمجھیں گے گویا اسے برداشت کرنا ہمارے بس میں نہیں... ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی موجودہ کیفیت کو تبدیل کر کے صدمے کے اثرات کو زائل کریں، چنانچہ اگر ہم کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں اور اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ

جائیں، مرض ہمیں اپنی سرگرمی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی لانی چاہیے، مثلاً وضو کر لیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، جس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اس کے سوا کسی دوسرے موضوع پر باتیں کرنے لگیں یا جس جگہ ہم موجود ہیں اسے چھوڑ کر کسی دوسری جگہ یا کسی دوسرے ماحول میں چلے جائیں، بعض اوقات تھوڑی دیر سو جانا پہلے صدمے کے غم کو بکا کرنے میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ غرض حالت، کیفیت یا جگہ کے تبدیل کرنے سے اس صدمے یا مصیبت کے اثرات کو کم کرتے ہیں مدد ملتی ہے، جسے ہم ناقابل برداشت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔

اسی طرح عبادات پر استقامت و مداومت کے لیے بھی صبر کا مظاہرہ کرنا ضروری ہوتا ہے، مثلاً بعض اوقات نئے آدمی پر نماز کی ادائیگی انتہائی شاق گزرتی ہے، لیکن اگر وہ کچھ صبر کا مظاہرہ کرے گا تو نماز کا اس کی روح کے ساتھ ایسا امتزاج پیدا ہو جائے گا کہ ایک وقت بھی نماز کو چھوڑنا اسے جہنم کے عذاب سے کم نہ لگے گا۔ یہی بات روزے، زکوٰۃ اور حج جیسی دیگر عبادات کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے۔ خود غور فرمائیے کہ حج جیسی مشکل عبادت سرانجام دینے والا شخص کیسے ایک بار پھر حج کی سعادت حاصل کرنے کے شوق سے سرشار ہو جاتا ہے حتیٰ کہ حج کے معاملات میں پیدا کی جانے والی رکاوٹوں سے وہ پاگل ہونے لگتا ہے۔ عبادت کی ایسی محبت پہلے صدمے کی مشکلات کو برداشت کرنے میں مدد دیتی ہے، یہی بات تقریباً دیگر تمام عبادات پر بھی صادق آتی ہے۔ ضروری ہے کہ انسان محرمات کے مقابلے میں صبر سے کام لے، کیونکہ دل پر گناہ کے حملے کے پہلے صدمے کا علی الاعلان مقابلہ کرنے سے گناہ کی چنگاری بجھ جاتی ہے اور اس کی طاقت میں کمی آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان گناہ کے پہلے صدمے سے بحفاظت بچ جاتا ہے، اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا "اے علی! ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ مت دیکھو، کیونکہ پہلی نظر تہمات کے لیے معاف ہے، لیکن دوسری نہیں۔" (یعنی بعض اوقات انسان کی نظر حرام چیز پر پڑ جاتی ہے، اگر تو اس نے اپنا چہرہ اور نگاہ فوراً پھیر لی تو اس پر اسے گناہ نہ ہوگا، بلکہ حرام کی طرف نہ دیکھنے پر ایک نیکی بھی ملے گی، لیکن اگر وہ اس کے بعد کی نظریں زہر آلود تیروں کی طرح اس کے دل و جاں میں اتر کر اس کے پاکیزہ خیالات کو آلودہ اور اس کے ارادے کی روحانی قوت کو کمزور کر دیں گی، کیونکہ حرام کی طرف ہر نظر دراصل گناہوں کی دلدل میں گھسنے کی دعوت ہوتی ہے، ہر نظر ایک اور نظر کا شوق دلاتی اور اس کی طرف دعوت دیتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان گناہوں کے سمندر میں اپنی کشتی ڈالنے کے لیے بادبان کھول کر ایک ایسے راستے پر چل پڑتا ہے، جس سے پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے، لہذا اس مرحلے تک پہنچنے سے

پہلے حرام کے پہلے صدمے پر ہی صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی طرف التفات نہ کرنا، بلکہ آنکھوں پر بند کر لینا ضروری ہے، یہ ہمارے لیے رسول اللہ ﷺ کی سنہری وصیت ہے۔

قدیم زمانے میں اپیکتیتوس (Epictetos) نے کہا تھا:

”جب تمہیں نقصان وہ خیالات گھیر لیں تو پہلی فرصت میں ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرو، ورنہ وہ تمہیں ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں سے تم کبھی واپس نہ آ سکو گے۔“ یہ الہامی بات ہے، اگر یہ آدمی رسول اللہ ﷺ کے بعد پیدا ہوا ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ اس نے یہ الہام آپ ﷺ سے ہی لیا ہے۔

جب انسان حرام کے پارے میں یہ موقف اختیار کرتا ہے تو یہ اس کی طبیعت اور عادت بن جاتی ہے، کیونکہ بار بار یہ مشق کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں پیدا ہونے والا نور جہنم کے شعلوں کی مانند گناہوں اور اس کے درمیان ایک آڑ بن جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے جب حرام چیز کو دیکھ آگھیں جھکا لینا اس کے فطری کردار کا حصہ بن جاتا ہے اور اگر کبھی اس کے دل میں کسی غلط کام کا وسوسہ آتا بھی ہے تو وہ اپنے دل میں موجود شہدائیمانی کے غلیوں میں انگلی ڈبو کر ایمانی لذت کے سائے میں اپنے آپ کو ایمانی اور روحانی ماحول سے دور کرنے کا باعث بننے والی ہر چیز سے بچا کر لے جاتا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے شخص کا قصد احرام کی حدود میں قدم رکھنا بہت بعید از قیاس ہے۔

ہر مصیبت کا مخصوص صدمہ ہوتا ہے، اگر اسے برداشت کر لیا جائے تو مصیبت رحمت میں، الکلیف لذت میں اور غم خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔۔۔ ایسے انسان کے سارے دکھوں کا مداوا ہو جاتا ہے، ہر یہ سب کچھ پہلے صدمے کو کامیابی کے ساتھ برداشت کرنے کے ساتھ شروط ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس وسیع موضوع کو صرف چار لفظوں ”الصبر عند الصدمة الأولى“ میں بیان فرمادیا۔

گ: اوپر والا ہاتھ

بخاری، مسلم اور احمد بن حنبل نے ایک حدیث روایت کی ہے، جس میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: ”اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔“ (301)

دوسری احادیث سے پتا چلتا ہے کہ اوپر والے ہاتھ سے خرچ کرنے اور دینے والا ہاتھ مراد ہے، جبکہ نیچے والے ہاتھ سے لینے والا ہاتھ مراد ہے۔ (302) جس طرح نفس الامر میں دینے والا ہاتھ لینے

والے ہاتھ سے بلند ہوتا ہے، اسی طرح حدیث میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ خرچ کرنے پر ملنے والا اجر و ثواب خرچ کرنے والے ہاتھ کو لینے والے ہاتھ سے بلند کر دیتا ہے، نیز اس میں سلیم الطبع انسانوں کو خرچ کرنے کی ترغیب اور لینے سے نفرت والا کر انسانی شرف کو بلند کرنا بھی مقصود ہے۔ حدیث مبارک میں ان تمام مضامین کو اختصار کے ساتھ ایسے عمدہ پیرائے میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کا ہر لفظ اپنے اپنے مقام پر بالکل مناسب انداز میں موجود ہے۔

دینے اور خرچ کرنے کے عمل کو با مقصد بنانے کے لیے دینے والے ہاتھ کے مقابلے میں لینے والے ہاتھ کو ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث مبارک میں دینے والے ہاتھ کو ”حسب“ کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے، لیکن لینے والے ہاتھ کو ”سبب“ کے ساتھ موصوف نہیں کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ بعض حالات میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، تاہم حدیث میں اس طرف ہلکا سا اشارہ ضرور موجود ہے کہ لینے والے ہاتھ میں نسبتاً کم بھلائی پائی جاتی ہے۔

مذکورہ بالا مغایم کے ساتھ ساتھ حدیث پاک ”اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔“ میں ہاتھ کا صرف حقیقی معنی ہی مراد نہیں ہے، بلکہ آپ ﷺ نے الفاظ کو درج ذیل مجازی معانی میں بھی استعمال فرمایا ہے:

اول: آپ ﷺ نے ”جز“، ”بول کر“، ”کل“ مراد لیا ہے، یعنی ہاتھ سے خود انسان مراد ہے، اس صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ دینے والا انسان لینے والے انسان سے بہتر ہوتا ہے۔

دوم: جو شخص خرچ کرتا ہے وہ دینے والا ہوتا ہے اور جس پر خرچ کیا جاتا ہے وہ لینے والا ہوتا ہے، اس لیے اگر رسول اللہ ﷺ نے یہ الفاظ ہاتھ کی صفات کی وضاحت کے لیے ارشاد فرمائے ہوتے تو ضروری تھا کہ آپ ﷺ یوں ارشاد فرماتے: ”دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔“ لیکن آپ ﷺ نے ”وینے والا“ اور ”لینے والا“ کی بجائے ”اوپر والا“ اور ”نیچے والا“ کی تعبیر اختیار فرمائی، اس سے ایک باریک نکتے کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے ہمیشہ افضل نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات لینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے کہیں بہتر ہوتا ہے، مثلاً اگر وہ شدید ضرورت کی بنا پر لے رہا ہو یا دینے والے کے مال کو صحیح مصرف پر خرچ کر کے اسے اجر و ثواب کا مستحق بنانے کی نیت سے لے رہا ہو یا دینے والا شخص احسان جتلانے والا ہو تو ان تمام صورتوں میں اگرچہ بظاہر دیکھنے میں دینے والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نیچے والا ہاتھ ہے اور لینے والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہے۔

آپ بعض صابر فقراء کو دیکھتے ہوں گے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ غبار آلود ہے، مغللوں میں انہیں قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ انہیں دیکھ کر دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ ﷺ ان کے بارے میں فرماتے ہیں: ”اگر وہ خدا کی قسم اٹھالیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرمادیتے ہیں...“ حضرت براء بن مالک کا شمار بھی ایسے ہی حضرات میں ہوتا تھا، جب کہی مسلمان جنگ کے دوران کسی مشکل میں پھنس جاتے تو حضرت براء کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں کہتے کہ وہ قسم اٹھا کر کہہ دیں کہ مسلمان فتح یا ب ہوں گے، چنانچہ وہ قسم اٹھاتے اور مسلمانوں کو فتح ہو جاتی۔⁽³⁰³⁾ بعض اوقات ایسے انسان کا ہاتھ لینے والا ہاتھ ہوتا ہے۔

حضرت ثوبانؓ جنگ دست صحابہ میں سے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ ﷺ نے انہیں کسی سے سوال نہ کرنے کی وصیت فرمائی تھی، اس دن سے حضرت ثوبان نے کسی انسان سے کوئی چیز نہ مانگی حتیٰ کہ وہ اونٹنی پر سوار ہو کر چارے ہوتے اور ان کے ہاتھ سے چابک نہ پرتی تو کسی کو کہنے کی بجائے خود اونٹنی سے اتر کر اسے اٹھاتے اور پھر دوبارہ اونٹنی پر سوار ہو جاتے۔⁽³⁰⁴⁾ بعض اوقات لوگ ایسی سستیوں کو کوئی چیز دیتے ہیں... یا ایسے ہی جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آئیں اور لوگ انہیں کوئی چیز یا صدقہ دیں، ایسے لوگ کبھی دینے والوں کی بہ نسبت گھٹیا یا کم مرتبہ نہیں ہوتے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کو صدقہ دینا ہے، گویا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو وہ صدقہ دے رہے ہوتے ہیں۔⁽³⁰⁵⁾

۱- وصیتیں

رسول اللہ ﷺ اس حدیث میں ہمیں درج ذیل وصیتیں فرما رہے ہیں:

ہمیشہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرو۔ مانگ کر اپنے آپ کو ذلیل و رسوا نہ کرو اور کبھی بھی فریاد یا قوم کی حیثیت سے لینے والا ہاتھ نہ بنو، بلکہ ہمیشہ دینے والا ہاتھ بنو۔ ایسی صورت میں تم با عزت مقام پر فائز رہو گے اور اپنی عزت نفس کی حفاظت کر سکو گے۔ یہ کبھی نہ بھولو کہ اوپر والا ہاتھ خرچ کرتے وقت ہمیشہ پرسکون رہتا ہے، جبکہ نیچے والا ہاتھ عطا یا لیتے وقت ہمیشہ بے چین رہتا ہے، تم محکوم ہاتھ بننے کی بجائے حاکم ہاتھ بنو، کیونکہ اگر تم بلندی پر ہو گے تو تم ہی غالب رہو گے۔

۲- بین الاقوامی معیار

یہ حدیث ہمارے لیے ایک ایسا پیمانہ اور میزان مقرر کرتی ہے، جو بین الاقوامی معاملات میں غلط

جاہت نہیں ہوتا۔ اگر ہم اوپر والا ہاتھ بنے تو بین الاقوامی توازن برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے اور مسلمانوں کی اکثریت بین الاقوامی قوتوں کے ہاتھوں اپنی ثروت کا استحصال ہونے سے بچانے میں کامیاب ہو سکے گی، اس کے بغیر مسلمانوں کی اکثریت کا استحصال اور ذلت کی صورت حال سے باہر ہونا ممکن نہیں، آج دنیا میں ہم جو منظر دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کا شاہد ہے۔ بین الاقوامی قوتیں اقوام عالم کا خون چوس رہی ہیں اور اس کے عوض پروپیگنڈے کی غرض سے انہیں چند درہم دیتی ہیں اور پھر اس سے کئی گنا زیادہ ان سے واپس لے لیتی ہیں۔ آج ہم نیچے والا ہاتھ ہونے کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری انسانیت ہم سے جو توقعات وابستہ کئے بیٹھی ہے ان پر پورا اترنے کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر جدوجہد کریں۔

یہ تمام مطالب اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے معافی جن کا ہمیں علم نہیں، اختصار و بابت کی شاہکار اس حدیث نبوی میں موجود ہیں۔

ل: تین قسم کے لوگ جن کی مغفرت نہ ہوگی

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے: ”تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گفتگو فرمائیں گے، نہ ان کی طرف نظر التفات فرمائیں گے اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کریں گے۔ وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ وہ تین شخص یہ ہیں: چادر کو (مٹھنوں سے نیچے) لٹکانے والا، کسی کو کوئی چیز دے کر احسان جتانے والا اور جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا سامان فروخت کرنے والا۔“ (www)

”لا اثم“ کے لفظ کو کسی قید کے بغیر ذکر کیا گیا ہے، اس سے تین مرد، تین عورتیں یا تین جماعتیں مراد ہو سکتی ہیں، نیز یہ تین لوگ عالم بھی ہو سکتے ہیں اور جاہل بھی، کیونکہ ان لوگوں کی شناخت کی بجائے اوصاف کی اہمیت ہے، اس لیے ”لا اثم“ کے لفظ کو کسی قید کے ساتھ مقید کرنے کی بجائے مجموعہ پر برقرار رکھا گیا ہے، پھر ”لا اثم“ کو نکرہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے اور اس کے آخر میں تنوین بھی ”انکار“ کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے لائی گئی ہے، یعنی ان لوگوں کی کوئی ایسی پہچان نہ ہوگی، جس سے ان کی شناخت ہو سکے، بلکہ وہ غیر معروف لوگ ہوں گے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ قدر و منزلت کے استحقاق سے عاری، گھٹیا اور حقیر لوگ ہوں گے، لہذا جس طرح اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر التفات فرمائیں گے اور نہ ہی ان سے گفتگو کریں گے، اسی طرح تم بھی ان میں کوئی ایسی باعث فضیلت بات نہ پاؤ گے، جس سے تم انہیں پہچان سکو یا ان سے گفتگو کر سکو... وہ نہ صرف جسمانی لحاظ

سے گریں گے، بلکہ قلبی اور روحانی اعتبار سے بھی انحطاط کا شکار ہوں گے، ان کے ضمیر ان کے جہنم کے بوجھ تلے دب جائیں گے، ان میں ترقی کی کوئی صلاحیت باقی نہ رہے گی، جس کے نتیجے میں وہ جہنم کی گہرائیوں میں لڑھکتے چلے جائیں گے۔

لفظ ”لائزہ“ کے بعد تین ایسے افعال کا ذکر ہے، جو مستقبل کی طرف مشیر ہیں اور لوگوں کے سامنے ان تین قسم کے لوگوں کے ”نامہ سیاہ“ کا نقشہ کھینچتے ہیں۔

۱- تین محرومیاں

الف: ہم کلامی سے محرومی

پہلا فعل ”لَا يَكْلَمُهُمُ اللّٰهُ“ کے جملے کے آغاز میں فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع جس طرح مستقبل پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح زمانہ حال پر بھی دلالت کرتا ہے۔ مصیبت کا آغاز اس خدائی اطلاع سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے گفتگو فرمائیں گے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکے گا، باوجود اس کے کہ وہ گفتگو کی صلاحیت سے بہرہ مند ہوگا۔ پہلے جملے کے آغاز میں ذکر کردہ یہ مصیبت واقعی بہت ہولناک ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں انسان کو بیان کی تعلیم دینے کو احسان خداوندی قرار دے کر اسے خدائی نعمتوں میں شمار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے گفتگو نہ فرمائیں گے، کیونکہ ایسا شخص اتنی پستی کا شکار ہو چکا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو کرنے اور اسے یہ امر از بخشنے کو پسند نہ فرمائیں گے۔ کیا انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی عذاب ہوگا کہ اسے ایسے دن بولنے سے روک دیا جائے اور اس کی بات نہ سنی جائے جب اسے اپنی حالت زار بتائے اللہ اپنا دفاع کرنے کے لیے گفتگو کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی؟ وہ اس دن مدد کے لیے پکارے گا اور درو سے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے کسی ایسے شخص کو تلاش کرے گا جو اس کی حالت زار کو بیان کر سکے، لیکن وہ کیسا اور اکیلی ذات جو اس کی مدد کر سکتی ہوگی وہی اس کی بات نہ سنے گی۔ قرآن کریم اس صورت حال کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے: ﴿فَالْاَحْسَاؤُا فِيْهَا وَلَا تُحْكَمُ لَكُمْ﴾ (المؤمنون: ۱۰۸) ”(خدا) فرمائے گا کہ اسی ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔“ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا تمہارے بولنے کی جگہ تھی تم وہاں بول بھی سکتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اس بھی پیدا کر سکتے تھے... لیکن دنیا میں تم نے اللہ تعالیٰ سے اس پیدا نہ کیا، اس لیے آج وہ بھی تم سے اس پیدا نہ کرے گا۔

ب: نظر الہی سے محرومی

دوسرا منظر ”ولا ينظر اليهم“ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف ایسے دن نظر رحمت سے نہ دیکھیں گے جب وہ رحمت و مہربانی کی نظر کے سب سے زیادہ ضرورت مند ہوں گے۔ جب بعض تروتازہ چہرے پر مسرت اور ہشاش بشاش ہوں گے اس وقت دیگر بعض چہروں پر پشیمردگی اور تاریکی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ وہی چہرے ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر التفات نہ فرمائیں گے۔ جس دن ہر انسان کو اس کے نام سے پکارا جائے گا اور ہر انسان اپنے جائزہ مرے تک پہنچ جائے گا، اس دن ان لوگوں کی کتنی بری کیفیت ہوگی، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر التفات نہ فرمائیں گے۔ اس منظر کی ہولناکی کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ صفحات میں ہم اس معاملے کی ہولناکی کی کچھ جھلک حضرت کعب بن مالک کے واقعے کے تناظر میں دیکھ چکے ہیں، جن کا آپ ﷺ اور اہل ایمان نے کچھ عرصے کے لیے مقابلہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں زمین اپنی تمام تر کشادگیوں کے باوجود ان پر تنگ پڑ گئی تھی اور ان کا دم گھٹنے لگا تھا،⁽³⁰⁷⁾ لیکن یہ لوگ تو اس سزا میں ہمیشہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے... یا خدایا... یہ صورت حال تو جہنم کے عذاب سے بھی زیادہ ہولناک ہے... ایسے انسان کی سزا کتنی دہشت ناک ہوگی، جس کی طرف رب رحیم ایک بار بھی نظر التفات نہ فرمائیں گے، یہ کتنا سخت عذاب ہوگا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

ہم سوائے اس کے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو کچھ بولے گا وہی کالے گا اور اپنے اعمال کا بدلہ پائے گا، نیک کام کرے گا تو اچھا بدلہ، برے کام کرے گا تو برا بدلہ۔

ج: مغفرت سے محرومی

تیسری محرومی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے پاک نہ فرمائیں گے۔ انسان کے ترکے یعنی گناہوں کی میل کچیل سے صفائی کی جگہ دنیا ہے... انسان پر لازم ہے کہ وہ آخرت کے لیے کوچ کرے تو گناہوں سے پاک صاف ہو... چونکہ آخرت میں گناہوں سے صفائی کا ذریعہ صرف دوزخ ہے... اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ بھی انہیں گناہوں سے پاک نہ فرمائیں گے۔

انسان کے پاس امتحان کا صرف ایک ہی موقع ہوتا ہے... وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کامیابی کا مرئی حاصل کر سکتا ہے... جو شخص اس فرصت سے نفع اٹھا لیتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے اور جو اسے ضائع کر دیتا ہے وہ ناکام و نامراد ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں۔

جو بیچارہ انسان اپنے دل، خمیر، روح، احساسات اور تمام خداداد لطف کو ایسے آلودہ اور زخم زدہ کر دیتا ہے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم زخمی ہو گیا تھا... وہ قیامت کے دن اپنی حالت زار کو دیکھ کر اپنے آپ سے سوال کرے گا: ”کیا میں اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہوں؟“ بسا اوقات اسے امید کی کرن دکھائے دے گی، لیکن اللہ تعالیٰ مذکورہ بالا تین قسم کے لوگوں کو کبھی پاک نہ فرمائیں گے۔

۲- انجام دردناک عذاب

ان کا انجام دردناک عذاب ہوگا... وہ جو بھی قدم اٹھائیں گے، اپنے سامنے المناک طلب پائیں گے، ایسا عذاب جو دل تک کو جھلسا دے گا اور انسان کے رد میں روئیں میں سرایت کر جائے گا۔ وہ لوگ اچانک اپنے آپ کو عذاب کی وادی کی گہرائی میں گرتا ہوا پائیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں، جس کے لیے ایسا خوفناک عذاب منتظر ہے؟ وہ کون لوگ ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ گفتگو فرمائیں گے، نہ ان کی طرف نظر التفات فرمائیں گے اور نہ ہی ان کو پاک فرمائیں گے؟ وہ کون لوگ ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے؟ حدیث مبارک کا اتنا حصہ پڑھ کر قاری کا تجسس اندھ خروج تک پہنچ جاتا ہے اور وہ ان تین قسم کے لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمہ تن کوشش کرتا ہے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اپنی چادر کو لٹکانے والا“ یہ غرور و تکبر سے کنایہ ہے۔ آپ نے یقیناً تصویروں میں رویوں اور یوتانیوں کو اپنی چادریں اور کپڑے گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہوگا، ان لوگوں سے متعلق بنائی گئی فلموں میں یہ بات زیادہ واضح طور پر دیکھی جاسکتی ہے، تاہم حدیث میں ”چادر کو لٹکانا“ اہم نہیں، بلکہ اسے غرور و تکبر کے لیے بطور کنایہ استعمال کیا گیا ہے اور یہی حدیث کا منشا ہے۔

۳- غرور اور تکبر

متعدد آیات اور احادیث نے غرور و تکبر کو موضوع بحث بنایا ہے اور بتایا ہے کہ یہ ان بڑی بڑی باتوں میں سے ہے، جو انسان کو انجام بد سے دوچار کرتی ہیں۔ اس بارے میں آپ ﷺ کا ارشاد فرماتا ہے: ”جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو گا وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا۔“

اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر ہدایت کے راستے بند کر دیتے ہیں، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور و تکبر ہوتا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿مَأْصُفٌ عَنْ آيَاتِنَا الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ﴾
﴿فِي الْأَرْضِ يَغْتَبِرُ الْحَقُّ وَإِنْ يَسْأَلُوا أَتَىٰ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوا

سَيَلَا وَإِنْ يَرَوْا سَيْلَ الْعُغْيَىٰ يَجِئُوا مُجِئًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٦﴾ جو لوگ زمین پر ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے بھیس دوں گا۔ اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر راستی کا رستہ دیکھیں تو اسے (اپنا) رستہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت برتتے رہے۔

غرور آنکھوں پر پروہ ڈال دیتا ہے، جس دل میں تکبر ہو وہ کائنات میں بکھرے معجزات کو دیکھ پاتا ہے اور نہ ہی ان کا ادراک کر کے انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ جب انسان بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے تو خالی بصارت جو محض ادراک کر سکتی ہے، کچھ نفع نہیں دیتی۔

عظمت اور بڑائی صرف خدا تعالیٰ کو سزاوار ہے۔ یہ حقیقت جس کا روزانہ پانچ مرتبہ میناروں پر سے اعلان ہوتا ہے، کسی اور کی طرف کیسے منسوب ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں: ”بڑائی میری اوپر کی چادر ہے اور عظمت نیچے کی چادر ہے، جو مجھ سے ان میں سے کوئی ایک بھی چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔“ (۱) بڑائی تکبر اور عظمت اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جو حیثیت لباس اور چادر کی انسان کے لیے ہوتی ہے وہی حیثیت تکبر، بڑائی اور عظمت ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تاہم ہم ان صفات کی کیفیت کا ادراک نہیں کر سکتے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات میں سے کسی ایک میں شراکت واری کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پھینک کر سزا دیں گے۔ متکبر دل میں ایمان راہ نہیں پاسکتا، دوسرے لفظوں میں غیر اللہ میں مشغول دل میں ایمان بے اثر نہیں کر سکتا۔ متکبر انسان کی یہی کیفیت ہوتی ہے، ایسے ہی شخص کے بارے میں ایک حدیث مبارک میں آیا ہے کہ وہ تکبر سے اپنے کپڑے گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے۔

۴- احسان جتانے والا

لوگوں کی دوسری قسم احسان جتانے والوں کی ہے۔ ”مَنَّان“ سے ایسا شخص مراد ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے مال و اقتدار سے نوازا ہوتا کہ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محفوظ ہو اور دوسروں پر بھی خرچ کرے، جس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے ہزار گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن وہ شخص غفلت میں مبتلا ہے اور اگر کبھی خرچ کرتا بھی ہے تو جس پر خرچ کرتا ہے اس پر احسان جتلا کر اپنے عمل کو برباد کر دیتا ہے، لیکن اسے یہ خیال نہیں آتا ہے کہ جو مال اس نے خرچ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت

ہے اور جس پر خرچ کیا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے... حقیقت میں تو وہ اللہ کا ہی مال خرچ کر رہا ہے، لیکن وہ اسے مال سمجھتے ہوئے احسان جتانے کی راہ اختیار کرتا ہے۔ یہ کتنی شدید غفلت اور کتنی پستی کی بات ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اسے مال واقتدار سے نوازا ہے اور اس مال میں دوسروں کا حصہ بھی مقرر فرمایا ہے، لیکن وہ بخل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسروں پر خرچ نہیں کرتا اور اگر انہیں کچھ دیتا ہے تو ان پر احسان بھی جلتا ہے۔ کسی پر خرچ کرنے یا اسے صدقہ دینے کے بعد اس پر احسان جلتا ہے تو بہتر تھا کہ وہ اس سے نرم اور اچھے انداز میں گفتگو کر لیتا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے: ﴿مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّبْعُهَا اَذًى﴾ (البقرة: ۲۶۳) ”جس خیرات دینے کے بعد (لینے والے کو) ایذا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور (اس کی بے ادبی سے) درگزر کرنا بہتر ہے۔“ ”احسان جتانے والا“ بخیل بھی ہوتا ہے اور بخل ایسی چیز ہے، جو انسان کو اللہ، جنت اور دوسرے لوگوں سے دور کر کے جہنم کے قریب کر دیتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ بخیل کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: ”بخیل اللہ، جنت اور لوگوں سے دور اور دوزخ سے قریب تر ہوتا ہے۔“ (311)

۵- مکافات عمل از جنس عمل

اس حدیث مبارک میں بلاغت کے قاعدے ”لف و نشر مہرب“ کی رعایت کی گئی ہے یعنی ”وَلَا يَكْلَمُ“ کے مقابلے میں ”الْمَسْلُورُ“ ہے، ”وَلَا يَظُرُ الْبَيْمُ“ کے مقابلے میں ”الْمَنَانُ“ ہے اور ”وَلَا يَزِيهِمْ“ کے مقابلے میں ”الْمَنْفَقُ سَلْعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ“ ہے۔ اس موازنے سے ہم درج ذیل نتیجے پر پہنچتے ہیں:

جو احسان جتانے والا شخص دنیا میں لوگوں کو نیکو رحمت سے دیکھتا ہے اور نہ ہی ان کا خیال رکھتا اور اگر انہیں کوئی چیز دیتا ہے تو ان پر احسان جتا کر اپنی اس نیکی کو برباد کر دیتا ہے، وہ آخرت میں اسی جنس کا بدلہ پائے گا اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتے ہوئے اسے نظر رحمت سے نہ دیکھیں گے۔

جو شخص متکبرانہ چال چلتا ہے، غرور سے اپنی چادر گھسیٹتا ہے اور لوگوں کی طرف گوشہ چشم سے دیکھتا ہے، اسے پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے ہرگز گفتگو نہ فرمائیں گے، لہذا اسے چاروں طرف متوجہ رہنا چاہیے۔

جو شخص دنیوی فائدے کی خاطر جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا سامان فروخت کرنے کا عادی ہے، اس کا انجام بھی بہت برا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک نہ فرمائیں گے۔

رسول اللہ ﷺ نے اس منظر کو "الحلف بالکاذب" سے تعبیر فرمایا ہے۔ وہ نبوی نفع کی خاطر اپنے تجارتی لین دین میں جھوٹ بولتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ جھوٹی قسم کے ذریعے لوگوں کو دھوکا دے سکتا ہے۔ مذکورہ بالا تینوں قسم کے مستحق عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔

ہمیں رسول اللہ ﷺ کے جامع کلمات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ آپ ﷺ کی ہر ہر حدیث پڑھتے وقت اس پر غور و فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ ﷺ کی ہر ہر بات آپ ﷺ کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد بعدد أوراق الأشجار و أمواج البحار و فطرات الأمطار و علی آلہ و صحبہ و سلم تسلیماً کثیراً۔

۴۔ عفت اور زبان کی آفات

امام بخاری، ترمذی اور احمد بن حنبل نے ایک صحیح حدیث روایت کی ہے، جس میں آپ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: "جو شخص مجھے اپنے جڑوں کے درمیان اور ٹانگوں کے درمیان موجود اعضاء کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔" (312)

یہ رسول اللہ ﷺ کا کلام ہے، جو بخوبی جانتے ہیں کہ کس چیز کی ضمانت دی جاسکتی ہے اور کس کی نہیں دی جاسکتی، لہذا جب آپ ﷺ نے جنت کی ضمانت دی ہے تو یہ پکی ضمانت ہے۔ اس کی تائید بخاری میں حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی سے مروی روایت سے بھی ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا: "اے ابوالسائب! خدا تم پر رحم کرے، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت بخشی۔" اس پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "تمہیں کیسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت بخشی؟" میں نے عرض کی: "اے اللہ کے رسول، میرے والد آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ کس کو عزت بخشے ہیں؟" آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جہاں تک ان (عثمان بن مظعون) کا تعلق ہے تو ان کی وفات ہو چکی، بخدا میں ان کے بارے میں اچھی امید رکھتا ہوں، تاہم خدا کی قسم پیغمبر خدا ہونے کے باوجود مجھے علم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔" میں نے کہا: "خدا کی قسم! اس کے بعد میں کبھی کسی کی براءت کی گواہی نہ دوں گی۔" (313)

لہذا جب رسول اللہ ﷺ اپنے جڑوں اور ٹانگوں کے درمیان موجود اعضاء کی ضمانت دینے والے لوگوں کو ضمانت دے رہے ہیں تو آپ ﷺ ایسا اپنے آپ سے نہیں کر رہے، بلکہ ضروری ہے کہ آپ ﷺ یہ بات اللہ تعالیٰ کے بتانے سے کہہ رہے ہوں، کیونکہ آپ ﷺ نے کبھی خواہش نفس سے

گفتگو فرمائی اور یہ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی زبان مبارک پر کبھی ایسی بات جاری فرمائی، بلکہ یہ آپ ﷺ کو اس سے محفوظ رکھا، لہذا آپ ﷺ کی باتیں ہمیشہ حق اور سچ ہوتی ہیں اور مقررہ وقت پر پوری ہوتی ہیں، چنانچہ اگر تم اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرو گے اور پاکیزہ زندگی گزارو گے تو میں بغیر کسی تردد کے کہتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن جہنم کے فرشتوں نے تمہیں پکار کر جہنم کی طرف لے جانا بھی چاہا تو تم پوری قوت سے پکار کر کہہ سکو گے کہ اللہ کے رسول ﷺ میرے خا من اور کھیل ہیں، یہ کہتے ہی رسول اللہ ﷺ کی شفاعت آپ پہنچے گی اور تمہیں بچا کر لے جائے گی۔

۱۔ گفتگو کی صلاحیت ایک عظیم نعمت

زبان انسان کا اہم ترین حصہ ہے، چونکہ یہ بیان کی نعمت کا مظہر ہے، اس لیے اس کی بڑی قدر منزلت ہے، لیکن اگر اس مبارک حصے کو غلط استعمال کیا جائے تو یہ انتہائی فساد و نقصان کا باعث بن کر انسان کو تباہی کر طرف دھکیل دیتا ہے۔ اسی زبان سے انسان اپنے پروردگار کی تسبیح کرتا ہے، نیکی کا حکم کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، کتاب فطرت کے ازلی ترجمان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، دوسروں کے سامنے اس کے معافی کی وضاحت کرتا ہے اور بعض اوقات بے دین لوگوں کی دین اسلام کی طرف ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے، جو نیلی چھت کے نیچے موجود ہر چیز سے بہتر عمل ہے، جس کے نتیجے میں انسان اعلیٰ علیین کا مستحق ٹھہرتا ہے لیکن یہی زبان انسان کو تباہی کے دہانے پر لاٹھڑا کرتی ہے، زبان ہی ہر قسم کے کفر اور گمراہی کا ذریعہ ہے، جو لوگ خدا اور اس کے رسول پر س و شتم کرتے ہیں وہ ایسا برا اور قابل نفرت کام اپنی زبانوں سے ہی کرتے ہیں، نیز جھوٹ و بیعت اور بہتان طرازی بھی زبان سے ہی ہوتی ہے، زبان ہی کی بدولت انسان جھوٹ کے اس گڑھے میں جا گرتا ہے، جس میں میلہ کذاب گرا تھا۔

چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لفظ کے ذریعے ایک عضو کے بارے میں متنبہ فرمایا اور اس آیت نکتے میں وہ تمام معافی جو ہم نے اختصار کے ساتھ ذکر کیے ہیں اور ان کے علاوہ سینکڑوں دیگر مطالب کو سمودیا، گو یا رسول اللہ ﷺ ہم سے فرما رہے ہیں: ”اپنی زبانوں کو خیر کے کاموں میں استعمال کرو تا کہ میں تمہیں جنت میں داخلے کی ضمانت دے سکوں۔“ آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ زبان پر تالے لگا کر کسی خانقاہ میں بیٹھ جاؤ، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اسے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کرو۔

۲۔ گفتگو کا ایک ادب

رسول اللہ ﷺ نے شرمگاہ کا صراحتاً ذکر کرنے کی بجائے "مابین" "حلیہ" (جو اس کی مانگوں کے درمیان ہے) کی تعبیر اختیار فرمائی ہے۔ یہ اسلوب آپ ﷺ کے اعلیٰ ترین آداب کا مظہر ہے۔ آپ ﷺ فطری اور طبعی امور کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بھی ان آداب کا لحاظ رکھتے اور جب نفس پر شاق مژدے والے موضوعات پر گفتگو فرماتے تو ان کی ایسی تصویر کشی فرماتے کہ وہ دلفریب منظر کی طرح دکھائی دیتے۔ آپ ﷺ کی ذات اقدس تمام اعلیٰ اخلاق، اچھی عادات اور لازوال حسن و جمال کی آئینہ دار تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ ایک ایسے عضو جس کے ذکر پر لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، کی طرف "مابین" "حلیہ" (جو اس کی مانگوں کے درمیان ہے) کے خوبصورت اسلوب میں اشارہ فرماتے ہیں۔ یقیناً صاحب جمال انسان کی گفتگو بھی حسن و جمال کا مرقع ہوتی ہے۔

۳۔ مابین رجليہ

مانگوں کے درمیان واقع عضو بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ممنوع پھل کھانے کے بعد جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے اخراج کا یہی باعث بنا تھا۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے اخراج سے متعلق آیات کی وضاحت ہمارے موضوع سے خارج ہے، اس لیے یہاں ہم اس پر گفتگو نہیں کریں گے، تاہم ہم مانگوں کے درمیان واقع عضو کی اہمیت کی طرف اختصار کے ساتھ اشارہ کرنے پر اکتفا کریں گے۔ اس عضو پر انسانی نسل کی بقا اور نسب کی حفاظت کا مدار ہے، جبکہ زنا اور فواحش نسل انسانی کی بربادی کا فوریہ ہیں، کیونکہ اس عضو کے غلط استعمال اور ایسے تمام امور کی عدم رعایت کی وجہ سے انساب خلط ملط ہو جاتے ہیں، جن کی حفاظت قانونی اداروں کی ذمہ داری ہے۔

کون کس کا باپ ہے؟ کون کس کا وارث ہے؟ کون اپنے حق کا کس سے مطالبہ کرے گا؟ خاندان اور قوم کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس قسم کے تمام سوالات کا تعلق شرمگاہ کی عفت کے ساتھ ہے۔ پاکباز افراد اور ان سے تشکیل پانے والے معاشرے اپنے اندرونی ڈھانچے کو قیامت تک محفوظ رکھ سکتے ہیں، لیکن زنا اور فواحش کے جوہر میں گرے ہوئے افراد اور معاشرے اپنے وجود کو ایک نسل سے زائد عرصے تک برقرار نہیں رکھ سکتے۔ دوسرے مواقع کی طرح یہاں بھی حلال کا دائرہ کافی وسیع ہے، جو انسانی ضروریات کے لیے بالکل کافی ہے، لہذا حرام کی طرف متوجہ ہونے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان اپنی خواہش کو مکمل طور پر پورا کر سکتا ہے، اسی

لیے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”نکاح کرو تا کہ تمہاری تعداد زیادہ ہو، کیونکہ میں تمہارے ذریعہ دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔“ (314)

رسول اللہ ﷺ اپنی امت کے ذریعے دیگر امتوں پر فخر فرمائیں گے۔ آپ ﷺ کی امت کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے مقابلے میں دیگر امتوں کی کوئی حیثیت نہ رہے گی، آپ ﷺ کی امت میں اس قدر اضافے کا تعلق بھی شرمگاہ کے ساتھ ہے۔ صاحب نسب اور بغیر نسب کے لوگوں میں اس طرح فرق ظاہر ہو جائے گا، لہذا انسان کی شرمگاہ ایک ایسی زر خیز کھیتی ہے، جس سے یہ دو امتیاز چیزیں جنم لیتی ہیں۔

جب انسان حلال طریقے سے جنسی خواہش پوری کرتا ہے تو اسے واجب کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے جب اپنے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات بیان فرمائی تو انہوں نے حیرت سے پوچھا: ”یہ کیسے ممکن ہے؟“ اس پر آپ ﷺ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا: ”اگر وہ اپنی خواہش حرام طریقے سے پوری کرتا تو کیا اسے گناہ نہ ملتا؟ لہذا جب اس نے اسے حلال طریقے سے پورا کیا تو اسے ثواب بھی ملے گا۔“ (315) اس کی وجہ یہ ہے کہ حرام سے اجتناب واجب ہے، لہذا عورت سے حلال طریقے سے صحبت کرنے پر انسان کو واجب کی ادائیگی کا ثواب ملے گا۔

یہ ایک ایسی بات ہے، جسے اختیار کرنے سے بعض لوگ شرماتے ہیں، حالانکہ اس راستے پر انبیائے کرام بھی چلے ہیں۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام اس خواہش سے محروم ہوتے تو فخر کا نکات حضرت محمد ﷺ کیسے وجود میں آتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اس ممنوع پھل کا اصل مقصد نبی کریم ﷺ کی تشریف آوری ہی تھی۔ میں نے ایک پر جوش واعظ کو یہاں تک کہتے سنا ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو اس ممنوع پھل کی طرف ہاتھ بڑھانے اور محمد ﷺ کی دنیا میں تشریف آوری کے درمیان موجود تعلق کا علم ہوتا تو وہ اس کی طرف صرف ہاتھ بڑھانے پر اکتفا نہ فرماتے، بلکہ اس درخت کو جڑوں سمیت اکھیڑ دیتے۔“

۴- عمودی ولایت

میں یہاں آپ کی توجہ ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کو جنت کی ضمانت دی ہے، جو اپنے جیزوں اور نانگوں کے درمیان واقع اعضاء کی حفاظت کی ضمانت دیں گے۔ ہمیں ان لوگوں کا مقام معلوم ہے، جنہیں

آپ ﷺ نے جنت کی بشارت دی ہے، لہذا ان لوگوں کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے قرب و رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کا جنت میں داخل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ چیزوں اور نمانگوں کے درمیان واقع اعضاء کی ضمانت دینا آسان نہیں، بلکہ انتہائی مشکل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شہوت انسان کے پورے جسم پر کنٹرول کر کے نفس کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے، روح کو جھنجھوڑتی ہے اور ارادے میں سرایت کر کے اسے کمزور کر دیتی ہے تو آدمی کا نفس ہر قسم کی برائیوں کے لیے آسان شکار بن جاتا ہے۔ ایسے وقت میں محض اللہ کے خوف سے اور اس کی خوشنودی کے لیے نفس کو قابو کرنا اس قدر اہم ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کو عودی رفعت حاصل ہوتی ہے، جسے یہ مقام حاصل ہو جائے وہ بلاشبہ جنت میں داخلے کے لیے رسول اللہ ﷺ کی ضمانت کا استحقاق رکھتا ہے۔

میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جو شخص اپنے نفس کے سرکش گھوڑے کو لگام دے سکتا ہے، اسے قابو کر کے گناہوں کی دلدل میں گھسنے سے روک سکتا ہے اور غیر متناہی صبر کے ذریعے ہمیشہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اسے بعض اوقات ایک لمحے میں ایسے فیوض و برکات حاصل ہو جاتے ہیں جو ایسے شخص کو حاصل نہیں ہوتے، جس نے اپنی عمر کے کئی سال خانقاہ میں گزار دیئے ہوں یا وہ ہر شب سینکڑوں رکعات نمازیں پڑھتا ہو بعض اوقات تو وہ اتنے بلند مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ ولایت کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ہم نفل نمازوں اور روزوں کی اہمیت گھٹا رہے ہیں۔ نوافل قرب الہی کا اہم ذریعہ ہیں اور ہیں گے۔ ہمارا مقصود تو صرف ایک اور وسیلے کے بارے میں بتانا ہے، جو کمالات تک پہنچنے میں انسان کا مددگار ثابت ہوتا ہے۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں پانچ یا دس آدمیوں کی قوت پیدا کر دی اور انسانی کمال کی معراج تک پہنچنے کے تمام لوازمات بھی مہیا کر دیئے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں گناہ تک پہنچانے والی ہر چیز سے محفوظ رکھا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ انسانی فطرت میں گناہ کے محرکات کے پائے جانے کے باوجود انسان اپنے نفس پر کنٹرول رکھے۔ ایک ضرب المثل ہے: ”بحسب السعير لعنم“ ”خطرے کی بقدر ہی نفع ہوتا ہے۔“ یعنی جتنی مشقت ہوگی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا، اسی طرح خطرات کی بقدر ہی رفعت اور سرفرازی ملتی ہے، لہذا جس قدر پر خطر ماحول میں آپ کام کریں گے اور جس قدر خطرناک شعبوں میں آپ ذمہ داری اٹھائیں گے اسی قدر آپ کے بدلے میں بھی اضافہ ہوگا۔

اس کی کچھ مزید تفصیل حسب ذیل ہے:

اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں بعض نقصان وہ صفات ودیعت کی ہیں، مثلاً غصہ، حسد، نفرت اور شہوت وغیرہ... لیکن اگر یہ مضمر صفات کسی بھی وقت آپ پر تسلط قائم نہ کر سکیں، بلکہ اس کے برعکس آپ اپنے مضبوط ارادے کے ذریعے ان پر غالب رہے اور بجائے اس کے کہ پرکشش اور جہنم کی طرف دعوت دینے والے چمکدار مظاہر آپ کا شکار کرتے آپ ایک پر عزم اور صاحب دل انسان کی طرح ضمیر اور روح کے راستے پر چلتے ہوئے فرائض اور سننیں ادا کرتے رہے اور جنت کے راستے کی مشکلات برداشت کرتے رہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا حشر انبیائے کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسلم جماعت پر رسول اللہ ﷺ کی نگاہ کرم اسی وجہ سے ہے کہ یہ اسلام کے نشاۃ ثانیہ کی نمائندگی کرتی ہے اور ایسے پرفتن دور میں اسلام کا دامن تھامے ہوئے ہے، جس میں بازار، سڑکیں، میدان اور دیگر تمام معاشرتی مظاہر فتنوں سے اٹے ہوئے ہیں اور انسانوں کو نگل کر اپنے آپ میں جذب کر لیتے ہیں، لہذا جو شخص ہمت کر کے ایسے معاشرے میں جذب ہونے سے انکار کر دے گا اور اپنی شخصیت اور شناخت کو برقرار رکھے گا وہ قیامت کے دن بجا طور پر صحابہ کرام کی معیت کا مستحق ہوگا۔ صحابہ کرام نبی کریم ﷺ کے رفقاء اور دوست ہیں، جبکہ ایسے لوگ آپ ﷺ کے بھائی ہیں، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے سے صدیوں بعد آنے والے ان اہل ایمان کو چاہا تھا اور ان کے لیے اپنی محبت و سلام اور دعا بھیجوائی تھی۔ (۱۱۰)

رسول اللہ ﷺ ہر زمانے کے انسان اور خاص طور پر دور حاضر کے انسان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں: ”جو شخص مجھے اپنے جبروں اور ناگموں کے درمیان واقعہ عضو کی حفاظت کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔“ یہ ارشاد جنت اور رسول اللہ ﷺ کی ملاقات کا شدید اشتیاق رکھنے والوں سے ہے۔ ان شاء اللہ یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کی بشارت کے مناسب اور نمایاں رد عمل کا اظہار کر کے کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوں گے۔

رسول اللہ ﷺ مختصر اور بلیغ ترین انداز میں جنت کے راستوں کی نشان دہی فرماتے ہیں اور مثال فرما دے اور معاشرے کو لائحہ عمل تیار کر کے دیتے ہیں۔ اتنے عظیم حقائق کو اتنے مختصر الفاظ میں بیان کرنا رسول اللہ ﷺ کی اعلیٰ ترین فراست کی دلیل ہے۔ آپ ﷺ بلاشبہ شہنشاہ کلام تھے اور آپ ﷺ کا سارا کلام جوامع الکلم پر مشتمل تھا۔

گناہوں کو معاف کرو:

درجات کو بلند کرنے والے اعمال:

ایک اور حدیث مبارک میں رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: ”کیا میں تمہیں ایسے اعمال کے بارے میں نہ بتاؤں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف اور درجات کو بلند فرماتے ہیں؟“ صحابہ کرام نے فرمایا: ”کیوں نہیں یا رسول اللہ ﷺ ضرور بتائیے۔“ اس پر آپ نے فرمایا: ”دل نہ چاہتے ہوئے وضو کرنا، کثرت سے مسجدوں کی طرف قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا، یہ خدا کے راستے میں پہرا دینا ہے، یہ خدا کے راستے میں پہرہ دینا ہے، یہ خدا کے راستے میں پہرہ دینا ہے۔“ (317)

آئیے حسب استطاعت اس حدیث مبارک کے قیمتی جواہرات جیسے معافی و مطالب پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اس میں رسول اللہ ﷺ ان راستوں کی نشاندہی فرما رہے ہیں، جو انسان کو جہنم کی وادیوں میں پہنچانے والے گناہوں سے بچاتے ہیں۔

چونکہ حدیث مبارک میں ذکر ہونے والے امور توجہ اور بیداری کے متقاضی ہیں، اس لیے آپ ﷺ نے سامعین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنی گفتگو کا آغاز لفظ ”الا“ کے ذریعے فرمایا۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان غیب کی حالت میں بھی سرانجام دے سکتا ہے، مثلاً انسان سوئے ہوئے ہونے کی وجہ سے زنا یا غیبت کے ارتکاب سے بچ جاتا ہے، لیکن چونکہ جن امور کا ذکر حدیث مبارک میں آنے والا ہے، وہ بیداری کے متقاضی ہیں اور انہیں صرف بیدار لوگ ہی سرانجام دے سکتے ہیں اس لیے حدیث مبارک کے آغاز میں لفظ ”الا“ لایا گیا ہے۔

لفظ ”الخطایا“ بھی سامعین کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتا ہے، کیونکہ ہر انسان خطا کار ہے اور انہیں اپنے آپ کو خطا کار نہیں سمجھتا وہ سب سے بڑھ کر خطا کار ہے۔ عصمت اور گناہوں سے حفاظت صرف انبیائے کرام کی خصوصیت ہے۔ نبی کریم ﷺ ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں: ”آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، تاہم بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں۔“ لیکن رسول اللہ ﷺ ووزخ کی وادیوں تک پہنچانے والے گناہوں سے بچنے کے طریقوں کی طرف انسان کی راہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔

صرف گناہوں سے بچنا ہی کافی نہیں، کیونکہ اعلیٰ درجات کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا بھی

انسان کی ذمہ داری ہے، اگرچہ گناہوں کی معافی بھی فی نفس کسی قدر بلندی تصور کی جاسکتی ہے، مگر اگر اس کے ساتھ کچھ نیک اعمال بھی شامل ہو جائیں تو بعض اوقات انسان اعلیٰ درجات تک پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح کے مثبت اعمال کے ذریعے انسان ہمیشہ آگے کی طرف بڑھتا رہتا ہے اور میری رائے میں معرفت الہیہ کی منزل طے کرنے کا یہی مطلب ہے۔ ان اعمال میں سے سب سے پہلا مل دل نہ چاہنے کے باوجود تمام ارکان اور سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے مکمل طور پر وضو کرنا ہے۔ سردی اور ٹھنڈک میں بھی وضو کرنا پڑتا ہے حتیٰ کہ بعض اوقات تو وضو کرنا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ دوسرا مل مسجد کے راستوں پر چلتے چلتے عمر گزارنا ہے۔ ایسی عمر اس بیج کی مانند ہے، جو آخرت میں ایسے بلند و بالا درخت میں تبدیل ہو جائے گا، جو جنت کے پھلوں سے لدا ہوگا۔ اس دوسرے عمل میں دو کام شامل ہیں ایک دو دراصلے پر واقع مسجدوں کی طرف چلنا اور دوسرے کبھی مساجد سے تعلق نہ توڑنا۔

۱۔ نماز ایک عظیم مقصد

تیسرا عمل ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے شوق میں انتظار کرنا ہے، جیسا کہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اس سے مسجد کے ساتھ قلبی تعلق مراد ہے، ﴿۱﴾ نماز روح کا چین اور دل کا سکون ہے۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز میں شدید رغبت ہوتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی شدید رغبت نماز میں تھی۔ ﴿۲﴾ اسی لیے آپ ﷺ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے: ”ہاں! ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ۔“ ﴿۳﴾ ایک دوسری حدیث میں بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے: ”میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔“ ﴿۴﴾ میری رائے میں جنت میں داخل ہوتے وقت شوق کے جن جذبات سے ہمارے دل معمور ہوں گے، آپ ﷺ وہ جذبات ہر نماز میں محسوس فرماتے ہوں گے اسی لیے آپ ﷺ ہر نماز کے بعد دوسری نماز کا شدت سے انتظار فرماتے۔

اگرچہ اس حدیث میں تین امور کا ذکر ہے، لیکن اگر زیادہ گہری نظر سے دیکھیں تو تینوں امور ایک ہی ثمرہ کے گرد گھومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور وہ محور نماز ہے۔ نماز انسانی زندگی کا ایک انتہائی اہم محرک ہے۔ نماز مؤمن کی معراج ہے۔ معرفت کے مراتب کو طے کرتی ہوئی نماز انسان کو انسانی حقائق کی طرف سب سے بہتر انداز میں توجہ دلاتی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ ﴿۵﴾ نماز دین کی کشمی کو چلاتی ہے۔ اگر نماز نہ ہوتی تو دین زیادہ عرصے تک باقی نہ رہ سکتا۔ چونکہ نماز کا مقصد تنبیہ کرنا ہے، اس لیے نماز کو ایسے طریقے سے ادا کرنا چاہیے کہ اس سے یہ مقصد حاصل ہو جائے۔ انسان کو چاہیے کہ نماز ادا کرتے ہوئے اپنے دل کو نویں خیالات اور مشاغل سے خالی کر دے، اسی لیے ایسے شخص کی

ہمارا قبول نہیں ہوتی جسے قضائے حاجت کا تقاضا ہو رہا ہو۔³²⁴ لہذا جب انسان کا ذہن دنیوی امور میں مشغول ہو اس وقت نماز شروع کرے، کیونکہ اس وقت اس کا ذہن دو چیزوں میں مشغول ہوگا اور ایسی صورت حال میں عموماً کام صحیح نہیں ہو پاتے، نیز ایسی حالت میں نماز کی ادائیگی نماز کی اہانت بھی ہے، کیونکہ نماز کوئی ایسا معمولی کام نہیں ہے کہ اسے جیسے بھی ہوا ادا کر دیا جائے، نماز تو ہماری زندگی کو منور کرنے کے لیے ہے، اس لیے اسے جلد بازی سے ادا کرنا ٹھیک نہیں۔

۲۔ نماز کی تیاری

حضور قلب کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے جو اقدامات کیے جائیں گے وہ انسان کے لیے باعث ثواب ہوں گے، اس حیثیت سے وہ نماز کے حکم میں ہی ہیں، لہذا انسان پر لازم ہے کہ عبادت میں مشغول ہونے سے پہلے دل سے تمام مصروفیات کا خیال نکال دے، صرف عبادت کی طرف دھیان رکھے اور دیگر تمام مشاغل اور خیالات سے نجات حاصل کر لے۔ ایسی صورت میں نماز کی تیاری کے دوران بھی انسان کو نماز ہی کا ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ اس کی نیت اطمینان اور حضور قلب کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے ساتھ مربوط ہے اور مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے،³²⁵ کیا یہ بات باعث تعجب نہیں کہ دوسرے لوگ جب قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں تو وہ صرف ایک طبعی ضرورت پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مؤمن جب وضو اور نماز کی تیاری کی مرض سے بیت الخلاء میں جاتا ہے تو اپنی طبعی ضرورت پوری کرتے وقت اسے اجر بھی مل رہا ہوتا ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے قضائے حاجت اور وضو کرنا انسان کو روحانی طور پر نماز کے لیے تیار کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وضو کے ذریعے نماز کی تیاری کی کچھ بھی توجیہ کی جائے مثلاً یہ کہ وضو اعضاء کو دھونے اور ملنے کے دوران جسم میں توانائی پیدا کرتا ہے۔ اس سے نتیجہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وضو کے دوران انسان کے دل میں اس قسم کی حکمتوں یا توجیہات کا خیال نہیں آتا، بلکہ اس کا دھیان تو صرف نماز کی طرف لگا رہتا ہے، جس کے لیے وہ وضو کر رہا ہوتا ہے۔ وضو کی تیاری نماز کے لیے تنبیہ ہوتی ہے۔ وضو دوسری اور اذان تیسری تنبیہ ہے۔ وضو کے دوران اور اختتام پر وضو کے پانی میں سے کچھ پینا اور بعض دعائیں پڑھنا مسنون عمل ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کو عالم باوراء کی طرف لے جاتی ہیں اور اگر اس کے بعد سنتیں بھی پڑھ لی جائیں تو انسان فرض نماز کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے۔

نماز کے ماحول میں ہر چیز ہمیں نماز کا دھیان دلاتی ہے، جس کا آغاز میناروں پر سے گونجنے والی اذان سے ہوتا ہے، جو ہمارے دلوں کو چھو کر انہیں خدائی عظمت کا احساس دلاتی ہے، چنانچہ ہم اذان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جب اذان ختم ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے، گویا ہمارا قلب و جگر بھی اس کے ساتھ کچل گیا ہے، پھر ہم مسجد پہنچتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں، ان کی حیثیت فرض نماز کے دروازے کی سی ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک نفل نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر گویا اللہ سے یہ التجا کر رہا ہوتا ہے کہ اے میرے پروردگار! میں صرف آپ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہوں، جس کی مجھے جستجو ہے اس کے سامنے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کو دیکھنا اور سننا چاہتا ہوں اور صرف آپ ہی کی معیت میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کے سوا کسی کو دیکھنا، آپ کے غیر کا مشاہدہ کرنا اور آپ کے سوا کسی اور چیز میں مشغول ہونا بے فائدہ کام اور سچی الا حاصل ہے، میں ان بے فائدہ کاموں سے کنارہ کش ہو کر اہم اور مفید امور کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہوں۔

اس طرح نفل نماز پورے ادراک اور توجہ کے ساتھ فرض نماز کی تیاری اور در خداوندی کے قریب پہنچنے کا اہم ذریعہ بن جاتی ہے۔ وضو اور اذان اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ نفل نماز کا ہوتا ہے۔ اسی دوران مؤذن قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوبصورت آواز میں اقامت کہنا شروع کرتا ہے۔ اس وقت رقت اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ احساسات و جذبات بھڑک اٹھتے ہیں۔ اگر اسی وقت بھی جذبات نہ ابھریں، اللہ تعالیٰ کا پورا دھیان نصیب نہ ہو اور انسان اپنے محراب کی طرف متوجہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں نقص رہ گیا ہے۔ جب مؤذن اقامت مکمل کرتا ہے تو وہ انسان کو اللہ سے دور کرنے والی ہر چیز پر آخری ضرب لگا دیتا ہے اور انسان ایسے ماحول میں ”اللہ اکبر“ کہتے ہوئے نماز میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ رکوع اور سجدے میں آتے جاتے اس بات کو بار بار دہراتا ہے اور ہر رکوع اور سجدے میں عظمت خداوندی کا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے: ”اے میرے پروردگار! آپ عظمت و کبریائی کے مالک ہیں اور میں ایک عاجز و ناتواں بندہ ہوں۔“ یعنی انسان اپنے پروردگار کے سامنے اپنی عبودیت اور کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس طرح نماز کی حقیقت و روح کو پالیتا ہے۔

بالآخر انسان نماز میں قرب الہی کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے حضور ”تہنیت“ پیش کرتا ہے۔ یہ وہی تحنیت ہے، جو رسول اللہ ﷺ نے شبِ معراج کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش فرمایا تھا۔

۳۔ گناہوں کی مغفرت

حدیث مبارک میں گناہوں کی مغفرت کو ”سحواً للہ“ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، ”سحواً“ کا لفظ کسی لکھی ہوئی چیز کو مٹانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خطایا گناہ انسان کی فطرت میں ایک بیج کی صورت میں موجود ہے۔ انسان کے اختیار میں ہے چاہے تو اس کی آبیاری کر کے اس کی نشوونما کرے اور چاہے تو اسے پھلنے پھولنے کا موقع ہی نہ دے۔ جب انسان رسول اللہ ﷺ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا کر اس کی ہرائی کی صلاحیت کو بھلائی کی صلاحیت میں تبدیل فرما دیتے ہیں، چنانچہ آیت مبارکہ ﴿يَسْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَلَيْتَ وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ﴾ (الرعد: ۳۹) ”خدا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور (جس کو چاہتا ہے) قائم رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔“ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ انسان میں گناہ کا ارتکاب کرنے کی صلاحیت موجود ہے، کیونکہ یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ جسے اس سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ یہ انسان کا انتہائی اہم وصف ہے، اسی لیے تزکیہ نفس کا اہتمام ہر انسان کا نصب العین ہونا چاہیے۔

ہر انسان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے اور بعض اوقات تو اس کی ساری زندگی گمراہی میں گزر جاتی ہے تاہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کر کے انہیں مٹانے اور بھلائی کے اعلیٰ مراتب تک پہنچنے کا موقع انسان کو ہر دم میسر ہوتا ہے۔ اس مقصد کو پانے کا ایک طریقہ مشکل حالات میں وضو کرنا ہے، دوسرا طریقہ ذوق و شوق سے مسجد کی طرف جانا، مسجد میں دل لگانا اور دوبارہ واپس آنے کی نیت سے مسجد سے نکلنا ہے اور تیسرا طریقہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا ہے۔ ان طریقوں سے ایک طرف انسان کے گناہ مٹتے ہیں تو دوسری طرف انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔

۴۔ الرباط

رسول اللہ ﷺ نے ان اعمال کو ”رباط“ کے لفظ سے تعبیر فرما کر اسے تین بار ذکر فرمایا ہے۔ رباط کا لفظ جس طرح ہر قسم کے مادی و روحانی فیض و برکت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اس کا اطلاق ہر قسم کے مصائب و آلام سے خبردار اور متنب کرنے پر بھی ہوتا ہے، نیز اس کا اطلاق انسان کے اپنے آپ کو کسی کام سے وابستہ کرنے یا اس کے لیے وقف کرنے پر بھی ہوتا ہے، اسی لیے اس سپاہی کو رابطہ کہتے ہیں، جو پر خطر مقامات پر پہرہ داری کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے۔

آیت مبارکہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: ۲۰۰) ”اے اہل ایمان (کفار کے مقابلے میں) ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور (مورچوں پر) جتے رہو اور خدا سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو۔“ ایک دوسری آیت ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ (الأنفال: ۶۰) ”اور جہاں تک ہو سکے (فوج کی جمعیت کے) زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے (مقابلے کے) لیے مستعد رہو۔“ میں رباط کے مفہوم کا ایک اور پہلو مراد ہے۔ چونکہ رباط کا مطلب انسان کا اپنے آپ کو کسی کام کا پابند بنانا اور اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے اور حدیث مبارک میں ذکر کردہ کام وضو کرنا، صبح و شام گھر اور مسجد کے درمیان آمد و رفت جاری رکھنا اور کسی بھی جگہ کسی بھی کام میں دل سبھ سے اٹکائے رکھنا ہیں، اس لیے ان کاموں پر عمل پیرا ہونے کا مطلب اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دینا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے اس کلام میں ”صنعت جناس“ پائی جاتی ہے، کیونکہ آپ ﷺ ارشاد فرما رہے ہیں کہ رباط کا اصل اطلاق سپاہیوں کے اپنے آپ کو سرحدی چوکیوں پر اپنے ملک کا دشمن سے دفاع کرنے کے لیے وقف کر دینے پر ہوتا ہے، لیکن جس طرح دشمن کے داخل ہونے کی ممکنہ جگہوں پر دشمن کے خلاف تیار رہنا اور فوج جمع رکھنا رباط ہے، اسی طرح انسان اور اس کے دشمنوں یعنی نفس و شیطان کے درمیان بھی ایک معرکہ جاری رہتا ہے اور بعض پہلوؤں سے یہ جہاد اس جہاد سے بڑا جہاد سمجھا جاتا ہے۔ انسان دونوں جہادوں کے قیام کا مکلف ہے۔ ان میں سے ایک ”جہاد الصغر“ اور دوسرا ”جہاد اکبر“ ہے۔ جب انسان میدان جنگ میں دشمنوں سے برسرِ پیکار ہوتا ہے تو اسے اپنی خواہشات نفس کے بارے میں غور و فکر کی فرصت نہیں ملتی، اس لیے اس بات کا معمولی سا احتمال موجود ہوتا ہے کہ ایسا انسان کہیں جسم کی خواہشات کے سامنے ہتھیار نہ ڈال دے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو اس کا نفس جہاد کی فکر میں مصروف و مشغول ہے، لیکن جو نہی وہ آرام کرنے یا سستانے لگتا ہے تو خواہشات اس کے نفس پر حملے کرنے لگتی ہیں اور اس بات کا احتمال بڑھ جاتا ہے کہ کہیں وہ اس کی روح کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لیں، اس لیے اس پر اپنے نفس کی نگرانی اور حفاظت ضروری ہے۔ یہ بھی جہاد ہے، جس کا مؤثر ترین اسلحہ نماز ہے۔ جہاد کبھی فرض عین ہوتا ہے اور کبھی فرض کفایہ۔ اس پہلو سے خارجی جہاد اور باطنی جہاد میں مماثلت پائی جاتی ہے، اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے ایک معرکہ سے لوٹے ہوئے فرمایا تھا کہ ہم جہاد الصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ (325)

اگر انسان کا دل مسجد میں انکار ہے یعنی وہ نماز میں مشغول رہے یا نبوی فہم کے مطابق اسے نماز کے ساتھ ایسا عشق و محبت ہو جائے کہ نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے تو اس کا یہ عمل جنگی سرحد پر پہرہ دینے والے کے عمل کے مساوی ہوگا۔ اس حدیث مبارک سے متعلق ہماری معروضات کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

اس حدیث مبارک میں تین اعمال کا ذکر ہے، جن میں سے دو کا تعلق ”فعل“ اور ایک کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، گویا یہ اعمال انسان کی فکر اور احساسات کو بھی اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہیں، اس لیے عمدہ اور خوشخبری کے حامل قاعدے ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (ہود: ۱۱۴) ”کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔“ کے تحت یہ اعمال جہاں انسان کو ماضی کے گناہوں سے پاک کرتے ہیں، وہیں اسے عبادت کے شوق، تعلق مع اللہ اور اچھی میت کے ذریعے مستقبل کے گناہوں اور معاصی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں:

اول: جب موسیٰ حالات کی بنا پر وضو کرنا آسان نہ ہو مثلاً موسم بہت سرد ہو اور پانی انتہائی ٹھنڈا یا پانی آسانی میسر نہ ہو یا اتنا کم ہو کہ عام لوگوں پر اسے وضو کے لیے استعمال کرنا گراں گزرے (یقیناً اضطراب اور زندگی کی بقا سے متعلق حالات اس سے مستثنیٰ ہیں۔) تو ایسے مشکل حالات میں انسان کا وضو کرنا اس کے اخلاص کی گہرائی، تعلق مع اللہ کی مضبوطی، اجر و ثواب کی شدید رغبت اور مشکل ترین حالات میں بھی وظیفہ بندگی سرانجام دینے کے شوق و اشتیاق کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ان تمام امور میں امر مشترک تعلق مع اللہ ہے۔ ایسے مشکل حالات میں اگر ایسے دلوں کو بعض گناہ چھو بھی لیں تو وہ ان میں ٹھہر نہیں سکتے۔ وضو سے متعلق دیگر موضوعات مثلاً توانائی کے توازن کو برقرار رکھنا، نفسیاتی کسل پر قابو پانے میں انسان کا معاون ثابت ہونا یا انسان کو روحانی اعتبار سے دن میں پانچ مرتبہ جدت و نشاط بخشنا وغیرہ کو تسلیم کرنے کے باوجود موضوع سے خارج ہونے کی وجہ سے ہم اس مقام پر زیر بحث نہیں لائیں گے۔

دوم: نماز ایک قسم کی معراج ہے۔ مساجد کی طرف متوجہ ہونے کی عادت دراصل توجہ الی اللہ ہے۔ اس میں بدن کی ورزش اور جسم کے نشاط و تازگی کی حفاظت ہے۔ اس سے روح میں عقل کے اوراک سے ماوراء جوش و خروش پیدا ہوتا ہے۔ دل کو نماز سے پہلے ہی نماز کا ماحول مل جاتا ہے۔ وہ خدا کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے ضروری توجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس راستے پر چلنے کو رسول اللہ ﷺ نے ”قدموں کی کثرت“ سے تعبیر کیا ہے۔ جو شخص اس راستے پر چلتا ہے وہ اپنے سابقہ نامہ سیاہ کو ندامت

کے سچے جذبات اور آنسوؤں سے دھو کر خالص نامہ سفید میں تبدیل کر دیتا ہے اور درستی کے ایسے علاقے میں داخل ہوتا ہے، جس میں ایک بھلائی دوسری بھلائی کا وسیلہ بنتی رہتی ہے، جو شخص اس علاقے میں سیاحت کا ارادہ کرتا ہے وہ اپنے ماضی کے اعتبار سے اس آیت مبارکہ **لَا يَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ** (العنکب: ۲) "تاکہ خدا تمہارے اگلے گناہ بخش دے" کا مظہر ہوتا ہے، جو وفا کا آئینہ دار ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے ارشاد **وَمَا تَأْخُذُ بِهِ** "اور پچھلے گناہ بھی بخش دے" کے ذریعے مستقبل کے اعتبار سے مضبوط قلعے میں داخل فرماتے ہیں۔ آنکھیں اس سیاحت کی ہر منزل پر "يَسْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا" کی طرف لگی رہتی ہیں اور دل "وَيُزِيلُ بِهِ الدَّرَجَاتِ" کے مشتاق رہتے ہیں۔

سوم: انسان کا شوق و اشتیاق کے ساتھ نماز کے اوقات کا انتظار کرنا عاشق کے شوق وصال سے مشابہت رکھتا ہے۔ زندگی کی سرگرمیوں کو نماز کے اوقات کے مطابق ترتیت دینا زمانے کا ایک ایسا تصور ہے، جس کے ذریعے انسان اپنی سرگرمیوں کے درمیان موجود خلا کو پُر کر سکتا ہے۔ اس سے نماز میں موجود اطمینان و سکون اور تعلق مع اللہ کی کیفیت نماز سے باہر بھی حاصل ہو جاتی ہے اور انسان کے تمام دنیوی مشاغل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ سارے مشاغل عبادت بن جاتے ہیں اور پھر یہ محدود عبادت غیر محدود عبادت کا روپ و حار لیتی ہے، لہذا انتظار کی کیفیت کے ساتھ نماز کی ادائیگی بندے کے تعلق مع اللہ اور اس مادی و روحانی جہاد کی عکاس ہے، جسے "الرباط" کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

یہ حدیث مبارکہ مؤمن کی تابناک زندگی کے گہرے معانی کی ایک جھلک پیش کرتی ہے، جس میں انسان وضو کے ذریعے زینت حاصل کر کے نماز کے دوران فراز کی طرف پرواز کرتا ہے۔ یہ حدیث گہرے اور جامع مغایم کی حامل مختصر گفتگو کا نمونہ ہے۔ گفتگو کو طوالت دینے کی بجائے میں ایک اور ارشاد نبوی کی طرف منتقل ہونا پسند کروں گا جو حدیث قدسی ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ احادیث قدسیہ سے مراد ایسی احادیث ہیں، جن کے معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن اسلوب کی کریم ﷺ کا اپنا ہوتا ہے، یعنی آپ ﷺ انہیں اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں:

س:- صالح افراد کیلئے غیر متوقع اجر

بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں "میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے۔" (327)

اس حدیث مبارک میں غیر متوقع طور پر پیش آنے والے امور کے بارے میں بتایا گیا ہے، کیونکہ وہاں انسان کو غیر متوقع طور پر ایسے امور پیش آئیں گے، جن کا اس کے دل میں کبھی خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ اگرچہ قرآن کریم میں جنت کی بعض نعمتوں کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن ان کی حیثیت صرف ناموں، اجمالی خاکوں اور ایک تصور کی سی ہے، کیونکہ دنیا میں ان نعمتوں کی حقیقت کو سمجھنا اور بروااست کرنا ممکن نہیں۔ حضرت ابن عباسؓ آیت کریمہ ﴿وَأَنْتُمْ أَبَهِ مَتَابَهَا﴾ (البقرہ: ۲۵) ”اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیئے جائیں گے۔“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”جنت کی چیزیں دنیا کی چیزوں کے ساتھ صرف نام میں مشابہت رکھتی ہیں۔“ ایک دوسری روایت میں ہے: ”دنیا میں جنت کی چیزوں کے صرف نام ہی ہیں۔“ (۳۲۸) جب تم وہاں کوئی نعمت چکھو گے تو کہو گے: ”یہ فلاں چیز کے مشابہ ہے۔“ لیکن یہ وہ چیز ہرگز نہ ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں بھی جنت کی طرح ابدی و سرمدی زندگی کے موافق اور مناسب حال ہوں گی، اس لیے وہاں دنیا کے تر بوز اور سب وغیرہ دیکھنے کی توقع رکھنا انتہائی بھولا پن ہے۔

جنت غیر متوقع امور (Surprises) کی دنیا ہے، جس میں عقل و فکر حیران و سرگرداں ہو جائے گی۔ جنت میں اخروی نعمتیں اس قدر متنوع، مسلسل اور پے در پے ہوں گی کہ دل سرشار اور تخمور ہو جائے گا، انسان فیصلہ نہ کر پائے گا کہ وہ ان نعمتوں کا کیا کرے پھر دیدار جمال خداوندی جس کے مقابلے میں جنت کی ہزار سالہ نعمتیں بھی بیچ ہوں گی، جنت کی اتفاقیات میں سے ہوگا، یعنی اگرچہ اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے ماوراء ہیں خواہ وہ زمان و مکان جنت کے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود اہل ایمان جنت میں داخل ہونے کے بعد اپنے پروردگار کو دیکھ سکیں گے، لہذا اللہ تعالیٰ نے جنت میں نیک بندوں کے لیے اپنے جمال کے دیدار کی نعمت غیر مترقبہ تیار کر رکھی ہے۔

”صالح“ اس شخص کو کہتے ہیں، جس کا عمل عیب نقص اور خلل سے پاک ہو اور ”صالحات“ سے مراد وہ اعمال ہیں، جن میں عیب نقص اور خلل نہ ہو۔ کسی بھی عمل کو خدائی معیار پر پرکھنے کے بعد ہی ”صالحات“ میں شمار کیا جاسکتا ہے، یعنی ہم خدائی معیارات کی بنیاد پر جانتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد کیسے ادا کیا جاتا ہے، انسان کی باطنی دنیا کی نگرانی اور ضمیر کی تہذیب کیسے کی جاتی ہے، روح میں کیسے انقلاب برپا کیا جاتا ہے، ارادے کو کیسے مضبوط بنایا جاتا ہے اور احساسات و جذبات کو کیسے پروان چڑھایا جاتا ہے۔ ہم ان تمام اعمال کو خدائی میزان پر پرکھ کر ان کی قدر و قیمت کا تعین کر سکتے ہیں، لہذا انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی ذات کو بھی خدائی معیارات اور ان طریقوں کے

مطابق پر رکھے، جن کے ذریعے وہ رضائے الہی تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر اسے اس میں کامیابی حاصل ہوگئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے نیک اعمال کی راہ میں پہلا مرحلہ طے کر لیا ہے۔

جس طرح ایک موسیقار گانا شروع کرنے سے پہلے اپنے آلاتِ موسیقی کو پرکھتا ہے، اسی طرح اگر تم رضائے الہی کے طلبگار ہو تو تم پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق پرکھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف نظر التفات نہ فرمائیں گے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہیں اور وہ ہر آواز کو سنتے اور ہر چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن اگر تمہاری آواز مقام الہی کے مناسب نہ ہوگی تو وہ ہرگز تمہاری بات نہ سنے گا اور تمہیں اس تک اپنی آواز پہنچانے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

ایک اور معنی کے لحاظ سے صالحات پوری توجہ اور اہتمام کے ساتھ ادا کیے جانے والے اعمال کو کہتے ہیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے، جب ان اعمال کو کرنے والا جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا مشاہدہ اور نگرانی فرما رہے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ تمام نیک اعمال پوری توجہ اور اہتمام سے سرانجام دے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا کون سا عمل اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا، اسی لیے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”خدا سے ڈرو اور کسی بھی نیکی کو حقیر خیال نہ کرو۔“ (329) زیر بحث حدیث قدسی میں ”لعبادی صاحبہ“ کے الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ نیک اعمال کرنے والوں کو قرب الہی کا ایسا مقام حاصل ہوتا ہے، جس کی بدولت وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کے محبوبین کے مقام کی یوں وضاحت کرتی ہے: ”جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا قدم بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے۔“ (330)

یعنی بندہ نیک اعمال کے ذریعے اتنا قرب الہی حاصل کر لیتا ہے کہ وہ خدائی رنگ میں رنگا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے محرک بن جاتے ہیں، یعنی وہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں اس مردے کی طرح ہو جاتا ہے، جسے غسل دینے والا جس طرح چاہتا ہے حرکت دیتا ہے۔ یہ خدائی جبر کس قدر لذت آمیز ہے، جو اسے بھلائی کے راستوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسے شخص کا اللہ تعالیٰ سے غافل ہونا ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایسے عظیم مرتبے پر فائز ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عبادی کہہ کر پکارتے اور وصفِ عبودیت کے ساتھ یاد فرماتے ہیں۔ یہ مقررین کا مقام ہے، جہاں پہنچ کر بندہ خدا کے حضور یوں التجا کرتا ہے: ”اے میرے پروردگار! میرا ہاتھ تھام لیجئے، کیونکہ میں آپ سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔“ ایسا شخص ہر عمدہ کام سرانجام دیتا ہے اور ہر عمل میں اس کے پیش نظر اپنی نجات کے وسیلے کی جستجو

ہوتی ہے۔ چونکہ اسے چنانچہ ہوتا کہ کون سا نیک عمل اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا، اس لیے وہ کسی بھی کارِ خیر کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ یہ تمام اعمال اتفاقیات (Surprises) کے صندوقوں میں محفوظ ہو جائیں گے اور قیامت کے دن جب مسلمان جنت میں داخل ہوگا تو یہ صندوق یکے بعد دیگرے اس کے سامنے کھلنا شروع ہو جائیں گے اور وہ ایسی ایسی غیر متوقع چیزیں دیکھے گا، جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا۔

بعض اوقات ایک کتے کو پانی پلانا جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے⁽³³¹⁾ اور کبھی ایک بلی کو مجوس کر کے جان سے مارنا ڈالنا جہنم میں جانے کا باعث بن جاتا ہے۔⁽³³²⁾ ان حقائق کو پیش نظر رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور اس کی نعمتیں مسلسل اتفاقیات کی دنیا ہوں گی۔ انسان صرف اسی چیز کا ادراک کر سکتا ہے، جس کا وہ مشاہدہ، سماع یا تصور کر سکتا ہے۔ چونکہ انسان کے محدود ہونے کی وجہ سے اس کے حواس بھی محدود ہیں، اس لیے وہ اپنے محدود حواس کے ذریعے صرف محدود چیزوں کا ادراک کر سکتا ہے، دوسرے لفظوں میں وہ اپنے ناقص اور محدود حواس کے ذریعے غیر محدود دنیا کی نعمتوں کا ادراک کرنے سے قاصر ہے، معروف شاعر ضیاء پاشا کہتے ہیں:

”چھوٹی سی عقل کے لیے مفاہیم عالیہ کا ادراک ممکن نہیں،
کیونکہ یہ ترازو اتنے بڑے بوجھ کا وزن نہیں کر سکتا۔“

بعض اوقات اس کی یہ توجیہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کا اجر و ثواب کبھی دس گنا، کبھی سو گنا، کبھی ہزار گنا، کبھی لاکھ گنا، کبھی دس لاکھ گنا اور کبھی اتنی مقدار میں دیتے ہیں کہ اس کا حساب و کتاب ممکن نہیں ہوتا۔ کسی بھی انسان کو اپنے اجر و ثواب کی نوعیت کا یقینی طور پر علم نہیں ہوتا، اس لیے قیامت کے دن جب اس کے نیک اعمال پر اسے ناقابل تصور حد تک کئی گنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا تو یہ اس کے لئے اتنا بڑا غیر متوقع واقعہ ہوگا، جس کا اس کے دل میں کبھی خیال بھی نہ گزرا ہوگا۔

رسول اللہ ﷺ ہمیں یہ گہرے حقائق مختصر الفاظ میں، بغیر کسی سابقہ تیاری اور غور و فکر کے فی البدیہہ انداز میں بتا رہے ہیں۔ صرف یہی کلام آپ ﷺ کے ناقابل تصور حد تک فراست کے مالک ہونے کی کافی دلیل ہے، اسی لیے ہم آپ ﷺ کے کلام کے والدادہ ہیں اور آپ ﷺ کی چند دیگر احادیث کا تذکرہ کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔

نار: جنت ناگوار امور سے اور جہنم خواہشات سے ڈھانپی ہوئی ہے

بخاری و مسلم کی ایک روایت میں حضور ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: ”جنت کو ناگوار امور سے اور جہنم

کو خواہشات سے ڈھانپا گیا ہے۔" یعنی جہنم مرغوبات، خواہشات اور ایسے ماحول سے ڈھانپی ہوئی ہے، جو خواہشات نفس کو بہت راس آتا ہے، جبکہ جنت (عقل کی ظاہری زبان میں) ناگوار اور مشکلات سے ڈھانپي ہوئی ہے۔ جو لوگ مادے کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور ہر بات کی مادی توجیہ کرتے ہیں ان کی رائے میں جنت کی راہ پر چلنے والے کوئی معقول کام نہیں کر رہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں ہمارے لیے نعمت ہیں، کیونکہ راہ سلوک طے کرتے ہوئے جنت ہمیں صراطِ مستقیم پر چلنے کا شوق دلاتی ہے تو جہنم ہمیں غلط راستے پر چلنے سے بچاتی ہے۔ جب ہم جنت کا روشن چہرہ دیکھتے ہیں تو ہم میں اس تک پہنچنے کا شوق موجزن ہوتا ہے اور جب ہمارے سامنے جہنم کی خوفناک صورت نمودار ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو اس کی کھائی میں گرنے سے بچانے کے لیے پوری جدوجہد صرف کرتے ہیں اور جنت کو مضبوطی سے تھام کر اس سے چٹ جاتے ہیں۔ اس طرح دونوں ہمارے لیے رحمت ثابت ہوتی ہیں، تاہم اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو عمل کے بازار میں ہمارے سامنے سامان تجارت کی صورت میں پیش کیا ہے۔ انسان خدا داد اختیار کے ذریعے ان میں سے جسے چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ جو شخص اپنا ارادہ استعمال کر کے جنت کو اختیار کرتا ہے وہ سعادت مند لوگوں میں شمار ہوتا ہے اور جو شخص جہنم کا انتخاب کر کے اس کی راہ پر چلتا ہے وہ بد بخت لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔

جہنم ہر طرف سے مرغوب فضا سے ڈھانپي ہوئی ہے۔ باہر سے دیکھیں تو اس کی ہر چیز پر کوشش دکھائی دیتی ہے، مثلاً کھانا، پینا، سونا اور نقسانی و جسمانی خواہشات کی تکمیل کی ہر چیز وہاں میسر ہے۔ ان خواہشات و مرغوبات نے جہنم کو ایسے گھیر رکھا ہے جیسے کنگن کلائی کو گھیر لیتا ہے۔ حاصل یہ کہ جہنم کا راستہ ہر قسم کی نفسانی و جسمانی خواہشات اور مرغوبات کا راستہ ہے۔

دوسری طرف جنت ناگوار امور سے گھری ہوئی پیپی ہے، مثلاً وضو کرنا، نماز ادا کرنا، ستر حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، جہاد کرنا، راہِ خدا میں مشکلات و مصائب برداشت کرنا، انسان کے ساتھ اس کے اپنے وطن میں قیدیوں جیسا سلوک کیا جانا، اسے تمام انسانی حقوق سے محروم کر کے ایک جیل سے دوسری جیل منتقل کرنا اور صرف اس لیے اسے ہر قسم کی تکلیف و ایذا پہنچانا کہ وہ کہتا ہے: "میرا رب اللہ ہے۔" اسے جلا وطن کرنا اور بالآخر تختہ دار پر چڑھا دینا۔ غرض مشکلات اور ناگوار امور کی ایک طویل فہرست ہے، جو انسان کو پیش آتے ہیں اور ظاہری عقل کو ناگوار لگتے اور نفس پر شاق گزرتے ہیں۔ ان مشکلات اور ناگوار امور نے جنت کو ڈھانپ کر پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ باہر سے دیکھنے والوں کو صرف پردے نظر آتے ہیں۔ ان پردوں کی وجہ سے خواہشات نفس کو جہنم پہچان نہیں اور جنت

خونناک دکھائی دیتی ہے، یہی وجہ ہے کہ صرف ان کی ظاہری صورت کو دیکھ کر اکثر لوگ ان کے خارجی مظاہر کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہو گئے، چنانچہ جہنم کے طلبگاروں کی تعداد زیادہ اور جنت کے طلبگاروں کی تعداد کم ہو گئی۔

اکثر لوگ کم مدتی چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، چنانچہ بعض لوگ کہتے ہیں: ”ٹھیک ہے! نماز ایک اچھی چیز ہے، لیکن اسے دن میں پانچ مرتبہ ادا کرنا مجھے مشکل لگتا ہے۔“ ایسے لوگوں کی نظر نماز میں موجود تھوڑی سی مشقت تک محدود رہتی ہے، اسی طرح بعض لوگوں کے لیے سردیوں میں وضو کی دشواری نماز سے مانع بن جاتی ہے، جبکہ یہی وضو ان لوگوں کے لیے جنت سے قربت کا باعث بن جاتا ہے، جو دھیرے دھیرے اس مشقت کو برداشت کر لیتے ہیں۔ یہی بات روزے، زکوٰۃ، حج اور جہاد وغیرہ کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے، لیکن کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی عقلیں دانش مندی سے کام لینے میں حائل ہو جاتی ہیں، چنانچہ وہ ان چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کو عبور کرنے کی بجائے ان سے ٹھوکر کھا کر گر پڑتے ہیں اور جنت کے گرد موجود ناگوار امور ان کے اور جنت کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔

دوسری طرف جہنم اس فسادِ جادوگرئی کی طرح ہے، جو لوگوں کو پھنسانے کے لیے خواہشات کا جال بچھاتی ہے تو لوگ اس کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ مہلک خطرہ ہے۔ ان کی مثال اس مکھی کی سی ہے، جو شہد پر ٹوٹ پڑتی ہے، لیکن وہ اس کے لیے قبرستانِ ثابت ہوتا ہے۔ خواہشات بھی زہرِ آلود شہد کی مانند ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم آگ کے گرد گھومتے ہوئے ان پیشگوئوں سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں، جو بالآخر اس میں جل جاتے ہیں، ایسے ہی جب یہ لوگ آگ کے گرد موجود خواہشات کی طرف لپکیں گے تو اپنے آپ کو جہنم میں پائیں گے۔ چونکہ جہنم کے ارد گرد خواہشات کے پردے سے ماوراء کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے وہ اپنی جسمانی خواہشات کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ان میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اسی موضوع کی درج ذیل تشبیہ کے ذریعے وضاحت فرمائی ہے: ”میری اور میری امت کی مثال اس شخص کی سی ہے، جس نے آگ جلائی اور جاندار اور پتنگے اس میں گرنے لگے، میں تو تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑے ہوئے ہوں اور تم اس میں گھسے جا رہے ہو۔“

لیکن جن لوگوں کی راستے میں رسول اللہ ﷺ سے واقفیت ہو جاتی ہے اور وہ اپنی زندگی میں آپ ﷺ کی ہدایات کے مطابق راستہ طے کرتے ہیں اور ان کے دل حقائق کے لیے وا ہو جاتے ہیں وہ کبھی بھی جنت کے راستے میں موجود ناگوار مظاہر سے دھوکا نہیں کھاتے، بلکہ وہ ان کی حقیقت سے

واقف ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت ان کے دلوں میں ایک ایسے بیج کی صورت میں موجود ہوتی ہے، جو رفتہ رفتہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ ان کی ساری روحانی دنیا کو اپنے سائے میں لے لیتا ہے۔ جب اور لوگ جنت کو باہر تلاش کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے دلوں میں موجود جنت سے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ دنیا کی مادی جنت میں زندگی گزارتے ہیں وہ عمر بھر ایک لمحے کے لیے بھی اس سعادت کو نہیں پاسکتے، جسے وہ لوگ محسوس کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے من میں جنت بسا رکھی ہوتی ہے۔ ایمان جنت پر مشتمل بیج ہے، جبکہ کفر جہنم پر مشتمل بیج ہے۔ یہ دونوں بیج نشوونما پاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آخرت میں حقیقی جنت اور جہنم میں تبدیل ہو جائیں گے، لہذا مومن دنیا میں بھی جنت والی زندگی گزارتا ہے، اگرچہ بظاہر اس کی زندگی ناگوار امور اور مشکلات میں گھری ہوئی دکھائی دیتی ہے۔

جو وہیں جنت کے راستے پر چلتے ہوئے اور اس کی منزلیں (جن میں سے ہر ایک منزل مستقل سعادت ہے) طے کرتے ہوئے ذوق و شوق سے جنت کی طرف بڑھتی ہیں، وہ جسم اور نفس پر گراں گزرنے والے بہت سے امور کا سامنا کریں گی مثلاً بدنی عبادات جیسے وضو، نماز، روزہ اور حج اور دیگر مشکل احکامات مثلاً زکوٰۃ، صدقات اور ان کے علاوہ دیگر مالی احکامات یا مادی اور بدنی احکامات مثلاً حج اور جہاد وغیرہ۔ ان احکامات اور ذمہ داریوں کی وجہ سے بسا اوقات بعض لوگوں کے لیے جنت کے راستے پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، چنانچہ بعض پر وضو اور نماز گراں گزرتی ہے۔ بعض لوگوں کو روزوں میں بھوک اور پیاس مشکل لگتی ہے، بعض مال اور جان کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، چنانچہ باوجود اس کے کہ جنت اپنی تمام تر نعمانیوں اور حسن و جمال کے ساتھ ان سے چند قدم کے فاصلے پر موجود ہوتی ہے، وہ اس تک نہیں پہنچ پاتے۔

جس طرح جنت اس دنیائے سعادت کا نام ہے، جس کا تصور عقل خواب میں بھی نہیں کر سکتی، لیکن اس کا راستہ ناگوار امور، مشکلات، صعوبتوں اور ذمہ داریوں سے اٹا پڑا ہے، اسی طرح جہنم گہرا کنواں اور مہلک وادی ہے، لیکن اس کا راستہ ان جاذب نظر جسمانی لذات، نفسانی خواہشات اور دنیوی مرغوبات سے پُر ہے، جو روحانی اعتبار سے کمزور لوگوں کو اس کے سحر میں گرفتار کرتی ہیں اور اس کے قریب سے گزرنے والے ہر انسان کو پوری قوت کے ساتھ اس کے بلیک ہول کی مثل مرکزی طرف کھینچتی ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں، جنہیں جہنم کے غیر حقیقی پروے اپنے سحر میں گرفتار کر لیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اس کی وادیوں میں گرا دیتے ہیں، اسی طرح کتنے ہی لوگ ہیں، جنہیں جنت کے پردوں پر نظر آنے والی

صعوبتیں خوف زدہ کر دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اپنے پاؤں لوٹ کر ابدی سعادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جنت کی حقیقت جانتا ہو، لیکن اس کا شوق رکھے اور نہ ہی اس کے لیے سعی کرے یا جہنم کی حقیقت جانتا ہو لیکن اس سے دور ہونے کی کوشش نہ کرے؟ لیکن دنیا میں تکلیف، ایمان بالغیب اور امتحان کا تقاضا یہ تھا کہ جنت اپنے چہرے پر مشقت، صعوبت اور ناگوار امور کا نقاب اوڑھ لے اور جہنم لذات اور خواہشات کی پوشاک پہن لے۔

رسول اللہ ﷺ کے کلام کی قوت اور سحر انگیزی ملاحظہ فرمائیے کہ آپ ﷺ نے پوری تفصیل کے ساتھ ان دو طویل راستوں کی حقیقت اور ان میں پیش آنے والے امور کو بیان فرمایا اور اپنی ہمیشہ کی عادت مبارکہ کے مطابق انتہائی ایجاز کے ساتھ چند کلمات کے ذریعے ان میں سے ایک راستے کی سعادت و نیک بنی اور دوسرے راستے کے خطرات سے آگاہ فرمایا۔ ہم یہاں اس بات کا ذکر مناسب خیال کرتے ہیں کہ ہم نے سید المرسلین ﷺ کے کلام کے صرف جواہر کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کیا ہے اور آپ ﷺ کے کلام کے بلاغی پہلوؤں اور لسانی قوت کے موضوع کو نہیں چھیڑا۔ اگر ہم ان پہلوؤں کی بھی تحقیق و تجزیہ کرتے تو کئی اور دقیق معانی اور امور کا انکشاف ہوتا، لیکن چونکہ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس لیے ہم اسے یہاں نہیں چھیڑیں گے۔

ف: تین حقوق: اللہ کا حق، ریاست کا حق اور دین کا حق

امام ترمذی درج ذیل حدیث نقل فرماتے ہیں: ”میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور سب و اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تم پر جہنم کی غلامی میرا بنا دیا جائے۔ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، لہذا میری اور خلفائے راشدین مہدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔“ (335)

اس حدیث مبارک میں رسول اللہ ﷺ نے تین حقوق کا ذکر فرمایا ہے:

- اول: تقویٰ جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔
- دوم: سننا اور اطاعت اختیار کرنا، جو حکومت چلانے والوں کا حق ہے۔
- سوم: سنت کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، جو دین کا حق ہے۔

تقویٰ کا لفظ ”الوقایہ“ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے شریعت کے فطری قوانین کی رعایت کرنا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں داخل ہونا اور شریعت کے فطری قوانین کی حفاظت کو یقینی بنانا۔

اسی طرح ان لوگوں کی اطاعت واجب ہے، جنہیں تم حکومت قائم کرنے کے لیے منتخب کرتے ہو، اگرچہ وہ جوشی غلام ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ تمام جمہوریتوں سے بالاتر جمہوریت ہے، جس تک ابھی انسانیت کی رسائی نہیں ہوئی اور واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کی دعوت چودہ صدیاں پہلے دی جا چکی ہے، انسانیت کو اس تک پہنچنے میں کافی وقت لگے گا، تاہم کسی نبی کے لائے ہوئے نظام کے لیے جمہوریت کی اصطلاح استعمال کرنا مناسب نہیں، اس لیے کہ تہذیب و تمدن کا دعویٰ کرنے والی کسی قوم میں ابھی تک اس قسم کے مفہوم یا فکر کا وجود نہیں ملتا۔ امریکا میں سیاہ فام لوگ ابھی تک دوسرے درجے کے شہری شمار ہوتے ہیں۔ کئی ملکوں میں سیاہ فام لوگوں کو انسان تک نہیں سمجھا جاتا، جبکہ اسلام نے صدیوں پہلے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ اگر لوگ خوشی سے ایسے شخص کو حکمران منتخب کر لیں تو ان پر اس کی اطاعت ضروری ہو جاتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خلافت کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، لہذا اگر لوگ کسی سیاہ فام غلام کو اپنا حکمران بنانا چاہیں تو انہیں اس کا اختیار حاصل ہے اور اس کی اطاعت سب پر واجب ہوگی اس نظام میں منتخب ہونے والا شخص اہم نہیں، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ اسے منتخب کرنے والے سوا دا عظم ہوں۔

ارشاد خداوندی ﷻ: **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** (المائدہ: ۳) ”آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے۔“ کا مطلب یہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی کہنے کی بات باقی نہیں رہی، لہذا اس میں کوئی نئی چیز داخل کرنا ممکن نہیں، کیونکہ دین میں کوئی نئی بدعت داخل کرنے کا مطلب کسی نہ کسی سنت مطہرہ کو ختم کرنا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی سنت اس پر بندے کی مانند ہے جسے شکار کرنے کے بعد انتہائی حفاظت سے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی سنت دوسروں تک زبان کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر تنقید کرے گا تو اس پر نیزے تان لیے جائیں گے اور اسے اس کے خلاف زبان درازی کی اجازت ہرگز نہ دی جائے گی۔

دل میں نہ جانے کتنی بار یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ حدیث خود شہنشاہ کلام سے سنتے اور پھر اسے سمجھتے تو جن پہلوؤں کی وضاحت کی ہم نے کوشش کی ہے، بالکل کافی ہوتے، آپ ﷺ کے کلام پر کھلنے والا ہر دریچہ ہمیں منے اور عمدہ معافی تک پہنچاتا ہے اور آپ ﷺ کی گفتگوں کر آپ کی صداقت کی گواہی دے بغیر نہیں رہا جاسکتا۔

ص: ایک بل سے دو بار ڈسا جاتا

بخاری و مسلم کی ایک روایت میں آپ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: ”مؤمن ایک بل سے دو دفعہ نہیں

ہم اس حدیث پر جو مستقبل کے سیاست دانوں کے لیے خصوصی طور پر قابل توجہ ہے، زیادہ بحث نہیں کریں گے، بلکہ صرف بعض اشارات پر اکتفا کریں گے۔

مستقبل کے تعلیم یافتہ لوگ وہ ہیں، جو متنبہ ہو چکے ہیں اور اپنی امت کے مفاہیم اور ثقافت کے بارے میں فکر مند ہیں۔ وہ خود عالم اسلام کی بنیادیں استوار اور اس کے خطوط کا تعین کریں گے۔ قافلہ نور کے ہمراہ چلنے والے ان تعلیم یافتہ افراد پر لازم ہے کہ اس حدیث کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، اس پر اچھی طرح غور و فکر کریں اور اس سے حاصل ہونے والے اصولوں پر اپنی داخلی اور خارجی سیاست کی بنیادیں استوار کریں، اس کے نتیجے میں انہیں کامیابی کا راستہ ملے گا، ورنہ سیاست کے میدان میں دھوکے اور فریب کا بازار ہمیشہ گرم رہے گا اور ہماری عوام ہمیشہ دھوکے میں مبتلا رہے گا۔

ق: لوگ معادنیات کی طرح

علمائے تربیت کو چاہیے کہ بخاری و مسلم کی روایت کردہ درج ذیل حدیث شریف کی خوب جانچ پرکھ کریں: ”لوگ سونے اور چاندی کی معدنیات کی طرح ہیں۔ جاہلیت کے بہتر لوگ اسلام میں بھی بہتر ہیں، بشرطیکہ دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں۔“ (337)

گویا رسول اللہ ﷺ اپنی اس حدیث میں مربی حضرات اور ماہرین نفسیات کو یہ درس دے رہے ہیں کہ تربیت کے دوران انسان کی شخصیت اور اس کی اصل فطرت کا علم اور تعین بہت ضروری اور اہم ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی حیثیت اس کی باطنی دنیا کی علامات میں سے ہوتی ہے، اس لیے سب سے پہلے انسان کی داخلی اور باطنی دنیا کی محرت ضروری ہوتی ہے، تاکہ اسے مناسب سانچے میں رکھ کر پگھلایا جاسکے۔ تربیت سے مراد غنی شکل دینا ہوتا ہے، جس کے لیے زیر تربیت انسان کو کسی خاص سانچے میں پگھلانا ضروری ہوتا ہے۔ بے ترتیب طریقے سے تربیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ناقصان اٹھانا پڑتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو شروع سے ہی ہدایت فرمادی تھی: ﴿إِنَّمَا قُلْ هِدْیَہٗ سَبِیْلِیْ اَذْعُوْا اِلَیَّ اللّٰہَ عَلٰی بَصِیْرَۃٍ اَنَا وَّمَنْ اَتَّبَعَنِ﴾ (یوسف: ۱۰۸)

یعنی کسی بھی فکر کی دعوت بصیرت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بصیرت پر مبنی دعوت ایسی شعوری دعوت کہلاتی ہے، جسے اپنے مخاطب، دعوت کی غرض اور معیار کا علم ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ خود بھی دعوت کا شعوری طریقہ اختیار فرماتے اور اپنی امت کو بھی اسے اختیار کرنے کی تاکید فرماتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود براہ راست اس طریق کار کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔

ہر شخص کی فطرت سے آگاہی ضروری ہے، مثلاً کس درجہ حرارت پر وہ پکھل کر اپنی شخصیت کو پاسجے؟ کون سے سانچے سے اسے نکال کر کون سے سانچے میں ڈھالا جائے گا؟ کون سے اور کس ٹیسٹ ٹیبل میں اسے ریفرنس کیا جائے گا؟ ان تمام امور کا اسی وقت پتا چل سکتا ہے جب دعوت بصیرت پر مبنی ہو۔ زمانہ جاہلیت کے باشعور، صاحب بصیرت، صاحب عقل اور منصف مزاج لوگوں نے جب حق اور حقیقت کو دیکھا، اسلام کو پہچانا اور اس کی اطاعت اختیار کی تو وہ مسلمانوں کی صفِ اوّل میں شامل ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سونے کو جب سانچے میں پگھلایا جاتا ہے تو وہ سونا ہی رہتا ہے، اسی طرح چاندی چاندی اور تانبا تانبا ہی رہتا ہے۔ کوئی دھات دوسری دھات میں کبھی تبدیل نہیں ہوتی، لہذا جاہلیت میں جس کی دھات سونا تھی اسلام لانے کے بعد بھی سونا ہی رہے گی، لیکن ایک شرط ہے۔ ”اد فقہو“ یعنی وہ دین کی سمجھ بوجھ اور اس کا گہرا فہم رکھتے ہوں اور اس کے لیے انہیں معلم اور مرشد کی ضرورت ہوگی، یعنی انہیں ایک ایسا کیسیادان درکار ہوگا جو ان میں سے ہر ایک کو اس کے مخصوص سانچے میں پگھلا دے۔ ان میں اسلام کی روح پھونکنے کے لیے ایسا کرنا ناگزیر ہے، اس کے بغیر ان کے لیے فقہ تک رسائی حاصل کرنا ممکن نہیں۔

ر: ظلم کا انجام برا ہوتا ہے۔

ہم حضور ﷺ کی درج ذیل حدیث بیان کرنا ضروری خیال کرتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ ظالم کو جیل میں بھیج دیتا ہے۔“ اس کے بعد آپ ﷺ نے: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَحِيًّا ظَالِمًا إِنَّا أَخْذُهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ (ہود: ۶۰) ”اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے۔“ آیت تلاوت فرمائی۔ (338) اللہ تعالیٰ ظالم کو بار بار مہلت دیتے ہیں اور نافرمان کے ساتھ ڈھیل کا معاملہ فرماتے ہیں، لیکن جب بالآخر اس کی گرفت فرماتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے چھوٹ نہیں سکتا۔ یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب ظالم حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور معاملہ حد سے گزر جاتا ہے تو اس کے بعد مزید مہلت کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

کائنات میں بعض خدائی قوانین جاری و ساری ہیں، جن میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی: ﴿تَسْبِيلُ لِيَخْلُقَ اللَّهُ﴾ (الروم: ۳) انہی قوانین میں سے ایک قانون یہ ہے کہ ظالم خدائی تلواریں ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: ”ظالم روئے زمین پر خدا کا عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انتقام لیتے ہیں اور پھر خود اس سے انتقام لیا جاتا ہے۔“ (339) ظالم خدائی تلواریں ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ

اس کے ذریعے ان لوگوں کی سرزنش فرماتے ہیں، جو حدود سے تجاوز کر چکے ہوتے ہیں اور پھر خود ظالم کی زبردست گرفت فرماتے ہیں... آج کے ظالم اپنی سرکشی میں خوب بے باک ہو چکے ہیں، لیکن ایسے حالات دیکھ کر ناامید نہیں ہو جا چاہیے، کیونکہ کتنی ہی بستیوں والوں کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دیئے رکھی اور ان سے کہتے رہے: ”کھاپی لو اور پیش کر لو۔“ اور پھر ان کی زبردست اور صاحب اقتدار ذات والی گرفت فرمائی۔ (344)

اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالنے سے تمہیں بہت سی زندہ مثالیں مل جائیں گی۔ ”سدوم“ ”عامورہ“ اور پومپی (Pompei) صرف تین ہی مثالیں تمہیں ہیں... نہ جانے کتنی مثالیں ایسی ہوں گی، جن کا ہمیں علم نہیں یا وہ ان مثالوں کی بہ نسبت کم قابل عبرت ہوں گی، اس لیے بھلا دی گئیں، تاہم یہ سب مثالیں اس خدائی قانون کی گواہ ہیں۔ زیادہ دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا جس قطعہ ارض پر ہم رہ رہے ہیں پر عظیم سلطنت عثمانیہ نہ تھی... جس کے زوال کے امکان کا کسی کے دل میں خیال بھی نہ گزرتا تھا... لیکن جب اس کا سقوط ہوا تو تاریخ کی ایک یادگار بن گئی، جسے ہم کبھی دل سے یاد کرتے ہیں۔

آج ایک چھوٹی سی جماعت جدوجہد میں مصروف ہے اور داخلی و خارجی رجحانات کے مقابلے میں اپنی بقا کی حفاظت کی خاطر اپنی داخلی حدود میں محصور ہے۔ یہ داخلی و خارجی رجحانات اس محدود علاقے میں اس سے زندگی کا حق بھی چھیننا چاہتے ہیں، تاہم خدا کا اٹل قانون ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ إِنَّ أَخْذَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ﴾ (ہود: ۱۰۲) ”تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے۔“ ضرور حرکت میں آئے گا۔

حقیقی مؤرخین اور ماہرین عمرانیات اس ناقابل تغیر قانون خداوندی سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تاریخ کے قبرستان میں ایسی بہت مثالیں مل جائیں گی، جن سے استفادہ کر کے وہ اپنے آپ کو لمبے عرصے تک زندہ رکھ سکتے ہیں۔ ہم اس حدیث مبارک کی مزید توضیح کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ڈال کر ایک دوسری حدیث کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔

ش: رحمان کے عرش کے سائے تلے

درج ذیل سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے دن اپنے سائے میں جگہ دیں گے، جب اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا: عادل حکمران، ایسا نوجوان جو عبادت خداوندی سرانجام دیتے ہوئے جوان ہوا ہو، وہ آدمی جس کا دل مساجد میں اٹکا رہے، وہ آدمی جن میں اللہ کے لیے محبت ہو اسی کے

لیے وہ اکٹھے ہوں اور اسی کے لیے جدا ہوں، ایسا آدمی جسے کوئی خوبصورت اور خاندانی عورت و عورت گناہ دے، لیکن وہ کہہ دے، ”مجھے اللہ کا خوف مانع ہے۔“ وہ آدمی جو ایسے خفیہ طریقے سے صدقہ دے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے کہ اس کا بایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے اور ایسا آدمی جو اللہ کو خلوت میں یاد کرے اور اس کی وجہ سے اس کے آنسو بہہ پڑیں۔“ (341)

انسانی ارادے کی حیثیت سے ان میں سے ہر ایک موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ان میں سے بعض کے معیار پر پورا اترنا انتہائی مشکل ہے تو دیگر بعض انسانی روح کا شکار کرنے کے جال ہیں۔ اگر انسان ان میں سے بعض جالوں سے بچ بھی جائے تو دوسرے جالوں میں پھنس جانے کا احتمال ہمیشہ قائم رہتا ہے، تاہم اگر انسان اپنی قوت ارادی کو صحیح طریقے سے استعمال کرے اور عنایت الہیہ اور حفاظت خداوندی پر اعتماد کرے تو ان جالوں میں پھنسنے سے بچنا ممکن ہے۔ حاصل یہ کہ اس راستے کا زاویہ انسانی ارادے کے مکمل استعمال کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر نصرت خداوندی پر اعتماد ہے۔

اس حدیث مبارک میں ذکر کردہ مقدس جماعت، جس میں انسانی ارادے کا تعلق مع اللہ اور نصرت خداوندی کے ساتھ مکمل اتحاد ہو، وہی وہ جماعت ہے، جس کا تصور مثالیت پسند مصنفین نے اپنے اپنے ”المدینۃ الفاضلۃ“ میں پیش کیا تھا، لیکن خارجی دنیا میں انہیں اس کا وجود کہیں نہیں ملا۔ یہ حدیث ہمیں اس قسم کی جماعت کو پانے اور اسے حقیقتاً وجود میں لانے کا شوق اور جذبہ دلا رہی ہے۔

جس دن سورج کے سامنے کوئی بادل حائل نہ ہوگا... جس دن سورج ہر طرف آگ برسا رہا ہوگا، جس سے سروں میں واماغ ابل جائیں گے اور پسینہ ٹھوڑیوں تک پہنچ جائے گا، تمام سہارے ختم ہو جائیں گے اور ہر چیز انسان کی دشمن دکھائی دے گی... اس دن اللہ تعالیٰ کی حمایت و عنایت کے سوا کوئی جائے پناہ اور ٹھکانہ نہ ہوگا... یہ بات اہم نہیں کہ وہ سایہ عرش کا ہوگا یا کسی اور چیز کا، اہم بات یہ ہے کہ ہم جس نظام سے واقف ہیں وہ نظام بالکل درہم برہم ہو جائے گا اور پیانے بدل جائیں گے، بلکہ زمین و آسمان فنا بدل جائیں گے... اس دن کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کی معاونت اور مددگار آمد ہی نہ ہوگی... اس دن کون کس کی مدد کر سکے گا جب ہر طرف خاموشی چھائی ہوگی، کلیجے منہ کو آجائیں گے، سر چکرا جائیں گے اور آنکھیں پتھر آجائیں گی؟ اس دن کون کس کی حمایت کر سکے گا؟ کس میں اتنی ہمت ہوگی؟ اس دن صرف ایک ہی جائے پناہ ہوگی، یعنی اللہ کا سایہ اور اس کی حمایت۔ یہ حمایت درج ذیل لوگوں کو حاصل ہوگی

الف: وہ سربراہان مملکت جنہوں نے دنیا میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا اور اپنے پاس موجود امانت فی رعایت کی، دوسرے لفظوں میں حق، انصاف اور استقامت کی رعایت کی۔

ب: وہ نوجوان جو عبادتِ خداوندی بجالاتے ہوئے پردانِ چڑھا، جب نفس اور جسم کا جوش و خروش اپنے عروج پر ہوتا ہے۔

ج: ایسا عبادت گزار شخص جس کا دل عبادت کے شوق میں مساجد میں انکار ہوتا ہے۔

د: اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے جو محبتِ الہیہ کی وجہ سے ملتے اور اسی کی وجہ سے جدا ہوتے ہوں، دوسرے لفظوں میں جنہوں نے رضائے الہی اور محبتِ الہیہ کو اپنا قبلہ بنا لیا ہو۔

و: وہ مردِ کامل جس نے ساری زندگی خوفِ خدا اور خشیتِ الہیہ کے احساس کے ساتھ گزاری، مگر بھراپنی پاکدامنی کے بارے میں بہت محتاط رہا۔ اپنی خواہشات و تمناؤں پر قابو رکھا اور ہمیشہ اپنے نفسِ امارہ سے کہتا رہا: ”میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔“

ز: وہ شخص جو اپنے اخلاص کی علامت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جذبہ وفا کے تحت خود ضرورت مند ہونے کے باوجود راہِ خدا میں خرچ کرنے کے لیے اپنے اخراجات میں کمی لاتا ہے اور ایسے طور پر خرچ کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہوتا، وہ اس بارے میں غیرت کی حد تک حساس واقع ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کے ہاتھں ہاتھ کو پتا نہیں چلتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔

ح: ایسا صاحبِ دل اور جذبات کا مالک شخص جو اپنی تنہائی اور خلوت کے لمحات کو غور و فکر اور مراقبے کے ذریعے قیمتی بناتا ہے، اپنے دل کے جذبات کی ترجمانی اپنی آنکھوں سے بہتے والے آنسوؤں کے ذریعے کرتا ہے، اپنے ارادوں کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے اور اپنے نواذی ارادے کی توار سے گناہ کی خواہش کو پاش پاش کر کے فنا کر دیتا ہے، ایسا شخص ہی درحقیقت صاحبِ دل اور جذبات کا مالک شخص ہوتا ہے۔

دوسری احادیث سے پتا چلتا ہے کہ عادل حکمران قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے انعامات وصول فرمائے گا اور جذب کرے گا۔ پاکدامنی کے ساتھ جوانی گزارنے والا نوجوان رضائے الہی پائے گا جس شخص کا دل مسجدوں میں انکار ہوتا تھا، وہ حمایتِ الہیہ کے سائے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے محبتِ الہیہ کو پالیں گے، جس شخص کے دل میں خوفِ خدا ہوگا وہ قیامت کے دن اندیشوں سے محفوظ ہوگا، صدقِ دل سے صدقہ دیئے والا وفا شعار شخص خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی صورت میں اسے وہم و گمان سے بڑھ کر بدلہ پائے گا اور سب سے آخر میں اس صاحبِ دل اور جذبات کے مالک شخص کا کسب ہے، جس کا ظاہر انتہائی پر معنی اور باطن انتہائی گہرا ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہوتا ہے، جو

اسے اس کے ان روشن پہلوؤں سے جانتے ہیں۔ وہ جب غلوت میں اپنے رب کے سامنے ہوتا ہے تو اس کے جذبات اور احساسات آنسوؤں کی صورت میں پھوٹ پڑتے ہیں اور تمام مشکلات اور پرخطر حالات عبور کرنے اور آخرت میں انعامات الہیہ سے سرفراز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مثالی معاشرے اور ملکی زندگی امت کے سامنے نمونہ پیش کرتا ہے، جو انسانیت کو ایسی ہی رفعتوں کی طرف لے جاتی ہے۔

میں یہاں یہ بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ سمندروں جیسے گہرے مہیا چشمیں جان کرنے کے لئے بہت سی کتابیں بھی ناکافی تھیں، گو آپ ﷺ نے چند سطروں میں ہر ڈھال دیا ہے، جیسے ایک قطرے نے سمندر کو سمیٹ لیا ہو۔

ت: دنیا ایک سایہ

ایک اور حدیث میں رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: ”مجھے دنیا سے کیا لینا، دنیا میں میری مثال تو اس سواری کی ہے جو کسی درخت کی چھاؤں میں (تھوڑی دیر) بیٹھا اور پھر اسے چھوڑ کر چل پڑا۔“
 دنیا کیا ہے؟ انسان ایک وقتی اور ختم ہونے والی چیز سے کیسا برتاؤ کرتا ہے؟ انسان اس دنیا میں کیوں آیا اور اسے چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ یہ فلسفے کے بنیادی مسائل ہیں۔ صدیوں سے اس بارے میں بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، لیکن آپ ﷺ نے ان ساری باتوں کو مختصر اور بلیغ انداز میں بیان فرمایا اور یہ اور اس جیسے دیگر مسائل جن کی وضاحت دوسرے لوگ کئی کئی جلدوں پر مشتمل کتابوں میں نہیں کر سکتے، آپ ﷺ نے انتہائی واضح، بلیغ اور مختصر انداز میں ان کی وضاحت فرمادی۔ بلاشبہ ساری انسانیت آپ ﷺ کی مختصر کلامی پرانگشت بدعاں ہے۔

ث: سید البشر ﷺ کی پانچ خصوصیات

”مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئیں ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں: ایک ماہ کی مسافت تک مجھے رعب عطا فرما کر میری مدد کی گئی ہے۔ زمین کو میرے لیے جائے نماز اور رہائش کا قریب بنایا گیا ہے، لہذا میری امت کا کوئی بھی فرد نماز کا وقت پالے تو نماز پڑھ لے۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے مال خیریت حلال نہ تھا، میرے لیے اسے حلال کیا گیا ہے۔ مجھے شفاعت کا اعزاز بخشا گیا ہے۔ پہلے نما صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا مجھے ساری انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتیں تو ساری انسانیت کو حاصل ہیں، لیکن ان کے علاوہ ہر امت اور جمعیہ کو بعض خاص خاص نعمتیں بھی عطا کی گئی ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کو خاص خاص

والفہم سے سرفراز فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو صفوت (انتخاب) اور اسمائے حسنی کے فہم کے شرف سے نوازا، حضرت نوح علیہ السلام کو جہد و جہد اور عزم و ارادے کی روح و طاقت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابوالانبیاء، عشق توحید اور غلیل اللہ کے درجے سے نوازا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم و تربیت، عمرانیات اور معاشرے کا نظم و نسق چلانے کی صلاحیتوں سے بہرہ مند فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نرمی و شفقت، صبر و تحمل، معاشرے میں رواداری اور محبت کی نشر و اشاعت کے جذبے سے سرفراز فرمایا اور سرورِ کونین حضرت محمد ﷺ اور ان کی امت کو ارادے، حکمت، میانہ روی اور تحلیل و ترکیب جیسی ان صفات سے سرفراز فرمایا جو عالمی پیغام کے لیے ضروری ہوتی ہیں، نیز سابقہ انبیائے کرام کی صفات اس پر مستزاد ہیں، یہی وجہ ہے کہ دین اسلام تمام مذاہب سے زیادہ ذمہ داریوں کا حامل ہونے کے باوجود سب سے زیادہ نرم، بلند مرتبہ، بابرکت اور انسانی فطرت سے قریب تر ہے، اس لیے اسلام بجا طور پر بین الاقوامی مذہب کہلانے کا مستحق ہے۔

یہ حدیث مبارک پیغمبر اسلام اور اس کے عالمی اور جامع پیغام رسالت کو انتہائی دلکش انداز میں غور و فکر کے لیے پیش کر رہی ہے۔ جب اس عالمی دین اور دعوت کے مبلغ اور اس کے اولین شاگردوں نے اسے اطرافِ عالم میں پھیلا نا شروع کیا تو انہیں اپنی ذمہ داریوں کی نزاکت کا صحیح طور پر احساس و ادراک تھا... چنانچہ وہ زمانے بھر کی قیادت اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے راہِ خدا میں جہاد کرتے ہوئے ایک محاذِ جنگ سے دوسرے محاذِ جنگ کی طرف تیزی سے پیش قدمی کرتے... قتل ہوتے اور قتل کرتے اور جنت اور یدِ خداوندی کے حق دار ہونے کو دلیل سے ثابت کرتے۔ جس قدر دوسرے لوگوں کو اپنی دنیوی زندگی کی حرص و خواہش ہوتی تھی، وہ اس سے بڑھ کر اپنی امت کی خاطر اپنی دنیوی زندگی کو حقیر سمجھتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شوقِ ملاقات میں پکھل جاتے اور اُسے زمین پر خلافت کے قیام کے لیے جدوجہد کرتے۔ عالمِ آخرت کے ساتھ اس قدر تعلق کی وجہ سے کسی کے لئے ان سے لڑنا ممکن نہ تھا۔ جو بد نصیب ان کے مقابلے میں آتے ان پر آغاز سے ہی اس نورِ عرب اور خوفِ طاری ہو جاتا کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے، خاص طور پر جب مسلمانوں کے اول میں عظمتِ خداوندی خوفِ خداوندی کی حد کو چھونے لگتی، اسی لئے ”نصرت بالرعب“ مسرہ شہر ”ایک ماہ کی مسافت تک رعب عطا کر کے میری مدد کی گئی ہے۔“ کا وعدہ مخلص اہل ایمان کا خوفناک اسلحہ اور مضبوط قلعہ ہے۔

پھر اس دین کے پیروکاروں کے لیے زمین کا مسجد اور طہارت کا ذریعہ ہونا اور ان کا کسی عبادت گاہ

یا جائے نماز کی بجائے ہر جگہ نماز ادا کر سکتا، اس عالمی دین کا ایک مستقل پہلو ہے۔ اس کا ایک پہلو مالِ غنیمت کا حلال ہونا ہے تاکہ راہِ خدا میں جہاد قیامت تک بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہ سکے۔ اس دین کا ایک اور پہلو قیامت کے دن "شفاعت کبریٰ" ہے، جس میں ہر شخص کو مخصوص معیار کی بنیاد پر ہاتھ سے پکڑ کر امن و سلامتی کی کسی خاص سطح تک پہنچا دیا جائے گا۔ دیگر انبیائے کرام کا صرف اپنی امتوں کی طرف مبعوث ہونا اور آپ ﷺ کا تمام انسانیت کی طرف بھیجا جانا اس حقیقت کا بہت ہی واضح پہلو ہے۔ حدیث شریف سے درج امور کا بلا تکلف استنباط کیا جاسکتا ہے۔

الف: نبوت اور رسالت ایک ایسا عطیہ خداوندی ہے، جسے انسانی کدو کاوش سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

ب: مذکورہ بالا پانچ امتیازات "دعوتِ محمدیہ" کے خصائص ہیں، یہ کسی اور نبی یا رسول / عطا نہیں کیے گئے۔

ج: دشمنوں کے دلوں میں طویل فاصلے سے رعب ڈالنا خاص نبوی کیفیت ہے، جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی بطور انعام عطا فرماتے ہیں، جو اس نبوی خط کے زیر سایہ رہتے ہیں۔

د: عبادت کو عبادت خانوں اور مذہبی طبقے (345) کے ساتھ مربوط نہ کرنا، جہاں اس دین کی عالمگیریت اور عمومیت کے پہلو کو واضح کرتا ہے وہیں بندے اور مجبود کے درمیان ہر دم اور ہر جگہ تعلق کے قیام کو آسان بھی بناتا ہے۔ یہاں رسالتِ اسلامیہ کے ایک اور پہلو کا بھی ذکر ہے اور وہ ہے مٹی کا پانی کی طرح ذریعہ طہارت ہونا۔ اس مقام پر ہم اسلام میں غسل کی اہمیت، پانی کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کی خصوصیات، اس کے سرچشمہ حیات ہونے اور مٹی کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کے خواص کا تذکرہ کرنا ضروری خیال نہیں کرتے۔

ه: مالِ غنیمت کا استعمال فی نفسہ حرام نہ تھا، بلکہ اس کی حرمت کا تعلق زمانے اور امتحان کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ ﷺ کے دور میں اس کی حرمت کو اٹھادیا گیا، کیونکہ یہ قیامت تک مشروع رہنے والے جہاد کا اہم محرک تھا، (346) کیونکہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے وقف کر دیا تھا، ان کے لیے ذریعہ معاش، ان کے شوق کا محرک اور دشمن کے محاذ کو مالی اعتبار سے کمزور کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے یہ اگرچہ واجب نہیں، لیکن مباح اور اہم ضرور ہے، نیز اعلائے کلمہ کا وسیلہ ہونے کی وجہ سے اطلس کے منافی بھی نہیں۔

و: شفاعت برحق ہے اور ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت کر سکے گا، لیکن قیامت کے دن اپنی عمومیت، جامعیت اور تقریباً تمام لوگوں سے متعلق ہونے کی حیثیت سے یہ صرف رسول اللہ ﷺ کو عطا کردہ نعمت اور امتیاز ہے۔ یہ رسول اللہ ﷺ کے خصائص ہیں، جو ہمارے لیے باعث مسرت و افتخار ہیں۔

ز: پہلے انبیائے کرام صرف اپنی اپنی قوموں اور قبائل کے محدود دائرے میں مبعوث ہوتے تھے، لیکن خاتم الرسل اور سید المرسلین نہ صرف انسانوں بالکل ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پہلے انبیائے کرام کی دعوت اسی وقت تک برقرار رہتی جب تک ان قوموں اور قبائل کا وجود ہوتا، لیکن رسول اللہ ﷺ کی رسالت عمومی اور جامع ہے، جس کی حدود میں ساری کائنات داخل ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ صبح قیامت تک باقی وساری رہے گی۔ یہ مشمولات اور ان کی تعبیر کے اسالیب کے لحاظ سے مشترک، جامع، مضبوط اور پرزور معانی کے گرد ایک اور روشن اور منقوش سلسلہ ہے۔

ح: مؤمن بحیثیت ایک ذمہ دار انسان

”تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جوابدہ ہے۔ امام نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جوابدہ ہے۔ آدمی اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جوابدہ ہے۔ عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جوابدہ ہے۔ خادم اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جوابدہ ہے۔ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اپنی اپنی رعیت کے بارے میں نگہبان ہے۔“ (۱۹۱)

”رائی“ ایسے شخص کو کہتے ہیں، جو پہرہ داری، حفاظت، نگرانی اور فکر کرتا ہے، اسی لیے رائی کا لفظ ایسے شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو اپنی ذمہ داری میں داخل حیوانات کی درندوں سے حفاظت کرتا ہے، ان کے لیے بہترین چراگاہ تلاش کرتا ہے اور یہ ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اپنی فطرت سلیمہ کے باعث حرص و ہوس سے دور رہتا ہے اور اپنے ریوڑ کے لیے سراپا رحمت و شفقت بن جاتا ہے، نیز اس کے درد کو اپنا درد اور اس کی خوشی کو اپنی خوشی محسوس کرتا ہے۔

سربراہ مملکت اور عوام کے درمیان بھی کسی حد تک اسی قسم کا تعلق پایا جاتا ہے، اسی طرح مختلف محکموں میں اور مختلف سطحوں پر سربراہ مملکت کے نمائندوں کو اپنے ماتحتوں کے حالات کی نگہبانی، ان کے غم و خوشی میں شرکت، ان کے لیے پُر امن اور روشن مستقبل کا بندوبست اور انہیں پیش آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔

یہی تعلق سربراہ خانہ اور افراد خانہ کے درمیان پایا جاتا ہے، وہ ان کے خرچے، لباس، مناسبات رہائش، تعلیم و تربیت، حسن معاشرت اور آخرت کی کامیابی کا باعث بننے والے طرز زندگی کی طرف ان کی راہنمائی کرنے کا اولین ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہی بات امور خانہ کے انتظام اور خاوند کے مال و آبرو کی حفاظت کے بارے میں عورت کے اپنے خاوند کے ساتھ تعلق کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے۔

خاوند بھی اپنے مالک و آقا کے مال کا نگہبان ہوتا ہے، جیسے کہ بیٹا اپنے باپ کے مال و شرف اور عزت کی نگہبانی کرتا ہے حتیٰ کہ کہا جاسکتا ہے کہ اسلام میں کوئی بھی شخص راعی اور رعیت کے دائرے سے خارج نہیں۔ اگر وہ ایک اعتبار سے راعی ہوتا ہے تو دوسرے اعتبار سے رعیت میں شمار ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر کسی راعی کے تحت کسی بھی قسم کی رعیت نہ ہو تب بھی وہ جوابدہ ہے، اس لیے کہ وہ اپنی عقل، جسم، احساسات اور اعضاء کا جوابدہ ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کے پاس امانت ہیں، جن کی نگہبانی اور فکر کرنا اس کا فرض ہے۔

تمام نظامہائے زندگی اور مذاہب میں اسلام وہ واحد نظام حیات ہے، جس نے سربراہ مملکت سے لے کر گھر کے خادم تک تمام لوگوں کی ذمہ داریوں کو اس دور میں تفصیل سے بیان کیا ہے، جب کسی کو جمہوریت کا خواب و خیال بھی نہ آیا تھا۔ دنیا کا کوئی نظام زندگی اس لحاظ سے اسلام کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ پیغمبر اسلام ﷺ امام کو نگہبان اور اپنی رعیت کا ذمہ داری قرار دیتے ہیں، اس کی ذمہ داریوں کو گناہ کران کی حدود کا تعین اور اس کے وظائف کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اسی طرح مرد اور عورت کی علیحدہ علیحدہ ذمہ داریاں بیان کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک پر اس کی ذمہ داریاں عائد کرتے ہیں، نیز اولاد کے بارے میں باپ کی ذمہ داریوں اور باپ کے بارے میں اولاد کی ذمہ داریوں کا تعین کرتے ہیں، مزید برآں اگر عالمی ارتقا کو پیش نظر رکھیں تو آپ بہت پہلے مزدوروں اور غلاموں کے حقوق اور فرائض کو زیر بحث لائے اور آپ نے انسانی تاریخ میں معاشرتی بحران پیدا ہونے سے پہلے ہی معاشرتی مسائل کا حل پیش کر دیا۔

حکمران اور رعیت کے حقوق کے بارے میں یہ چند نبوی ارشادات تھے۔ اس قسم کے اکثر حقوق "الأحكام السلطانية" میں بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح اولاد اور والدین، خاوند اور بیوی، مزدور اور آجر کے حقوق کی تفصیلات فقہ، اخلاق و تربیت کے رسائل اور حقوق و معاشرت کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ میں نے ان میں سے صرف چند اہم کا ذکر کیا ہے۔

ف: حرام اور مکروہات کی بعض اقسام

”اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے، قرض اور قرض کی ادائیگی میں غفلت کو حرام قرار دیا ہے، نیز تمہارے لیے قیل و قال، کثرت سے مانگنے اور مال کے ضیاع کو ناپسند فرمایا ہے۔“ (34/1)

۱- ماں کی نافرمانی

جو بیٹا ماں کی نافرمانی کرتا ہے، گویا وہ اپنے اور اس کے درمیان موجود رشتے کے تمام حقوق کو پامال کرتے ہوئے اسے تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ اگرچہ باپ کی نافرمانی بھی حرام ہے، لیکن یہاں بطور خاص ماں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ عورتیں حفاظت کی زیادہ ضرورت مند ہوتی ہیں اور ان کا شعور اور احساس زیادہ لطیف ہوتا ہے اس لیے ان کی نافرمانی ان کے شعور کو زیادہ تکلیف پہنچاتی اور ان کے دکھ میں اضافہ کرتی ہے۔ چونکہ ماں کے ساتھ باپ بھی بیٹے کے ذمے واجب حقوق میں شریک ہوتا ہے، اس لیے باپ کی نافرمانی بھی حرام ہے، لیکن اسے ماں کی نافرمانی کی حرمت پر قیاس نہیں کرنا چاہئے۔

۲- بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا

مخصوص علاقوں اور بعض معاشرتی طبقات میں زمانہ جاہلیت کے عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بعض عرب یہ وحشیانہ حرکت غیرت کے عجیب و غریب تصور کی بنیاد پر کرتے، بعض غربت اور معاشی تنگی کی وجہ سے اور بعض اپنی ثروت کے اجنبیوں کی طرف منتقل ہونے کو روکنے کے لیے قبائلی تعصب کی بنا پر اس حرکت کا ارتکاب کرتے تھے۔ اس حرکت کا محرک کچھ بھی ہو یہ ایسا وحشیانہ کام تھا، جسے روکنا اور اس کا سد باب کرنا ضروری تھا اور حقیقت میں اس کا سد باب کر بھی دیا گیا، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اور سنت نبویہ نے سختی کے ساتھ اسے حرام قرار دیا ہے۔

۳- امانت میں خیانت

حدیث مبارک میں قرضوں اور دیگر لازمی حقوق کی ادائیگی میں پس و پیش کرنے کو ”منعاً“ کے لفظ سے اور ممنوعہ اشیاء کو مختلف حیلوں سے حاصل کرنے کو ”هات“ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی جیسے واجب الذمہ حقوق کی ادائیگی میں ”مال منول کرنا حرام ہے، اسی طرح کسی کی چیز پر نالاق قبضہ کرنا بھی حرام ہے، یہاں حرمت کا درجہ بعینہ وہی ہے، جو والدین کی نافرمانی اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی حرمت کا ہے۔

ممکن ہے پہلے لفظ "معنا" سے فرض زکوٰۃ صدقات اور مدد کی دوسری صورتوں سے ہاتھ روکنا اور انہیں مستحق فقراء کو ادا نہ کرنا مراد ہو، جبکہ "حسابات" سے سوال کرنا اور بھیک مانگنا مراد ہو۔ اگر ایک قدم آگے بڑھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے لفظ سے قرضہ لے کر ادائیگی سے انکار کرنا، دوسروں کے حقوق پامال کرنا، ہنڈیوں اور بانڈز کی قیمت ادا نہ کرنا اور اس مقصد کے لیے مختلف حیلے بہانے اختیار کرنا مثلاً افلاس وغیرہ کا اعلان کرنا، مال کمانے کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کرنا اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں سرکشی کی حد تک غفلت برتنا وغیرہ مراد ہے۔ دورِ حاضر میں دوسرے لفظ کے مفہوم میں بھیک کے معروف طریقے سے لے کر بعض سرکاری وغیرہ سرکاری اداروں کا عوام کی ثروت چوسنے کے لیے ان کے دینی یا قومی جذبات کا استحصال کرنا، عوام کو دھوکا دینا اور مختلف غلط طریقوں سے ان سے مال و دولت ہتھینا شامل ہے۔

اس پر معنی اور مختصر حدیث مبارک میں والدین کی نافرمانی کرنے قطع رحمی کرنے، والدین کے اپنی فطرت میں ودیعت رحمت و شفقت کے جذبات کی رعایت کیے بغیر اپنی اولاد کے ساتھ غیر انسانی اور سخت برتاؤ کرنے اور بعض انا پرست لوگوں کے معاشرے (جو ایک بڑے خاندان کی مثل ہے) میں اپنے ذاتی مفاد اور مصلحت کو ہر چیز پر فوقیت دینے اور اس کے ذریعے معاشرے میں اعتماد، اطمینان اور نظام کی بنیادوں کو متزلزل کرنے کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے مذکورہ بالا امور کو حرمت کے ایک مشترکہ درجے میں بیان کرنے کے بعد تین اور ممنوعہ امور کی نشاندہی کی ہے، گو یہ حرمت کے لحاظ سے پہلے ذکر کردہ امور سے کم ہیں۔ وہ تین امور درج ذیل ہیں: "قیل وقال" یعنی اقوامیں پھیلانا، "کثرة السؤال" یعنی بے موقع سوال کرنا یا بھیک مانگنے کو پیشہ بنالینا اور "احصاء المال" یعنی مال خرچ کرنے میں اسراف کرنا۔

۴- افواہیں

افواہوں کی طرف "قیل وقال" کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے۔ "قیل وقال" سے مراد ہر وہ کلام ہے جس کا وینایا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو، ہر فضول اور غیر ضروری گفتگو "قیل وقال" کے زمرے میں آتی ہے۔ اس میں وہ گفتگو بھی شامل ہے، جو ہمارے متعلق نہ ہو یا اس کی حدود ممنوعات سے ملتی ہوں۔ افواہیں پھیلانا ایک معاشرتی مرض ہے، جس کی شدت میں اسے پھیلانے والوں کے معاشرتی مقام، اسے پھیلانے والے ذریعے مثلاً اخبار، رسالہ، ریڈیو یا ٹیلی ویژن وغیرہ کی نوعیت اور دائرہ انتشار کی وسعت کے اعتبار سے فرق آتا رہتا ہے۔ یہ بیماری ان معاشروں میں پھیلتی ہے، جن کے افراد کی صلاحیتیں بے کار ہو چکی ہوں، عوام کے احساسات سطحی نوعیت کے ہوں اور ان کی سوچ کے دائرے تنگ ہوں۔

مذہ سے نکلنے والے وہ تمام گناہ جنہیں اسلام نے حرام قرار دیا ہے، ”قبیل و خال“ کے ذریعے سے ہی پہلے ہیں، اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے اچھی بات اور خاموشی کو اپنی درج ذیل تین وصیتوں میں شامل کیا ہے: ”جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔“ (340)

۵۔ کثرتِ سوال

اس سے یا تو فضول سوالات کرنا مراد ہے یا پھر بغیر ضرورت کے مانگنا یا مانگنے کو پیشہ بنا لینا مراد ہے۔ یہ دونوں باتیں بری ہیں۔ قرآن اور سنت نبوی نے بغیر ضرورت کے مانگنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح ہر وقت طرح طرح کے سوالات کرتے پھرنا بھی مذموم اور ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ انسانی احساسات اور افکار کا عقیدہ اور امور میں مشغول رہنا بہتر ہوتا ہے، تاہم قرآن کریم نے سوالات کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک قسم قابل قبول اور مستحسن ہے، جس کی مثال ارشاد باری تعالیٰ ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُعْقِدُ﴾ (البقرہ: ۲۱۵) ”(اے محمد) لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ (خدا کی راہ میں) کس طرح کا مال خرچ کریں“ ہے اور دوسری قسم مذموم اور ناپسندیدہ ہے، جس کی مثال ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ (الاسراء: ۸۵) ”اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں“ ہے۔

سوال کرنا یا نہ کرنا، مانگنا یا نہ مانگنا اور ضرورت کا پایا جانا یا نہ پایا جانا ہی اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ مکلفین کے افعال کب واجب، حرام یا مباح ہوں گے، اس لیے اگرچہ یہ دونوں موضوعات بظاہر مختلف دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کی جہت کی وحدت کو پیش نظر رکھ کر ان دونوں کا مطالعہ اور توجیہ اکٹھی بھی کی جاسکتی ہے۔

”اصلاحة السال“ کی توضیح یوں کی جاسکتی ہے کہ اس سے ایسے طور پر مال خرچ کرنا مراد ہے، جس کا دنیا یا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی پیسے بے فائدہ امور میں خرچ کر کے اڑا دینا۔ یہ مرض افراد اور معاشرے دونوں میں پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی مال و دولت ضائع کرے یا اسے غیر فائدہ مند امور میں صرف کرے تو اگرچہ بظاہر ایسے دکھائی دیتا ہے کہ یہ ایک شخص کا نقصان ہے، جو اس فرد تک محدود ہے، لیکن درحقیقت چونکہ اس کی ثروت ملک اور معاشرے کی ثروت کا حصہ ہے، اس لیے اسے بے فائدہ امور میں خرچ کرنے سے مجموعی حیثیت سے ملک اور معاشرے کو بھی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ یہ حدیث

نبوی آخر میں ایک ایسے مسئلے کو زیر بحث لاتی ہے، جس کی دورِ حاضر میں بڑی اہمیت ہے اور مستقبل میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جائے گی، وہ مسئلہ دولت کی مکمل آزادی اور اس سے معاشی فوائد کے حصول سے متعلق ہے۔ بلاغت و ادب کے شہنشاہ الفاظ کے انتخاب اور ان کے استعمال کے لیے موقع کے چناؤ کے ذریعے معانی میں جو وسعت، گہرائی اور جامعیت پیدا کرتے ہیں، وہ اپنی نظیر آپ ہے۔

ض: احسان

”احسان یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی ایسے عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے، اس لیے کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔“ (350)

کامل اہل ایمان کا یہی شعار ہوتا ہے کہ ان کا ایمان کامل ہو کر اسلام سے متحد ہو جائے اور پھر احسان کے درجے سے قریب تر ہو جائے۔ اہل ایمان کا اسلام و ایمان کے ضمن میں احسان یعنی ایمان و اسلام کے اعلیٰ اور بلند ترین مرتبے تک پہنچنا اور اس درجے کا حق ادا کرنا انہیں لطف و عنایاتِ خداوندی کا مظہر بنا دیتا ہے، کیونکہ قاعدہ ہے: ”بھلائی بھلائی کو جنم دیتی ہے۔“ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ایسی نعمتوں کی صورت میں بدلہ عطا فرمائیں گے، جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے۔ ”اللہ تعالیٰ اسے احسان کی جنس میں سے ہی غیر متوقع طور پر انعام دیا جائے گا، کیونکہ مشہور قاعدہ ہے: ﴿لَا يَخْلُقُ خَيْرًا إِلَّا الْإِحْسَانَ﴾ (الرحمان: ۶۰) ”نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔“ بندے کا احسان اس کے ایمان، ادب اور خشیتِ خداوندی کی بقدرِ اخلاص کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا احسان اپنی عظمت و استغناء کی بقدرِ اپنے بندے کے دل کو ایمانی جذبات سے سرشار کرنے، الہام کے ذریعے اس کے احساسات کو ہمیز دینے، اشیاء کی حقیقی صورت دکھانے کے لیے اس کی آنکھوں سے پردہ اٹھانے، اس کی زبان کو لایعنی چیزوں میں مشغول ہونے سے بچا کر اس پر حکمت کی باتیں جاری کرنے اور اس کے جذبات کو اس قدر گروانے کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے کہ وہ تجلیاتِ الہیہ کے آفاق میں پہنچ جاتے ہیں... جب مؤمن اس مقام پر پہنچتا ہے اور اس کے سامنے سے وجود کے پردے ہٹتے ہیں تو اسے ایسے لگتا ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو ”بلا کم و کیف“ دیکھ رہا ہے، کیونکہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿لَا تُذِرُكُمُ الْأَبْصَارُ﴾ (الأنعام: ۱۰۴) ”(وہ ایسا ہے کہ) نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں۔“ لیکن جس مؤمن کو اس بات پر یقین کامل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں اس کے حواس اس دیکھنے کے احسان کی سعادت و ہیبت کی وجہ سے کھونے کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ جس

طرح روزہ دار افطار کی گھڑی کے انتظار میں افطار کی لذت محسوس کرتا ہے، اسی طرح جس مؤمن نے اطاعت و اخلاص اور خشوع و خضوع کے جذبات سے بھرپور زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ اس زندگی کے فوری مگر ناقص دیدار میں آخرت کے موبل مگر کامل دیدار کی لذت محسوس کرتا ہے، گویا دنیا کے چند دن محبوب کی ملاقات تک صوم وصال کی مانند ہیں۔ ہر سینکڑ کے ایک ایک لمحے میں یہ لذت بروہتی رہتی ہے گویا اس کی ایک زندگی ہزار زندگیوں میں بدل جاتی ہے۔

جس طرح انسان کے لیے ازل وابد کے بادشاہ کا ویدار احمد و خوشی کا باعث بنے گا، اسی طرح یہ احساس بھی اس کے لیے خوشی و مسرت کا باعث ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں اور اس کی پیش کردہ خدمات کی گمرانی فرما رہے ہیں۔ اس احساس کی بدولت نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا کام سرانجام دیتے ہوئے بھی وہ انتہائی محفوظ ہوتا ہے۔

ہم نے سید المرسلین ﷺ کے مختصر اور بلیغ کلام کے معانی کے چہرے سے تھوڑی سی نقاب کشائی کی ہے، ورنہ ان کے حسن و جمال کی تفصیل کے لیے تو کئی جلدیں درکار ہیں۔ یہ تو سمندر کا ایک قطرہ ہے، سورج کی ایک کرن ہے یا تاروں بھرے فلک کا ایک شعلہ ہے۔ "حقیقت احمدیہ" کے عکاس ان نورانی کلمات کی شرح و توضیح ہما دی استطاعت سے باہر ہے۔ اگرچہ ہم نے اس کوچے میں قصہ اقدم رکھا ہے، تاہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ وہ ہماری اس بے پاکی سے درگزر فرمائے۔ آپ ﷺ کے نورانی کلمات کے تمام پہلوؤں کی وضاحت کرنا ہماری استطاعت سے خارج ہے اور ہم ایسے اہل علم کے انتظار میں ہیں، جو اس امداداری کی بجائے آوری کی اہلیت رکھتے ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم نے کچھ جرات کا مظاہرہ کیا اور آپ ﷺ کی بعض احادیث کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ ہم نے عام اسلوب میں آپ ﷺ کے وسیع ذخیرہ احادیث میں سے چند ایک نورانی ارشادات پر مضمون کی گہرائی، اسلوب کی پختگی اور معانی کی بلاغت کے پہلو سے گفتگو کی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور ارباب علم سے تسامح کے امیدوار ہیں۔

۲- آپ ﷺ کی دعاؤں کا گلدستہ

ہم یہاں نبی کریم ﷺ کی چند دعاؤں کی طرف قارئین کی توجہ مبذول کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ﷺ کی دعاؤں کے کلمات اور معانی میں اس قدر گہرائی، بلندی، ثروت اور امتیازی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ کسی اور کے لیے ان کا حصول ممکن نہیں ہے۔ ہم بلا تردد کہہ سکتے ہیں کہ

آپ ﷺ کی ہر دعا میں اس قدر معافی پائے جاتے ہیں کہ ان سے ایک پوری کتاب بھر سکتی ہے۔ جس طرح آپ ﷺ کے اقوال اور احادیث دیگر تمام انسانیت کی باتوں سے بلند تر ہیں، اسی طرح آپ ﷺ کی دعاؤں میں ماضی و مستقبل کی تمام انسانیت کی دعاؤں سے زیادہ گہرائی پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ﷺ کو ساری مخلوق سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت و خشیت حاصل تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کو سونے کے وقت درج ذیل دعا سکھائی ہے:

”جب تم خواب گاہ میں آنے لگو تو ایسے وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ کر یہ دعا پڑھو: ”اللهم أسلمت نفسي اليك ووجهي اليك وفوضت أمري اليك وألجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك، آمنت بكتابتك الذي أنزلت وبنيك الذي أرسلت.““ اے اللہ میں نے اپنی ذات آپ کے سپرد کی، اپنا رخ آپ کی طرف بھیرا، اپنا معاملہ آپ کے حوالے کیا، خوشی اور خوف کی حالت میں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کیا اور میں آپ کی نازل کردہ کتاب اور آپ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لایا۔“ یہ کلمات کس قدر خوبصورت اور پاکیزہ ہیں! ان میں کس قدر محاسن اور رفعت پائی جاتی ہے اور ان کے معانی میں کس قدر حرارت اور ان کے مضامین میں کس قدر گہرائی پائی جاتی ہے! چونکہ ہم آئندہ صفحات میں آپ ﷺ کی دعائیں ایک مخصوص فصل میں ذکر کریں گے اس لیے ان پر تفصیلی گفتگو بھی وہیں کریں گے، یہاں ہم صرف ان کی بلاغت اور ایجاز کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کریں گے۔

آپ ﷺ کی ایک دوسری دعا ملاحظہ فرمائیے: ”اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.““ اے اللہ! میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسے ہی دوری پیدا کر دیجئے جیسے آپ نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا کی ہے اور مجھے میری خطاؤں سے ایسے پاک فرما دیجئے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے۔“ اس دعا کے معانی سے ایک پوری کتاب بھر جائے۔ میں مزید کوئی بات نہیں کہنا چاہتا، بیشک آپ ﷺ دعا مانگنے والوں کے سرخیل تھے۔

ایک دعا میں آپ ﷺ فرماتے ہیں: ”اللهم اني أسئلك من الخير كله، عاجله و آجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله، ما علمت منه وما لم أعلم.““ اے اللہ! میں آپ سے ہر طرح کی بھلائی مانگتا ہوں فوری بھی اور مؤخر بھی، جس کا مجھے علم ہے وہ بھی اور جس کا مجھے علم نہیں وہ بھی اور میں آپ سے ہر قسم کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، فوری سے بھی اور مؤخر سے بھی، جس کا مجھے علم ہے اس سے بھی اور جس کا مجھے علم نہیں اس سے بھی۔“

آپ ﷺ کی دعا کے جواہر اور جوامع الکلم میں سے درج ذیل دعا بھی ہے: "اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لماسعت ولا ينفع ذا الحد منك الحد." "اے اللہ! آپ جو چیز عطا کرنا چاہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا اور آپ جسے روکنا چاہیں اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں اور کسی مالدار کو اس کا مال آپ کے مقابلے میں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔"

ایک اور دعا میں آپ ﷺ فرماتے ہیں: "اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، لا حول ولا قوة الا بك، انك على كل شيء قدير، اللهم ما صليت من صلاة فعلی من صليت، وما نعت من لعن فعلی من لعنت، أنت ولىّ فی الدنيا والاخرة، توقنى مسلماً والحقنى بالصالحين." "اے اللہ! میں نے جو بات بھی کہی، جو قسم بھی اٹھائی یا جو نذر بھی مانی وہ آپ کی مشیت سے تھی۔ جو آپ نے چاہا وہ ہوا اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ آپ کے بغیر نہ کوئی نیکی کرنے کی قوت ہے اور نہ برائی سے بچنے کی طاقت، بیشک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اے اللہ! میری رحمت یا لعنت صرف انہیں لوگوں پر ہو، جن پر آپ نے رحمت یا لعنت بھیجی ہے۔ آپ دنیا اور آخرت میں میرے کارساز ہیں۔ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دیجئے اور نیک لوگوں میں شامل فرمائیے۔"

ایک دعا میں آپ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: "وأسئلك اللهم الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذه النظر الى وجهك وشوقاً الى لقاءك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أعتدى أو يعتدى عليّ أو أکسب خطيئة أو دنياً لا تغفره." "اے اللہ! میں فیصلے کے بعد آپ سے آپ کی خوشنودی، موت کے بعد اچھی زندگی، آپ کے چہرے کے دیدار کی لذت اور آپ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں، بغیر اس کے کہ مجھے کسی نقصان پہنچائے والی چیز یا کسی گمراہ کن فتنے کا نقصان پہنچے۔ میں آپ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم ہو، میں کسی پر زیادتی کروں یا مجھ پر کوئی زیادتی کرے، یا میں کسی ایسے گناہ یا غلطی کا ارتکاب کروں جسے آپ معاف نہ فرمائیں۔"

آپ ﷺ کی ایک دعا حسب ذیل ہے:

... وأشهد أنك ان تكلنى الى نفسى تكلنى الى ضيعة وعورة وذنب
خطيئة، وإنى لا أثق الا برحمتك، فاغفر لى ذنبى كله، انه لا يغفر الذنوب الا أنت وتب

علیٰ انک أنت الثواب الرحیم۔“ (358)۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا تو یہ مجھے بربادی، شرمندگی، گناہ اور خطا کے سپرد کرنے کے مترادف ہوگا۔ مجھے آپ کی رحمت کے سوا کسی چیز پر بھروسہ نہیں۔ آپ میرے تمام گناہ معاف فرما دیجئے۔ آپ کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ میری توبہ قبول فرمائیے۔ بیشک آپ توبہ قبول کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔“

ایک دعا میں آپ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: ”اللھم أنت أحق من ذکر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغى وأرف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شریک له والفرد لا یھلک، کل شیء هالک الا وجهک، لن تطاع الا بأذنک، ولن تعصى الا بعلمک، تطاع فتشکر وتعصى فتغفر، أقرب شهید وأدنی حفیظ، حلت دون الشغور وأحللت بالنواصی وکتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضیة، والسرور عندک علانیة، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضیت، والحق خلقک والعبد عندک، وأنت الله الرؤف الرحیم، أسألك بنور وجهک الی أشرف فی السنوات والأرض، بکل حق هولک وبحق السائلین علیک أن تقبلنی فی هذه الغداة وفي هذه العشیة وأن تجیرنی من النار بقدر تک۔“ (360)

”اے اللہ! آپ سب سے زیادہ ذکر اور سب سے زیادہ عبادت کیے جانے کے مستحق ہیں، جن سے مدد مانگی جاتی ہے آپ ان سب سے زیادہ مدد کرنے والے ہیں۔ آپ سب سے زیادہ مہم دل بادشاہ اور سب سے زیادہ بخشنے والے ہیں۔ آپ ایسے بادشاہ ہیں، جس کا کوئی شریک نہیں اور ایسے یکتا ہیں، جس پر فنا نہیں۔ آپ کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ آپ کی اطاعت آپ کی اجازت سے ہوتی ہے اور آپ کی نافرمانی بھی آپ کے علم میں ہوتی ہے۔ آپ اپنی اطاعت پر نوازتے ہیں اور اپنی نافرمانی پر معاف فرماتے ہیں۔ آپ سب سے زیادہ قریبی نگہبان و محافظ ہیں۔ آپ سرحدوں کے درمیان حاکم ہو گئے، آپ نے پیشانیوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور نشانات قدم اور مقررہ مدت کو قلم بند کر لیا۔ دل آپ کے سامنے واہیں اور راز آپ کے سامنے افشاں ہیں۔ حلال وہی ہے، جسے آپ نے حلال قرار دیا، حرام وہی ہے، جسے آپ نے حرام قرار دیا۔ دین وہی ہے، جسے آپ نے مشروع قرار دیا اور حکم وہی ہے، جس کا آپ نے فیصلہ فرما دیا۔ ساری مخلوق آپ کی پیدا کردہ ہے اور سارے انسان آپ کے بندے ہیں۔ آپ رحم دل اور مہربان خدا ہیں۔ میں آپ کی ذات اقدس کے اس نور کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، جس سے زمین

وآسمان منور ہیں، میں آپ کے ہر حق اور آپ پر سانکوں کے حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ میری اس صبح و شام (کے اعمال) کو قبول فرما اور اپنی قدرت کے ذریعے مجھے جہنم سے بچا۔“

ایک موقع پر آپ نے یہ دعا تعلیم فرمائی: ”اللہم انسا نسألك من خیر ما سألک منه نبيك محمد ﷺ وعودیک من شر ما استعادمه نبيك محمد ﷺ“ (۱۳۰۱) اے اللہ! میں آپ سے ہر وہ بھلائی مانگتا ہوں، جو آپ کے نبی محمد ﷺ نے آپ سے مانگی ہے اور ہر اس برائی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، جس سے آپ کے رسول محمد ﷺ نے پناہ مانگی ہے۔“ آپ ﷺ نے یہ دعا بھی فرمائی ہے: ”اللہم انی أعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا یتجاب لها...“ (۱۳۰۲) اے اللہ! میں بے فائدہ علم، بے خوف دل، نہ سیر ہونے والے نفس اور نہ قبول ہونے والی دعا سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔“

ایک موقع پر آپ ﷺ یوں دعا فرماتے ہیں: ”اللہم أسألك الثبات فی الأمر، وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شکر نعمتک وحسن عبادتک، وأسألك لساناً صادقاً وقلباً سليماً، وأعوذ بک من شر ما تعلم، وأسألك من خیر ما تعلم، وأستغفرک مما تعلم انک أنت علام الغیوب.“ (۳۶۳) اے اللہ! میں آپ سے ہر معاملے میں ثابت قدمی، ہدایت کی پختگی، نعمتوں کا شکر، اچھی عبادت، سچی زبان اور قلب سلیم مانگتا ہوں۔ میں ان برائیوں سے جنہیں آپ جانتے ہیں، آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ان بھلائیوں کا جنہیں آپ جانتے ہیں، آپ سے سوال کرتا ہوں اور ان گناہوں پر جنہیں آپ جانتے ہیں، آپ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ بیشک آپ پوشیدہ باتوں کو جاننے والے ہیں۔“

آپ ﷺ کی ایک دعا حسب ذیل ہے: ”اللہم انی أسألك فعل الحیرات وترك المستحرات وحب المساکین وأن تغفر لی وترحمنی، وإذا أردت فتنة الناس فتوقنی غیر مفتون، وأسألك حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرّبنی الی حبک.“ (۳۶۴) اے اللہ! میں بھلائی کے کام کرنے، برائیوں کو ترک کرنے، مساکین کی محبت اور آپ کی مغفرت و رحمت کا آپ سے سوال کرتا ہوں۔ جب آپ لوگوں کو کسی آزمائش میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرمائیں تو مجھے کسی فتنے میں مبتلا کیے بغیر ہی وفات دے دیجئے۔ میں آپ سے آپ کی محبت، آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور آپ کی محبت کا قرب عطا کرنے والے عمل کی محبت مانگتا ہوں۔“

آپ ﷺ کی ایک دعا یہ بھی ہے: ”اللہم انی أسألك فوائع الخیر و خواتمه و جوامعہ و أولہ و آخرہ و ظاہرہ و باطنہ و الدرجات العلی من الجنة، آمین۔“ (۱۰۰) ”اے اللہ! میں تجھ کی ابتداء و انتہاء، اس کے جوامع، اس کا اول و آخر، اس کا ظاہر و باطن اور جنت کے اعلیٰ درجات مانگتا ہوں، آمین۔“

آپ ﷺ دعا میں فرمایا کرتے تھے: ”اللہم أعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک“ (۱۰۱) ”اے اللہ! اپنا ذکر و شکر کرنے اور اچھی عبادت سرانجام دینے میں میری مدد فرمائیے۔“

ایک موقع پر آپ نے یوں دعا فرمائی: ”اللہم انی أسألك الهدی و التقی و العفاف و الغنی۔“ (۱۰۲) ”اے اللہ! میں آپ سے ہدایت، تقویٰ، پاکدامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔“

ایک دعائے نبوی میں ہے: ”اللہم أحسن عاقبتنا فی الأمور کلہا و أجرنا من حوزی الدنیا و عذاب الآخرة۔“ (۱۰۳) ”اے اللہ! ہمارے تمام معاملات کا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔“

ان دعاؤں میں ایک لفظ کی بھی رد و بدل ممکن نہیں۔ ان کے الفاظ کے درمیان انتہائی عمدہ ربط پایا جاتا ہے۔ ان دعاؤں کے تمام پہلوؤں کا کماحقہ ادراک کسی کے بس میں نہیں۔ رسول اللہ ﷺ دعاؤں کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے۔ تمام اولیائے کرام اور زاہدوں نے اپنی دعاؤں کو حسن بخشنے، ان میں زندگی و گرمائش پیدا کرنے اور رحمت خداوندی کے دروازے پر دستک دینے کے لیے آپ ﷺ کی دعاؤں سے ہی خوشہ چینی کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی دعاؤں کا اسلوب اپنی تورانی آب و تاب کے سبب اس قدر ممتاز مقام رکھتا ہے کہ اسے دیگر تمام اسالیب سے جدا کر کے فوراً کہا جاسکتا ہے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا کلام ہے۔

جب میں ابوالحسن شاذلی، احمد بدوی، احمد رفاعی اور شیخ جیلانی وغیرہ جیسی عظیم روحانی ہستیوں کی دعائیں اور مناجات پڑھتا ہوں تو مجھ پر وجد و جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور چند ہی حصے پڑھنے سے میں بے خود ہونے لگتا ہوں۔ ان کی دعائیں انتہائی مؤثر اور حیران کن ہیں، لیکن ان سب نے اپنی دعاؤں میں حسن پیدا کرنے کے لیے رسول اللہ ﷺ کی دعاؤں سے خوشہ چینی کر کے ان کے اقتباسات اپنی دعاؤں میں استعمال کیے ہیں۔ ہم بھی رحمت خداوندی کا دروازہ کھٹکھٹاتے وقت قبولیت کی امید لیے ہوئے ان کی دعاؤں کو استعمال کرتے ہیں۔

آخر میں ہم پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا کلام اور آپ کی تمام تر احادیث آپ کی فراست کی دلیل ہیں۔ آپ ﷺ کے بعض الفاظ "جوامع الکلم" ہونے کی حیثیت سے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ ﷺ کی دعاؤں کا اسلوب بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ آپ ﷺ کی احادیث اور دعائیں آخری اور الہامی پہلو کی حامل نبوی فراست کی طرف مشیر ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ﷺ سید المرسلین ہیں۔

ج: آپ ﷺ کی رحمت آپ کی فراست کا ایک پہلو

آپ ﷺ کی رحمت و شفقت آپ کی فراست کا ایک نیا پہلو تشکیل دیتی ہیں۔ سید محمد ﷺ روئے زمین پر خدائی رحمت و رحمانیت کی تجلی کے واحد نمائندہ ہیں۔ آپ ﷺ نے دلوں کو چمکے اور انہیں وا کرنے کے لیے اس صفت کو اکسیر شافی کے طور پر استعمال کیا، کیونکہ اخلاص اور حقیقی بے مرضی کے بعد رحمت و شفقت لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے اور ان کے دل جیتنے کے لیے اہم ترین عامل کی حیثیت رکھتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا باطنی جمال اور رقت آمیزی، آپ کی غیر معمولی صلاحیت اور آپ کی رحمت و شفقت جو آپ کی فراست کی ایک مستقل جہت ہیں، آپ کی نبوت کی دلیل اور آپ کی کامیابی کے اس عوامل میں سے ہیں، جن سے آپ ﷺ نے خوب کام لیا۔

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ آپ ﷺ رحمت خداوندی کی تجلیات کے آئینہ دار تھے، گویا آپ کسی صحرا میں اس چشمے یا حوض کوثر کی مانند تھے، جس پر ہر کوئی ہاتھ میں جام لیے ٹوٹ پڑا اور اس میں سے جام بھر بھر کر اتنا پیا کہ ہر ایک کی پیاس بجھ گئی۔ یقیناً آپ ﷺ اپنی ذات میں جلوہ گر رحمت خداوندی کے پیش نظر ہر ایک کے لیے حوض کوثر کی مانند ہیں، جو بھی چاہے آپ ﷺ سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔

آپ ﷺ نے فراست کے ذریعے اپنی فطرت میں ودیعت اس رحمت کو لوگوں کے دل جیتنے کے ذریعے کے طور پر استعمال کیا۔ جس نے بھی اپنے آپ کو اس مسکور کن ماحول میں پایا وہ جنت کے راستے اور وجد کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچ گیا۔ رحمت کا جذبہ آپ ﷺ کے ہاتھ میں جادو کی چابی کی مانند تھا، جس سے آپ ﷺ ایسے زنگ آلود بند تالوں کو بھی کھول دیتے، جن کے کسی بھی چابی سے کھلنے کی امید نہ ہوتی تھی اور دلوں کو تو را ایمان سے منور فرماتے۔ یہ طلائی کنجی محمد مصطفیٰ ﷺ کے سپرد اسی لیے کی گئی تھی کہ آپ اس کے سب سے زیادہ حق دار تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ امانت اہل افراد کے سپرد فرماتے ہیں، اس لیے دلوں کو وا کرنے والی چابی، جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بطور امانت عطا فرمائی تھی، محمد ﷺ کے سپرد کی، جو ساری انسانیت سے زیادہ اس کے اہل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ چونکہ رحمت کے بارے میں توازن کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اس لیے آپ ﷺ نے انتہائی توازن کے ساتھ اس رحمت کا معیار قائم فرمایا۔

۱۔ رحمت میں افراط و تفریط

دیگر امور کی طرح رحمت کے بارے میں بھی افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ رحمت کے غلط استعمال

کی سب سے بہترین مثال فری میسنز کی فکر و عمل میں دیکھی جاسکتی ہے۔ وہ محبت اور انسان دوستی کے بلند باجگ دعوؤں کے باوجود کسی بھی دین دار انسان کے ساتھ محبت والقت کے تعلقات قائم نہیں کر سکتے، بلکہ اگر ان کا بس چلے تو وہ کسی بھی دیندار مسلمان کو زندہ نہ چھوڑیں۔ ان کی محبت ان کے ہم فکر لوگوں تک محدود ہوتی ہے۔ یہ وہ محبت نہیں، جس سے ہم آشنا ہیں، بلکہ یہ تو مصلحت و مفاد پر مبنی محبت ہے، جبکہ سید الرسل حضرت محمد ﷺ کی متوازن اور ہمہ گیر محبت نہ صرف انسانیت، بلکہ ساری کائنات پر محیط ہے۔

تمام اہل ایمان نبی کریم ﷺ کی رحمت سے استفادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ﷺ کی تعریف میں قرآن کریم کہتا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ رَجِيمًا﴾ (التوبة: ۱۲۸) ”مؤمنوں پر نہایت شفقت کرنے والے (اور) مہربان ہیں۔“ اہل ایمان کے ساتھ ساتھ منافقین اور کافر بھی آپ ﷺ کی رحمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں حتیٰ کہ جبریل امین علیہ السلام کو بھی اس رحمت میں سے کافی حصہ ملا ہے، (۳۰۰) آپ ﷺ کی رحمت کی وسعت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ آپ کی رحمت کو دیکھ کر شیطان کے دل میں بھی امید کی کرن پیدا ہو گئی تھی۔ (۳۷۰) آپ ﷺ کی رحمت چند مخصوص لوگوں یا گروہوں تک محدود نہ تھی اور نہ ہی آپ ﷺ نے بعض دیگر لوگوں کی طرح سے اپنی رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔

۲۔ ہیومن ازم (Humanism) کا فریب

دور حاضر کے بعض رجحانات ہیومن ازم کا زیادہ اونٹھ کر انسانیت کو دھوکا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں اور ان سانپوں اور بچھوؤں میں کیا فرق ہے، جو انسان کو ڈسنے کے لیے اس کے قریب آتے ہیں؟ رسول اللہ ﷺ جس محبت کے داعی تھے، وہ ایسی محبت ہرگز نہ تھی اور نہ ہی اس محبت کو اس محبت کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ اسلام میں تو محبت کا مفہوم انتہائی متوازن ہے، جو اپنے اندر دنیا و آخرت کو سیٹے ہوئے ہے۔ بلکہ اسلامی احکام کی ہر معاملے میں یہی شان ہے۔ حضرت محمد ﷺ نے اپنے پیغام محبت کے ذریعے نہ صرف ساری انسانیت، بلکہ ساری کائنات کو عزت بخشی، تاہم دوسروں کی طرح آپ ﷺ کی محبت صرف باتوں یا کتابوں تک محدود نہ تھی، بلکہ اپنی تمام تر گہرائی اور گیرائی کے ساتھ آپ کی عملی زندگی میں جلوہ گر تھی۔ چونکہ آپ ﷺ ایک صاحب فکر، متحرک اور فعال انسان تھے، اس لیے آپ ﷺ کی ہر فکر عملی طور پر آپ کی زندگی میں نظر آتی تھی۔

چونکہ پوری کائنات پر محیط رسول اللہ ﷺ کی وسیع اور پر خلوص رحمت پورے اخلاص کے ساتھ

ساری کائنات کے جوہر سے پھوٹی ہے، اس لیے وہ آپ ﷺ کی عملی زندگی میں بھی نمایاں تھی یہاں ہم حیوانات پر آپ ﷺ کی شفقت کی دوزمہ مثالیں پیش کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت نے سخت گرمی کے وقت ایک کتے کو کسی کنویں کے گرد چکر لگاتے دیکھا، جس کی زبان پیاس کی شدت سے لگی ہوئی تھی۔ اس عورت نے اس کے لیے اپنے موزے کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا، جس پر اس کی مغفرت کر دی گئی۔ (371)

اس کے برعکس رسول اللہ ﷺ ایک دوسرا واقعہ یوں بیان فرماتے ہیں: ”ایک عورت کو اس لیے عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو محبوس کر کے مار ڈالا، اس کی سزا کے طور پر اسے جہنم میں ڈالا گیا، کیونکہ جب اس نے اسے محبوس کیا تو اسے کھانا پینا دیا اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ خود حشرات الارض سے پیٹ بھر لیتی۔“ (372)

رسول اللہ ﷺ اسی پیغامِ رحمت کو پہنچانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ ﷺ ایک میٹھا چشمہ تھے، جو بھی آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے آپ ﷺ کے پاس رحمت کو پایا اور جس نے بھی آپ ﷺ کے دست مبارک سے آبِ حیات پیا اس نے روحانی سرمدیت حاصل کر لی۔ کاش جو لوگ مشیتِ خداوندی اور لطفِ الہی کی بدولت حوضِ کوثر پر آئیں گے، وہ آپ ﷺ کی قدر و منزلت کا کما حقہ ادراک کرتے۔ میں ان مفاتیحِ عملی مثالوں سے وضاحت کرنا چاہوں گا، تاہم اس سے پہلے میں درج ذیل امور کی طرف قارئین کی توجہ مبذول کرنا مناسب خیال کرتا ہوں۔

۳۔ آپ ﷺ کو ہر معاملے میں درجہ کمال حاصل تھا۔

بعض لوگ خاص خاص میدانوں میں صفِ اول کے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن زندگی کے دیگر شعبوں میں ہم انہیں کچھلی صفوں میں پاتے ہیں، چنانچہ ہم میدانِ جنگ کے کامیاب سپہ سالار کو دیکھتے ہیں کہ جنگی فنون میں چاہے اسے کتنی ہی مہارت حاصل کیوں نہ ہو وہ بعض اوقات شفقتِ نرم دلی اور خیم میں ایک معمولی چرواہے کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ پاتا، بلکہ اس کے برعکس قتل کا عادی ہونے کی وجہ سے عام طور پر ایک رجمِ دل انسان ثابت نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کثرت سے جنگ و قتال میں معروف رہنے کی وجہ سے اس کے احساسات و جذبات کی لطافت و حساسیت ختم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ کسی انسان کو قتل کرتے وقت کسی قسم کے رحم کے جذبات محسوس نہیں کرتا۔ بعض

اوقات ایک سیاست دان سیاست کے میدان میں جس قدر کامیاب ہوتا ہے، سچائی سے اسی قدر دور ہوتا ہے اور بعض اوقات تو انسانی حقوق کی بھی پاسداری نہیں کرتا۔ سیاست کے میدان میں کامیابی کے باوجود سچائی و صروت سے دوری اس بات کی دلیل ہے کہ بعض اوقات ایک حیثیت سے رفعت اور دوسری حیثیت سے پستی بیک وقت پائی جاتی ہیں۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بعض انسان اثباتی فلسفے (Positivism) سے متاثر ہو کر ہر چیز پر تجربات کرنے لگتے ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے بالکل صفر ہوتے ہیں، بلکہ بعض لوگ عقلی اعتبار سے ماؤنٹ ایورسٹ کی بلندیوں کو چھو رہے ہوتے ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے بحرِ مہر دار، جس میں قوم لوط غرق ہوئی تھی، کی پستیوں میں گرے پڑے ہوتے ہیں۔ کتنے ہی لوگوں کی عقل ان کی آنکھوں میں آجاتی ہے، جس کے نتیجے میں انہیں مادی چیزوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ الہامی حکمت کے سامنے احقوں کی طرح حیران کھڑے رہتے ہیں اور ان کی آنکھیں حقیقت کو دیکھنے سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ بعض لوگ خاص خاص میدانوں میں کامیابی حاصل کرتے ہیں تو دیگر زیادہ اہم شعبوں میں ناکام بھی رہتے ہیں، گویا انسان میں موجود متضاد صفات ایک دوسرے کے خلاف کام کرتی ہیں، جب ایک صفت میں وسعت و قوت پیدا ہوتی ہے تو دوسری صفات کو اس سے نقصان پہنچتا ہے اور جب ایک صفت میں نشوونما ہوتی ہے تو دوسری صفات ضعیف کا شکار ہو جاتی ہیں۔

لیکن رسول اللہ ﷺ کی شخصیت میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ آپ ﷺ جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی شفیق بھی تھے، ماہر سیاست ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی پامروت اور باضمیر بھی تھے، مادی اور تجرباتی امور کو اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ روحانیت میں اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے۔ جنگ احد کے واقعے میں اس کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔ اس معرکے میں آپ ﷺ کے چچا حضرت حمزہؓ جنہیں آپ ﷺ حقیقی بھائی سمجھتے تھے، کو صرف شہید کیا گیا، بلکہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ (370) آپ ﷺ کے چچا بھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جحش کے جسم کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ (371) آپ ﷺ کا سر مبارک زخمی ہوا، آپ ﷺ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کا جسم اطہر لبو لہان ہو گیا، (372) لیکن جس وقت آپ کے دشمن آپ کو شہید کرنے کے لیے آپ تک پہنچنے کی غرض سے آپ پر شدید حملے کر رہے تھے اس وقت آپ کی عظیم اُستی ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور گڑگڑا کر یہ دعا فرمادی تھی: "اے اللہ میری قوم کو معاف فرما، کیونکہ وہ بھائی نہیں۔" (373) یہ کس قدر عظیم اور عمدہ شفقت ہے کہ آپ کے دشمن تو آپ کے قتل کے درپے ہیں اور آپ ﷺ انہیں بددعا دینے کی بجائے ان کی مغفرت کے لیے اللہ کے حضور گڑگڑا رہے ہیں۔

فتح مکہ کے موقع تک آپ ﷺ کے دشمنوں نے ایذا رسانی کا کوئی ایسا طریقہ نہ چھوڑا تھا، جو انہوں نے آپ ﷺ پر آزمایا نہ لیا ہو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیسے انہوں نے آپ ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کا مقاطعہ کر کے انہیں اپنے گھروں سے ایک صحرائی علاقے کی طرف نکال دیا اور اس برے مقاطعے کی دستاویز کو کیسے گی دیوار پر لٹکا دیا۔ اس معاہدے کی رو سے مسلمانوں کے ساتھ خرید و فروخت اور شادی بیاہ کے تعلقات قائم کرنے کی ممانعت کر دی گئی تھی۔ یہ مقاطعہ تین سال تک جاری رہا، جس میں مسلمان جڑی بوٹیاں، گھاس اور درختوں کے پتے تک کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ بھوک سے بچنے اور بوڑھے جاں بحق ہو گئے، لیکن اہل مکہ پر کوئی اثر ہوا اور نہ ہی ان کے دل میں رحم کے جذبے نے گروت لی۔ کفار مکہ نے اسی پر بس نہ کی، بلکہ مسلمانوں کو اپنا گھریا چھوڑ کر دور دراز کے علاقوں کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اور وہاں بھی انہیں راحت و آرام سے نہ رہنے دیا، بلکہ مختلف سازشوں کے ذریعے ان کے سکون و اطمینان کو غارت کرتے رہے۔ بدر، احد اور خندق کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ خون ریز جنگیں کیں، انہیں طواف کعبہ جیسے بنیادی حق سے محروم رکھا اور لڑی شرائط پر مشتمل معاہدے کے تحت انہیں واپس گھروں کی طرف لوٹا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر انعام فرمایا، چنانچہ انہوں نے مکہ کو فتح کیا اور رسول اللہ ﷺ ایک عظیم لشکر کی قیادت کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔

بغض و عداوت سے بھری ہوئی اس ساری تاریخ کے باوجود آپ ﷺ کا اہل مکہ کے ساتھ کیا برتاؤ تھا؟ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”جاؤ! تم آزاد ہو۔“ اگر میں نے آپ ﷺ سے یہ نصیحت حاصل نہ کی ہوتی تو اگر میں آپ ﷺ کی جگہ ہوتا تو میں اس قسم کے برتاؤ کا مظاہرہ نہ کر سکتا۔ یقیناً آپ حضرات کو بھی میری اس رائے سے اختلاف نہ ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ جب اپنی سواری پر مکہ میں داخل ہوئے تو ڈھال آپ کے سینے مبارک پر تھی، خود کے سر مبارک پر تھا، تلوار آپ کی دست مبارک میں تھی اور تیر آپ کی پشت پر لٹک رہے تھے، لیکن جنگی لباس کے ان تمام تر مظاہر کے باوجود آپ ﷺ رحمت و شفقت کا پیکر بنے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے اہل مکہ سے پوچھا: ”تمہارے خیال میں میں تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کرنے والا ہوں؟“ انہوں نے جواب دیا: ”اچھا برتاؤ، کیونکہ آپ صاحب کرم بھائی اور صاحب کرم بھائی کے بیٹے ہیں۔“ اس پر آپ ﷺ نے ان سے وہی بات ارشاد فرمائی، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمائی تھی: ﴿لَا تَسْرِيبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَهُمْ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (یوسف: ۹۲) ”(یوسف نے) کہا کہ آج کے دن (سے) تم پر کچھ قاب و ولایت (نہیں)۔ خدا تم کو معاف کرے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔“ (377)

آپ ﷺ نے اپنی زندگی میں احتیاط برتنے میں کبھی کوتاہی نہ فرمائی۔ حسن تدبیر اور توکل کے جس مقام پر آپ ﷺ فائز تھے اس تک کوئی اور نہ پہنچ سکا۔ جب آپ ﷺ اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ میدانِ بدر کی طرف نکلے تو آپ ﷺ نے ان کا امتحان لیا... ان میں سے ہر ایک کو وہ استقامت تھا، جسے پورے لشکر کا تنہا مقابلہ کرنے میں ذرا بھی خوف محسوس نہ ہوتا۔ حضرت سعد بن معاذ اور ایک روایت کے مطابق سعد بن عبادہ نے ایسے ہی افراد کی نمائندگی کرتے ہوئے عرض کی تھی: "اے اللہ کے رسول! اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے تو ہم اس میں کود پڑیں گے اور اگر آپ ہمیں "برک الغماذ" تک جانے کا کہیں گے تو ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے گا۔" (370) نیز رسول اللہ ﷺ کے سامنے ان کی درج ذیل گفتگو کس قدر معنی خیز تھی: "جس کے ساتھ آپ چاہیں تعلقات قائم فرمائیں اور جس کے ساتھ چاہیں تعلقات توڑ دیں، جسے چاہیں دشمن قرار دیں اور جس کے ساتھ چاہیں صلح فرمائیں اور ہمارے اموال میں سے جو چاہیں لے لیجئے۔" (370)

رسول اللہ ﷺ کے سپاہیوں میں سے ہر ایک سعد بن معاذ جیسے جذبات سے سرشار تھا، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ نے تدابیر اختیار کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ فرمائی، بلکہ جنگ کے تمام ضروری امور اور وسائل کا انتظام فرمایا اور اس عملی دعا (کیونکہ وسائل کو اختیار کرنا عملی دعا ہے) سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر حضور قلب کے ساتھ بددعا کی درخواست کی... آپ ﷺ دعا میں اس قدر منہمک ہو گئے کہ آپ کی چادر مبارک گر جاتی مگر آپ کو خبر تک نہ ہوئی، حضرت ابو بکرؓ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، سے یہ برداشت نہ ہوتا اور آپ کو دو پارہ چادر پہنا کر عرض کرتے: "اے اللہ کے نبی! آپ کا اپنے پروردگار سے دعا کرنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کیے گئے وعدے کو ضرور پورا فرمائیں گے۔" (380)

تمام تدابیر اختیار کرنے کے باوجود پروردگارِ عالم پر اس قدر بھروسہ اس اعلیٰ ترین ہستی کا خصوصی امتیاز تھا۔

۴۔ عالم گیر رحمت

اس موضوع کے آغاز میں میں ذکر کر چکا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ کی رحمت سے مؤمن، کافر اور منافقین سب نے استفادہ کیا۔ مؤمن رسول اللہ ﷺ سے اس حیثیت سے استفادہ کرتا ہے کہ آپ ﷺ

ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی عزیز تر ہوں، مفسرین بجا طور پر فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ (الأحزاب: ۶) ”پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔“ کی رو سے اہل ایمان کے نزدیک رسول اللہ ﷺ ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز ہونے چاہئیں لیکن حقیقت میں دونوں معانی قریب قریب ہیں، کیونکہ جس طرح ہم رسول اللہ ﷺ کو اپنی جانوں سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ ﷺ بھی اپنے بارے میں اس قسم کے جذبات رکھنے والے انسان کے ساتھ ایسی ہی محبت فرماتے ہیں، کیونکہ آپ ﷺ انہائی با محرو ت انسان ہیں۔

یہ عقلی اور استدلالی محبت ہے۔ اگرچہ اس محبت میں جذبات کا پہلو بھی ہے، تاہم علم اور منطق کی گہرائی بھی اس محبت کے اہم ترین پہلو ہیں۔ اگر اس موضوع پر مکمل تحقیق کے ساتھ روشنی ڈالی جاتی تو یہ محبت انسان کے دل میں جڑ پکڑ کر اس قدر مضبوط ہو جاتی کہ انسان آپ ﷺ کے تذکروں کے پیچھے ایسے ہی دوڑتا جیسے قیس اپنی لیلیٰ کے پیچھے دوڑتا تھا۔ وہ جب بھی آپ ﷺ کا نام زبان پر لاتا تو اپنے دل کو پگھلتا ہوا محسوس کرتا اور آپ ﷺ کے دیدار سے خالی زندگی کو ہجر و فراق کی زندگی قرار دیتا۔ رسول اللہ ﷺ یقیناً ہمیں اپنی جانوں سے بھی عزیز تر ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی جانوں کی وجہ سے طرح طرح کے مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ ﷺ کے حضور سے ہمیں کرم، رحمت، بھلائی، شفقت اور محرو ت ہی ملی ہے۔ چونکہ آپ ﷺ رحمت خداوندی کے ترجمان ہیں، اس لیے آپ ﷺ ہمیں اپنی جانوں سے عزیز تر ہیں۔ رسول اللہ ﷺ اپنی اس بات میں کہ وہ اہل ایمان کو ان کی جانوں سے بھی عزیز تر ہیں بالکل سچے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ (الأحزاب: ۶) ”پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔“ رسول اللہ ﷺ کا ایک اور ارشاد ہے: ”میں اہل ایمان پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں، لہذا اگر کوئی مقروض ہونے کی حالت میں فوت ہوا تو اس کے قرض کی ادائیگی میرے ذمے ہوگی اور جس نے مال چھوڑا تو وہ ورثہ کا ہوگا۔“ (مسند احمد ۱/۳۸۱) حدیث کا شروع کا حصہ کچھ یوں ہے: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں کسی مقروض شخص کی میت لائی جاتی تو آپ ﷺ پوچھتے: ”کیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے مال چھوڑا ہے؟“ اگر آپ ﷺ کو بتایا جاتا کہ اس نے ادائیگی کے لئے مال چھوڑا ہے تو آپ ﷺ اس کی نماز جنازہ ادا فرماتے، ورنہ فرماتے: ”اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھ لو۔“ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو فتوحات عطا فرمائیں تو آپ ﷺ نے ارشاد

فرمایا: "میں اہل ایمان پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں، لہذا اگر کوئی مقروض ہونے کی حالت میں فوت ہوا تو اس کے قرض کی ادائیگی میرے ذمے ہوگی اور جس نے مال چھوڑا تو وہ ورثہ کا ہوگا۔" (382)

رسول اللہ ﷺ کا اہل ایمان کے نزدیک دنیا و آخرت میں ان کی جانوں سے عزیز تر ہونا رحمت ہے اور رحمت کا یہ پہلو ہمیشہ جاری رہے گا۔

آپ ﷺ منافقین کے لیے بھی رحمت تھے۔ اسی وسیع رحمت کی بدولت منافقین کو دنیوی زندگی میں عذاب کا سامنا نہیں کرنا پڑا، وہ مسجد میں آتے مسلمانوں سے ملتے چلتے اور مسلمانوں کو حاصل تمام حقوق سے لطف اندوز ہوتے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے نفاق اور دل کی کیفیات کو جاننے کے باوجود ان کی منافقت کے راز کو کبھی افشاء نہ فرمایا، تاہم آپ نے حضرت حذیفہ کو اس بارے میں راز دانا بنایا تھا، اسی لیے حضرت عمرؓ حضرت حذیفہ کو دیکھتے رہتے اگر وہ کسی جنازہ میں شریک نہ ہوتے تو حضرت عمرؓ بھی اس میں شرکت نہ فرماتے، لیکن اس کے باوجود اسلام نے ان کی پردہ دری نہیں کی۔ وہ اہل ایمان کے درمیان رہتے رہے اور کم از کم ان کا کفر مشکوک ضرور رہا، جس کی وجہ سے وہ دنیوی لذتوں سے محروم نہ ہوئے، کیونکہ جو یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ فنا ہو جائے گا وہ اپنی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اس کا کفر شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے تو بعض اوقات اس کے دل میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے اخروی زندگی کا بھی وجود ہو، جس کے نتیجے میں اس کی زندگی مکمل طور پر تاریک نہیں ہوتی۔ اس اعتبار سے رسول اللہ ﷺ منافقین کے لیے بھی رحمت تھے۔

کفار بھی رسول اللہ ﷺ کی رحمت سے محروم نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ پہلی امتوں کو کفر و نافرمانی کی وجہ سے اجتماعی طور پر ہلاک فرما دیتے تھے، لیکن ہمارے نبی ﷺ کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجتماعی عذاب کو اٹھالیا۔ اس طرح انسانیت کو اس قسم کے عذاب سے نجات مل گئی اور یہ بات کفار کے حق میں دنیوی نعمت ثابت ہوئی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ﴿وَمَا تَكُنَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا تَكُنَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الأنفال: ۳۳) "اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور وہ انہیں عذاب دیتا۔"

نبی کریم ﷺ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اجتماعی عذاب کو اٹھالیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ

تعالیٰ سے عرض کریں گے: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ﴾ (المائدة: ۱۱۸) ”اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔“ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یوں فرماتے ہیں: ﴿وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (الأنفال: ۳۳) ”اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا۔“

اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی کریم ﷺ کی قدر و منزلت کا اندازہ کیجئے کہ جب تک آپ ﷺ ان میں رہیں گے، جب تک آپ کا ذکر موجود رہے گا، زبانیں آپ کے ذکر سے تر رہیں گی اور لوگ آپ کے راستے پر چلتے رہیں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دیں گے اور نہ ہی انہیں بدوا کریں گے۔ رسول اللہ ﷺ سے کفار کو بچنے والے فائدے کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے مجھے لعنت بھیجنے والا بنا کر مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔“ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں لوگوں پر لعنت اور مصائب کی بددعا کروں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اسی لیے آپ ﷺ نے اپنے سخت ترین دشمنوں کی ہدایت کے لیے بھی دعا فرمائی اور اس مقصد کے لیے اپنی تمام ترکوششیں صرف کر دیں۔

جبرائیل امین علیہ السلام نے بھی رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے نور سے استفادہ کیا۔ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے قرآن کریم کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا: ”کیا تمہیں اس رحمت میں سے کچھ حصہ ملا ہے؟“ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی: ”ہاں، مجھے اپنے انجام کے بارے میں اندیشہ لگا رہتا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ ﴿ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَجِيدٍ (20) مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٌ﴾ (التکویر: ۲۰-۲۱) ”جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے۔ سردار (اور) امانت دار ہے۔“ میں میری تعریف فرمائی تو مجھے اطمینان ہو گیا۔“

رسول اللہ ﷺ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں: ”میں محمد، احمد، متقی (۳۸۶)، حاشیہ ۱) توبہ کا نبی اور رحمت کا نبی ہوں۔“ توبہ کا دروازہ اسی لیے قیامت تک کھلا رہے گا کہ رسول اللہ ﷺ رحمت اور توبہ کے نبی ہیں۔ آپ ﷺ کی نبوت اور حکمرانی قیامت تک جاری رہے گی۔

رسول اللہ ﷺ اگر کسی بچے کو روکتا ہوئے دیکھتے تو اس کے پاس بیٹھ کر خود بھی رونے لگتے، کیونکہ

آپ اپنے دل میں ماں کے دکھ اور تکلیف کو محسوس فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی درج ذیل حدیث میں ہمیں اسی قسم کی رحمت و شفقت کی جھلک دکھائی دیتی ہے: رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو میرا ارادہ اسے لہا کرنے کا ہوتا ہے، لیکن مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے تو میں اس کے بارے میں اس کی ماں کی فکر مندی کے خیال سے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔“ (390)

آپ ﷺ لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، خاص طور پر آپ ﷺ کے نوافل تو اس قدر لمبے ہوا کرتے تھے کہ صحابہ کی استطاعت سے باہر ہوتے، لیکن اس کے باوجود جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور نماز کو لہا کرنا چاہتے اور کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو نماز کو مختصر فرمادیتے، اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ رسول اللہ ﷺ کی اقتدا میں عورتیں بھی باجماعت نماز ادا کیا کرتی تھیں، چنانچہ اس خوف سے کہ کہیں بچے کی ماں نماز میں شریک نہ ہو آپ نماز کو مختصر کر کے جلدی جلدی ادا فرماتے تاکہ بچے کی ماں کے دل کو سکون مل سکے۔ آپ ﷺ ہر معاملے میں شفقت کا پیکر تھے، بچے کا رونا نہ صرف آپ کو تکلیف پہنچاتا، بلکہ آپ کو رلاتا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ ﷺ اس قدر وسیع رحمت و شفقت کے باوجود انتہائی معتدل مزاج کے حامل تھے۔ آپ ﷺ کی یہ رحمت و شفقت کسی بھی قسم کی شرعی حدود کے قیام کی راہ میں حائل نہ ہوتی تھی۔

رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک صحابی حضرت ماعز رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کی: ”اے اللہ کے رسول! مجھے پاک کیجئے۔“ رسول اللہ ﷺ نے ان سے چہرہ پھیر کر فرمایا: ”تیرا نامس ہو! لوٹ جا۔ تو پہنچ کر اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ۔“ لیکن حضرت ماعز اپنے آپ کو پاک کرانے پر اصرار اور اس کا مطالبہ کرتے رہے۔ جب انہوں نے چوتھی مرتبہ یہ بات کہی تو آپ ﷺ نے ان سے پوچھا: ”تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟“ تو حضرت ماعز نے عرض کی: ”یا رسول اللہ! زنا سے۔“ حضرت ماعز شادی شدہ یعنی محسن شخص تھے اور محسن شخص کے لیے زنا کی سزا رجم ہے۔ اس بات کو قیامت تک ذہن نشین کرانے کے لیے آپ ﷺ نے اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا: ”کیا یہ پاگل ہے؟“ آپ ﷺ کو بتایا گیا کہ وہ پاگل نہیں۔ بعض روایات میں درج ذیل جواب منقول ہے: ”ہم تو یہی جانتے ہیں کہ یہ کامل العقل اور نیک انسان ہے۔“ پھر رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: ”کیا اس نے شراب پی ہوئی ہے؟“ ایک آدمی نے اٹھ کر اس کے منہ کی بوسہ لی، لیکن اسے شراب کی بو محسوس نہ ہوئی پھر رسول اللہ ﷺ نے حضرت ماعز سے پوچھا: ”کیا تم نے زنا کیا ہے؟“ انہوں نے اس کا اقرار

کیا، جس پر آپ ﷺ نے انہیں رجم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ماعز کو رجم کرنے کے لیے جنازہ گاہ کی طرف لے جایا گیا۔ جب انہیں پتھر لگے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، ایک آدمی جس کے ہاتھ میں اونٹ کے جڑے کی ہڈی تھی، نے ان کے پاس پہنچ کر انہیں وہ ہڈی دے ماری، جس سے وہ زمین پر آگرے۔ جب رسول اللہ ﷺ کے سامنے ان کے بھاگنے کا ذکر کیا گیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا۔“

حضرت ماعز کے بارے میں صحابہ کرام کی دورائیں ہو گئیں، بعض کہتے تھے کہ ان کی موت گناہ کی حالت میں ہوئی، جبکہ دیگر بعض کے خیال میں حضرت ماعز سے بہتر کسی کی تو بہ نہ تھی، کیونکہ انہوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا ہاتھ آپ ﷺ کے ہاتھ میں دیا اور رجم کیے جانے کی درخواست کی۔ اسی طرح دو تین گزر گئے۔ ایک روز صحابہ کرام بیٹھے تھے کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور سلام کر کے ان کے پاس بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا: ”ماعز بن مالک کے لیے دعائے مغفرت کرو۔“ لوگوں نے کہا: ”اللہ تعالیٰ ماعز بن مالک کی مغفرت فرمائے۔“ اس کے بعد آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک پوری امت پر تقسیم کی جاتی تو اسے کافی ہو جاتی۔“ رسول اللہ ﷺ معتدل مزاج انسان تھے۔ اگر بالفرض حضرت ماعز دوبارہ زندہ ہو جاتے اور پھر اسی گناہ کا ارتکاب کرتے تو رسول اللہ ﷺ ان پر دوبارہ یہی سزا جاری فرماتے۔

بنی مقرن کی ایک خادمہ تھی، جسے ان میں سے کسی نے تھپڑ مارا وہ روتی ہوئی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئی اور شکایت کی۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کے مالک کو بلوایا اور اس سے فرمایا: ”اسے آزاد کرو۔“ مالکوں نے کہا کہ ان کے پاس اس کے سوا کوئی خادم نہیں۔ اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”وہ اس سے خدمت لیتے رہیں، لیکن جوں ہی اس سے مستغنی ہوں اس کا راستہ چھوڑ دیں۔“ اگر اس خالمانہ تھپڑ کا گناہ قیامت کے دن تک باقی رہتا تو وہاں انہیں اس سے زیادہ سخت اور شدید تھپڑوں کا سامنا کرنا پڑتا، اسی لیے قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے بدلے کے طور پر اس کی آزادی کو اس تھپڑ کا بدلہ قرار دیا گیا۔^(۱۰۰)

۵۔ بچوں پر شفقت

آپ ﷺ کا شفقت کا معاملہ خاص طور پر اپنے بچوں پر بالکل ہی منفرد تھا۔ آپ ﷺ اکثر اس گھر تشریف لے جاتے، جس نے آپ ﷺ کے بیٹے حضرت ابراہیم کی رضاعت کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ آپ ﷺ دیر تک انہیں اپنی گود میں لیے رکھتے، ان پر جھکتے اور انہیں بوسے دیتے۔^(۱۰۱)

جب اقرع بن حابس تمیمی نے رسول اللہ ﷺ کو حضرات حسین رضی اللہ عنہما کو بوسے دیتے اور گود میں لیتے ہوئے دیکھا تو کہا: ”میرے تو دس بچے ہیں، لیکن میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں چوما۔“ آپ ﷺ نے ان کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا: ”جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔“ (395) ایک اور حدیث نبوی میں ہے: ”تم اہل زمین پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔“ (396) ایک بدوی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: ”کیا تم لوگ بچوں کو چومتے ہو؟ ہم تو انہیں نہیں چومتے۔“ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحم کے جذبے کو نکال لیا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔“ (397)

جس طرح رسول اللہ ﷺ اپنے عزیز و اقارب پر مہربان تھے، اسی طرح آپ اپنے دور و قریب کے دوستوں پر بھی الطاف و عنایات فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے: ”ایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے، نبی کریم ﷺ حضرت عبدالرحمان بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے ہمراہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ ﷺ ان کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ ان پر جھکے ہوئے ہیں۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: ”کیا ان کی موت واقع ہو چکی ہے؟“ لوگوں نے عرض کی: ”نہیں یا رسول اللہ!“ (یہ منظر دیکھ کر) آپ ﷺ پر گریہ طاری ہو گیا اور آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر لوگ بھی رونے لگے۔ (اس موقع پر) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”سنو! اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسوؤں پر عذاب دیتے ہیں اور نہ ہی دل کے رنج و الم پر۔“ اور پھر اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے عذاب دیتے ہیں۔“ (398)

بلاشبہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسوؤں پر عذاب نہیں دیتے، بلکہ بعض آنسوؤں کی وجہ سے تو عذاب کو اٹھالیتے ہیں، چنانچہ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: ”دو قسم کی آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی: ایک وہ آنکھ جو خوفِ خدا سے روئی اور دوسری وہ آنکھ جو راہِ خدا میں پہرہ دیتے ہوئے رات بھر جاگتی رہی۔“ (399) ان میں سے ایک عبادت گزاروں کی آنکھ ہے اور دوسری شہسواروں کی آنکھ ہے۔ وہ رات کو اپنی عبادت اور سجدوں میں آنسو بہانے والے عبادت گزار ہوتے تھے اور دن کو شیروں کی طرح و شمنوں پر پلے جھپٹتے حملہ آور شہسوار ہوتے تھے۔ یہ حقیقی اہل ایمان کے آنسو تھے۔ صحابہ کرام بھی اسی قسم کے اہل ایمان تھے، جو رات کو عبادت گزار ہوتے تو دن کو شہسوار ہوتے۔

جب رسول اللہ ﷺ کو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی وفات کی اطلاع ملی تو آپ جلدی

سے ان کے گھر پہنچے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے قریبی اہل تعلق میں سے تھے۔ آپ ﷺ ان پر بہت روئے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا: ”اے ابوالسائب! خدا تم پر رحم کرے، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت بخشی۔“ تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تمہیں کس نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت بخشی؟ خدا کی قسم! پیغمبر خدا ہونے کے باوجود مجھے نہیں معلوم کہ خود میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔“ (400)

اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ ﷺ انتہائی میانہ رو انسان تھے۔ آپ ﷺ کی شفقت اور نرمی وزاری غلطی کی اصلاح کرنے میں رکاوٹ نہ بنتی تھی۔ اپنے کسی محبوب صحابی پر بہائے جانے والے آنسو اس کے بارے میں مبالغہ آمیز یا غلط رائے کی تصحیح کی راہ میں حائل نہ ہوتے تھے۔ جذبہ وفا اور حق پرستی کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ آپ ﷺ ہر ہفتے شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے، لیکن آپ ﷺ نے کبھی نہیں فرمایا: ”تم جنت کی طرف پرواز کر گئے۔“ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر وہ جنت میں نہیں گئے تو پھر کون جنت میں جائے گا؟ اس لیے کہ یہی حکم خداوندی ہے۔

کیا آپ ﷺ نے یتیم کی کفالت کرنے والے شخص کو جو در و منزلت دی ہے وہ آپ ﷺ کی رحمت و شفقت کی کافی دلیل نہیں؟ ذرا آپ ﷺ کے اس ارشاد پر غور فرمائیے: ”میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔“ پھر آپ ﷺ نے اپنی شہادت اور درمیان والی انھیوں کی طرف اشارہ فرمایا اور ان کے درمیان تھوڑا سا خلا پیدا کیا۔ (401) ”گویا رسول اللہ ﷺ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جنت میں میرے اور یتیم کی کفالت کرنے والے کے درمیان کوئی بھی حائل نہ ہوگا۔“

۶۔ حیوانات پر شفقت

آپ ﷺ کی شفقت سے حیوانات بھی محروم نہ تھے۔ یہ بات اوپر گزر چکی ہے کہ ایک عورت ایک بلی کے سبب جہنم میں داخل ہوئی اور ایک فاحشہ عورت ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کے سبب جنت کی مستحق ٹھہری۔ یہاں میں موضوع کو سمیٹتے ہوئے اس سے متعلق ایک اور واقعے کا ذکر مناسب خیال کرتا ہوں۔

حضرت عبدالرحمان بن عبد اللہ اپنے والد سے روایت سے کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے۔ آپ ﷺ قضائے حاجت کے لیے گئے ہوئے تھے کہ ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے ہمراہ دو بچے بھی تھے۔ ہم نے اس کے بچوں کو پکڑا تو وہ ہمارے پاس آکر پھڑ پھڑانے لگی مائی

دوران رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے اور یہ منظر دیکھ کر دریاقت فرمایا: "کس نے اسے اس کے بچوں کی وجہ سے تکلیف پہنچائی ہے؟ اسے اس کے بچے کو مار دو۔" 400؎ بلاشبہ آپ ﷺ کی شفقت حیوانات کو بھی حاصل تھی۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء میں سے ایک نبی پر چوبیسویں کی بستی کو جلانے کی وجہ سے اظہار ناراضی فرمایا تھا۔ جب انہوں نے قصد آیا بلا قصد چوبیسویں کی ایک بستی کو جلایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر فوراً اظہار ناراضی ہوا۔ 401؎ ہمارے نبی کریم ﷺ جنہوں نے ہمیں اس قسم کے واقعات بتائے ہیں، سے صرف اسی قسم کے کردار کی توقع کی جاسکتی ہے۔ آپ ﷺ کے بعد آپ کی امت میں ایسے افراد گزرے ہیں جن کی تعریف میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو کسی چوبی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے۔ یہ لوگ اپنے پاؤں میں گھنٹیاں باندھ لیا کرتے تھے تاکہ گھنٹی کی آواز سن کر حشرات الارض ان کے راستے سے ہٹ جائیں اور ان کے قدموں تلے نہ آئیں۔ یہ کس قدر گہرائی و گیرائی کی حامل شفقت ہے اور رحمت کی کتنی عمدہ مثال ہے کہ جو نبی بھی آپ ﷺ کی رحمت کے دائرے سے خارج نہیں۔ ایسا انسان کبھی بھی جان بوجہ کر ظلم و ستم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔

رسول اللہ ﷺ "مٹی" میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک چٹان سے سانپ نکل آیا۔ صحابہ کرام اسے مارنے کے لیے دوڑے لیکن وہ کسی چٹان کی درز میں گھسنے میں کامیاب ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ جو یہ منظر دور سے دیکھ رہے تھے، نے ارشاد فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے شر سے اور تمہیں اس کے شر سے بچالیا۔" 402؎

رسول اللہ ﷺ کی رائے میں صحابہ کرام کے اس ارادے میں بھی شر پنہاں تھا، اس لیے کہ مقتول اگرچہ سانپ ہی کیوں نہ ہو دنیا کے اس نظام میں اس کا بھی مخصوص مقام ہے۔ کسی بھی غیر ضروری قتل سے ماحولیاتی توازن خراب ہوتا ہے اور اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ زراعت کے تحفظ کے نام پر حشرات الارض کے خلاف لڑی جانے والی جنگ ماحولیاتی توازن کے تناظر میں ایک جرم ہے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ آج اس جرم کا ارتکاب سائنس کے نام پر کیا جا رہا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے بکری کو ذبح کرنے کے لیے اٹایا اور چھر چھری تیز کرنے لگا، اس پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "تم نے اپنی چھری اسے لٹانے سے پہلے کیوں نہ تیز کر لی۔" 403؎ یہ اس شخص پر ایک قسم کا اظہار ناراضی تھا۔

حضرت عبداللہ بن جعفرؓ سے مروی ہے کہ ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور رسول اللہ ﷺ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا پھر وہ آپ ﷺ کے سامنے کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا: "اس اونٹ کا مالک کون ہے؟" لوگوں نے کہا: "فلاس" آپ ﷺ نے فرمایا: "اسے

بلاؤ۔ چنانچہ لوگ اسے لے آئے۔ آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: ”یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔“ اس نے عرض کی ”یا رسول اللہ! ہم بیس سال تک اس اونٹ سے بار برداری کا کام لیتے رہے ہیں، اب ہم نے اسے فوج کرنے کا ارادہ کیا ہے۔“ اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس نے اسی بات کی شکایت کی ہے۔ تم نے اسے بہت برا بدلہ دیا ہے۔ بیس سال تک اس سے کام لینے کے بعد جب اس کی پٹیاں کمزور ہو گئیں اور جلد پتی ہو گئی تو تم نے اسے فوج کرنے کا ارادہ کر لیا۔“ مالک نے کہا: ”یا رسول اللہ! یہ آپ کا ہو گیا۔“ چنانچہ رسول اللہ ﷺ کے حکم پر اسے دوسرے اونٹوں کی طرف بھیج دیا گیا۔^(۱۰۷)

رسول اللہ ﷺ کی رحمت و شفقت آج کے ہیومن ازم کے علمبرداروں کی مزعومہ رحمت سے کہیں بڑھ کر تھی، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ نے انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنی عظیم فراست کے ذریعے اپنی اس وسیع رحمت کو افراط و تفریط کا شکار ہونے سے بچا لیا۔

آپ ﷺ نے کبھی بھی نرمی، رحمت یا درگزر کے نام پر کسی برائی یا گناہ کے بارے میں نرمی برتی اور نہ ہی اسے پنپنے یا جڑیں پھیلانے کا موقع دیا، کیونکہ آپ ﷺ بخوبی جانتے تھے کہ یہی نہ طبیعت کے مالک گناہ کا مجرم کے ساتھ کسی بھی قسم کی درگزر کا نتیجہ ہزاروں بے گناہ انسانوں کے حقوق کی پامالی کی صورت میں نکلے گا۔ ہمیں انتہائی افسوس کے ساتھ اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ ماضی کی پستی دور حاضر میں اس قسم کی زیادتیوں کی مثالیں کافی زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ ہم نے انتشار پسندوں اور اسلامی عقائد، ورثے اور ماضی کے دشمنوں سے درگزر کے نتائج کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں، جس کی تکلیف سے ہمارے دل پارہ پارہ ہیں۔ اگر رحمت و شفقت کو میانہ روی کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے تو انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس کے انتہائی برے نتائج برآمد ہوتے ہیں، تاہم رسول اللہ ﷺ کی حیاتِ طیبہ میں رحمت کے منفی استعمال کی ایک بھی مثال کی نشاندہی نہیں کی جاسکتی۔

بلاشبہ رسول اللہ ﷺ انسانیت کے ساتھ جان سوزی کی حد تک محبت کرتے تھے۔ آیت مبارکہ ﴿وَلَعَلَّكَ بَاحِعٌ بِفَسَادٍ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ (الکہف: ۶) ”(اے پیغمبر) اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔“ میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، نیز جب نبوت کی بادئیم کے جھونکے

آپ ﷺ کو محسوس ہوئے اس وقت آپ ﷺ ایک غار میں معتکف تھے اور وہیں آپ ﷺ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ﷺ کو انسانیت سے محبت تھی اور آپ نے اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے وقف کر رکھا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا تصور جہاد بھی چشمہ رحمت سے پھوٹتا ہے، بعض اوقات لوگوں کو جہاد کی وجہ سے کچھ دنیوی نقصان پہنچتا ہے، لیکن اس کے بدلے انہیں اخروی زندگی میں اس قدر نفع پہنچتا ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ نقصان نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ اپنی تلوار کی دھار سے جنت کے راستے کھولتے تھے، لہذا یہ بھی آپ ﷺ کی عالمگیر رحمت کا ایک پہلو ہے۔

و: بردباری

گزشتہ فصل میں ہم نے اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ خدا کی شانِ رحمانیت و رحیمیت کے بہترین ترجمان تھے اور آپ ﷺ نے انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنی اہم ترین فراموشی کے ذریعے رحمانیت و رحیمیت کے بارے میں توازن کو برقرار رکھا۔ اگرچہ ان تمام حقائق کا احاطہ کر کے انہیں ماحقہ پیش کرنا انتہائی دشوار ہے، تاہم ہم نے اختصار کے ساتھ ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس فصل میں ہم رسول اللہ ﷺ کی رحمت کے ایک اور پہلو کو قارئین کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ پہلو آپ ﷺ کی بردباری اور نرم مزاجی ہے۔

بردباری نبی کریم ﷺ کو عطا کی گئی ایک اور سنہری کنجی ہے، جس کے ذریعے آپ ﷺ بہت سے دلوں کو جیت کر ان میں جلوہ گر ہو گئے۔ اگر آپ ﷺ کی بردباری نہ ہوتی تو نرمی سے نا آشنا بہت سے نفوس کو خشونت کا سامنا کرنا پڑتا، جس کے نتیجے میں وہ نبی کریم ﷺ سے دور ہو کر دشمنانِ اسلام کی صفوں میں جا کھڑے ہوتے لیکن آپ ﷺ کی بردباری کی وجہ سے ایسا نہ ہوا، بلکہ لوگ جوق درجوق دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ بردباری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ ﷺ کو عطا کردہ اہم ترین وصف ہے، جو آپ ﷺ پر رحمت خداوندی کا عکاس ہے۔ قرآن کریم اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لَئِنْ لَّمْ يَكُنْ فُظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (ال عمران: ۱۵۹)۔ (اے محمد) خدا کی مہربانی سے تمہاری اقتادہ عزائم ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوتی ہے اور اگر تم بدخواہ اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے (خدا سے) مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشاورت لیا کرو اور جب (کسی کام کا) عزم مصمم کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو۔ بیشک خدا بھرپور سہارا رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔“

قرآن کریم سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بردباری کا سرچشمہ رحمت خداوندی ہے، اگر رسول اللہ ﷺ درشت مزاج اور سنگ دل ہوتے، اگرچہ آپ ﷺ ایسے ہرگز نہ تھے، تو لوگ آپ ﷺ سے دور ہو جاتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ کا تقاضا بھی یہ تھا کہ آپ ﷺ کو اس قدر نرم مزاج بنایا جائے کہ آپ ﷺ کو تکلیف پہنچانے کے لیے اٹھنے والے ہاتھوں نے جنہیں شدید ترین رد عمل کی

توقع تھی، آپ ﷺ کی طرف سے نرمی اور مہربانی ہی پائی، جو لوگ آپ کو دل کی گہرائیوں سے چاہتے تھے ان کے لیے آپ سراپا لطف و عنایت تو تھے ہی۔

یہ آیت مبارکہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اگرچہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام کے سامنے جنگ کی حکمت عملی واضح طور پر بیان فرمادی تھی، تاہم بعض حضرات نبی کریم ﷺ کی طرف سے دیے گئے احکامات کو اچھی طرح نہ سمجھ پائے اور اپنی جگہیں چھوڑنے کا حکم ملنے سے پہلے اپنی جگہیں چھوڑ دیں، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو وقتی طور پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اگرچہ یہ شکست فاش نہ تھی، لیکن فتح یمن بھی نہ تھی۔ رسول اللہ ﷺ کی شہادت کی انواہ نے بہت سے مسلمانوں کے دل توڑ کر انہیں بے حوصلہ کر دیا، چنانچہ صحابی رسول انس بن نضر مسلمانوں سے کہتے پھرتے تھے: ”آپ ﷺ کے بعد تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور اس مقصد کی خاطر کٹ مرو جس کی خاطر رسول اللہ ﷺ نے موت کو گلے لگایا ہے۔“ چنانچہ وہ صحابہ کرام اٹھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جس راستے میں رسول اللہ ﷺ کی موت واقع ہوئی ہو اسی راستے میں مرنا صحابہ کرام کا نصب العین تھا۔

اگر مسلمان نبی کریم ﷺ کے احکامات پر عمل درآمد کرتے تو انہیں فتح حاصل ہو سکتی تھی، لیکن آپ ﷺ کے حکم سے تھوڑے سے انحراف کی وجہ سے انہیں اس قدر المناک نتیجے کا سامنا کرنا پڑا۔ ذرا غور فرمائیے اگر اس موقع پر مسلمانوں کی قیادت رسول اللہ کے سوا کسی اور کے پاس ہوتی تو وہ احکامات کی اطاعت نہ کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا؟ کیا ان کے ساتھ اس کا برتاؤ ایسا ہی ہوتا جیسے اس نے ان کو کسی قسم کی ہدایات دی ہی نہ ہوں؟ پھر رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام کے مادی و روحانی قائد بھی تھے، انہیں ہر قسم کی بھلائی اور باعث فضیلت بات رسول اللہ ﷺ کے ذریعے معلوم ہوتی تھی، وہ سینکڑوں بار دیکھ چکے تھے کہ آپ ﷺ ہر معاملے میں درست فیصلہ فرماتے ہیں، ایسی عظیم ہستی نے انہیں سختی سے ہدایت کی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ اب وہ آپ ﷺ کے حکم کی مخالفت کا انجام دیکھ رہے تھے۔ شہداء کے علاوہ تقریباً کوئی بھی دشمنوں سے محفوظ نہ تھا حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ کا سر مبارک زخمی اور دانت مبارک شہید ہو گیا اور خون سے آپ کا جسم مبارک آلود ہو گیا۔ اگر رسول اللہ ﷺ کی جگہ اس وقت کوئی اور قائم ہوتا تو کیا اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار نہ ہوتے؟ کیا وہ کم از کم یہ کہہ کر ان پر اظہارِ برہم ہی نہ کرتا کہ کیا میں نے تمہیں فلاں فلاں ہدایات نہ دی تھیں؟ کیا وہ انہیں ان کی غلطیاں یاد نہ کرتا؟ لیکن اوپر ذکر کردہ آیت مبارکہ آپ ﷺ کو خطاب کر کے پہلے سے ہی آپ ﷺ کے دل میں اس قسم کے خیالات کے آنے کا سد باب کر دیتی ہے۔

یہ انتہائی نازک اور حساس لمحات تھے، اس وقت کسی بھی کلام یا اشارے کے اثرات کئی گنا شدت سے ظاہر ہوتے، اس لیے کسی بھی ایسے تصرف سے بچنا ضروری تھا، جس سے صحابہ کی دل شکنی ہو سکتی تھی، اسی لیے آیت مبارکہ ﴿فَقَسَمًا رَّحِمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِذَا لَوْ كُنْتَ فَطًا غَلِيظَ الْفَطْلِ لَا نَفَسُوهَا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (آل عمران: ۱۵۹) ”(اے محمد) خدا کی مہربانی سے تمہاری افتاد و مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے اور اگر تم بدخوا اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔“ نازل ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں صحابہ کرام کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ ہمیشہ آپ ﷺ کے گرد جمع رہے اور آپ کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے۔

آپ ﷺ کے اخلاق قرآن کا عملی نمونہ تھے، خود قرآن اس خدائی خلق کی تعلیم دیتا ہے۔ گیارہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی سرکشی و نافرمانی کے باوجود انہیں رزق پہنچاتے رہتے ہیں؟ اگرچہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ پر بہتان طرازی کرتے ہوئے دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں یا اس کے لیے بیٹایا بیوی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی شانِ رحمانیت کے صدقے انہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ سورج روزانہ انہیں روشنی اور حرارت پہنچاتا ہے، بادل ان کی نفع رسانی کے لیے بارش برساتے ہیں اور طرح طرح کی نباتات انہیں لذیذ پھل مہیا کرتی ہیں، لیکن وہ ان تمام نعمتوں کا بدلہ ناقابل فہم انکار کی صورت میں دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اکھویں حصے کا بھی شکر ادا نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی بردباری کی وجہ سے انہیں فوراً سزا دیتے ہیں اور۔۔۔ ہی ان کی غلطیوں کی پاداش میں اپنا قانون بدلتے ہیں، بلکہ ان پر روزی اور انعامات کی بارش جاری رکھتے ہیں۔ چونکہ رسول اللہ ﷺ خدائی صفات اور اسمائے حسنیٰ کے آئینہ دار تھے، اس لیے آپ ﷺ خدائی اخلاق سے آراستہ تھے، چنانچہ قرآن کریم آپ ﷺ کے بارے میں کہتا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن رَّوٰفَ رَجُلٍ﴾ (التوبة: ۱۲۸) ”مؤمنوں پر نہایت شفقت کرنے والے (اور) مہربان ہیں۔“ یہ سرف آپ ﷺ کی ہی خوبی نہ تھی، بلکہ آپ ﷺ کے جدا مجید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی شان تھی، چنانچہ قرآن کریم ان کے بارے میں کہتا ہے: ﴿إِنَّا إِسْرَاهِيْمَ لَحَبِيبٌ أَوْاهٌ مُّسَبِّحٌ﴾ (ہود: ۷۵) ”بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام بردباری کے اتنے اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ وہاں تک کسی اور کے لیے پہنچنا ممکن نہ تھا۔ آپ علیہ السلام ان لوگوں پر بھی رحم کھاتے تھے، جنہوں نے آپ کو جلانے کے لئے آگ میں پھینکا تھا۔ آپ علیہ السلام کو فکر رہتی کہ کہیں ان پر خدا کی طرف سے کوئی معصیت نہ

آجائے، اس مقصد کے لیے وہ ساری ساری رات جاگتے اور ان کی خاطر آہ و زاری کرتے۔ وہ ہر گھڑی اللہ کی طرف متوجہ رہتے، اسی کے ساتھ لو لگاتے اور اسی کی چوکھٹ پر ڈرتے دل اور ہمتی آنکھوں کے ساتھ کھڑے رہتے۔ رسول اللہ ﷺ ہمیشہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دیا کرتے تھے۔ (۱۱۱) بلاشبہ آپ ﷺ بردباری اور نرم مزاجی میں اپنے جدا مجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر تھے۔

حق کے علمبرداروں کے لیے بردباری بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ انسان پر لازم ہے کہ کینے اور ناپسندیدگی کے جذبات سے بھرے ہوئے انسانوں کے ساتھ بھی بردباری سے پیش آئے۔ حسین بن منصور حلاج نے ان لوگوں کو بھی معاف فرما دیا تھا، جنہوں نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے تھے، اسی طرح بیسویں صدی کے عظیم داعی (۱۱۱) جنہیں ایک شہ پسند مجرم کی طرح اپنے وطن سے جلاوطن کر دیا گیا اور ان کی ساری زندگی ایک جیل سے دوسری جیل میں منتقل ہوتے گزری، نے اپنے اوپر ظلم و ستم ڈھانے والوں کے خلاف بددعا کرتے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت اور ان کے ایمان کی حفاظت کی دعا کر کے بردباری کی عمدہ مثال قائم کی۔ کاش ان کے بعد آنے والے ان کی بردباری کی سحر انگیزی کو سمجھ سکتے۔

ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے دشمنوں نے انہیں آگ میں پھینک دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جانے کا حکم دیا، چنانچہ ارشاد باری ہے: ﴿وَقُلْنَا يَا نَارُ كُوبِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ (الانبیاء: ۶۹) ”ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر (موجب) سلامتی (بن جا)۔“ یعنی ان کے لیے گرم رہو اور نہ ٹھنڈی، بلکہ سلامتی والی بن جاؤ، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح اپنے آپ کو اہل جہاں کے لیے آراستہ کیا تھا۔ آپ ان پر ناراض ہوتے اور نہ ہی ان کے ساتھ سردمہری سے پیش آتے۔ چونکہ آپ علیہ السلام سلامتی کے حامل انسان تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمایا۔ یہ ممکن نہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خدائی اخلاق اپناتے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کسی اور طرح کا معاملہ فرماتے۔ ”السلام“ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس لیے آگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن گئی۔

جس بردباری کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا نبی کریم ﷺ نے اسے کمال کی پونہوں تک پہنچا دیا۔ جب آپ ﷺ اپنے دشمنوں کا مکمل طور پر صفایا کرنے پر قادر ہو گئے تب بھی آپ ﷺ نے مروت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اگر آپ ﷺ مجرموں کو سزا دینا چاہتے تو بھلا کون آپ کو روک سکتا تھا؟ بلکہ اس کے برعکس حضرت عمر بن خطابؓ جیسے سینکڑوں صحابہ ہمہ وقت رسول

اللہ ﷺ کو تکلیف پہنچانے یا آپ کے دل کے تھکر کا باعث بننے والی ہر چیز کے خاتمے اور اس کا ارتکاب کرنے والے کی گردن اڑانے کے لیے تیار اور اس کی اجازت کے منتظر رہتے تھے، لیکن رسول اللہ ﷺ ہی سے اپنے صحابہ کا جوش ٹھنڈا کرتے اور انہیں بردباری اختیار کرنے کی دعوت دیتے رہتے تھے۔

ایک مرتبہ منافقین نے آپ ﷺ کی زوجہ مطہرہ پر بہتان طرازی کی، جبکہ آپ ﷺ کو ان کی پاکدامنی و شرف پر پورا اعتماد تھا۔ اگر آپ ﷺ کسی بھی مسلمان کو ہلکا سا اشارہ فرماتے تو کئی منافقوں کی گردنیں کٹ جاتیں۔ کوئی بھی مسلمان آپ ﷺ کے حکم کے نفاذ میں پس و پیش نہ کرتا۔ مگر ان گزر گئے، لیکن آپ ﷺ خاموشی کے ساتھ کڑے گھونٹ پیتے اور دل میں شدید تکلیف محسوس کرتے رہے یہاں تک کہ وہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں، جنہوں نے عائشہ صدیقہؓ کی برأت کا اعلان کیا، حالانکہ صحابہ کرام آپ ﷺ کے بیعتوں سے ایک بھی حرف نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بعض اوقات لوگ آپ ﷺ کے پاس آتے اور آپ سے سختی کے ساتھ پیش آتے، بلکہ بسا اوقات تو تکلیف دہ گفتگو کرتے۔ اگر آپ ﷺ اپنی انگشت مبارکہ کا ہلکا سا بھی اشارہ فرماتے تو ایسے لوگوں کی گردنیں کاٹنے کے لیے سینکڑوں تلواریں نکل آتیں، لیکن آپ ﷺ نے تو تہیہ کر رکھا تھا کہ اس قسم کے امور کا بیڑہ نرمی اور بردباری سے سامنا کرنا ہے۔ آپ ﷺ اس بات کی کوشش فرماتے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو خوف یا ذرا لاحق نہ ہو۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”کسی مسلمان کے لیے کسی دوسرے مسلمان کو خوف نہ دہ کرنا جائز نہیں۔“ (۱) ایک اور موقع پر آپ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: ”تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی طرف اسلحہ کے ساتھ اشارہ نہ کرے۔“ (۲) ایسے انسان سے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے انسان پر ناحق اور ظلم ازیادتی کرے؟

چونکہ آپ ﷺ انتہائی لطیف ذوق کے مالک تھے، اس لیے آپ ﷺ ان درشت اور اجنبانہ حرکات سے بہت زیادہ متاثر ہوتے، جن کا ارتکاب بعض لوگ آپ ﷺ کے سامنے کرتے، لیکن آپ ﷺ ایسی حرکات کا سامنا انتہائی بردباری سے فرماتے، انہیں برداشت فرماتے اور ان کا جواب نرمی سے دیتے۔ آپ ﷺ کے احساسات و جذبات کی دنیا اس قدر وسیع تھی کہ آپ ﷺ کو کوئی بھی تکلیف دوسرے مریضوں کی بہ نسبت کئی گنا زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کی بیماری کی حالت میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حاضر ہوئے، انہوں نے آپ کے دست مبارک کو چھوا تو انہیں ایسے محسوس ہوا جیسے اسے آگ لگی ہو۔ انہوں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ! آپ کو تو شدید بخار ہے۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں مجھے تم میں سے دو آدمیوں جتنا بخار ہوتا ہے۔“ (۳) رسول اللہ کا

اوصالی نظام انتہائی حساس تھا۔ ہو سکتا ہے آپ ﷺ کو انکی پرچیتے والے کانٹے سے اتنی تکلیف پہنچتی ہو جتنی کسی اور کو جسم میں چھری گھونپنے سے محسوس ہوتی ہے، تاہم پیغام رسالت کی ادائیگی کے لیے اس قسم کی حساسیت ناگزیر تھی۔ ایسی حساس شخصیت کو درشت اور احمقانہ حرکتوں سے عام لوگوں کی بہ نسبت کہیں زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، نیز ایسی حساس طبیعت کے لوگ آئے روز نئی نئی مشکلات پیدا اور طوفان برپا کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ ﷺ کا طرز عمل ایسا نہ تھا۔ آپ ﷺ انتہائی ہر بار اور متوازن انسان تھے۔ کفار کی گمراہی سے آپ ﷺ کو اس قدر تکلیف پہنچتی تھی کہ آپ پر گریہ طاری ہو جاتا تھا اور آپ ﷺ انہیں راہ راست پر لانے کے لیے پوری کوشش فرماتے تھے، لیکن جب شرعی حدود کے نفاذ کی بات ہوتی تو مجرم آپ ﷺ کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہوتا آپ ﷺ اس کے بارے میں کسی قسم کی نرمی گوارا نہ فرماتے تھے تاہم آپ ﷺ جن جرائم اور گناہوں پر سزا دیتے تھے، ان میں سے کسی کا بھی آپ ﷺ کی ذات سے تعلق نہ ہوتا تھا۔ آپ ﷺ اپنے اوپر زیادتی کرنے والوں سے ہمیشہ دُور رہ فرماتے۔ کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ کسی نے آپ ﷺ کی ذات سے متعلق کسی جرم کا ارتکاب کیا ہو، لیکن پھر آپ ﷺ نے اس سے دُور گر کر کے اسے معاف نہ فرمایا ہو۔

آپ ﷺ کی دینی زندگی میں بھی ہمیں یہی بات نظر آتی ہے۔ آپ ﷺ اپنے لیے مشکل ٹکڑوں کے لیے آسان امور کا انتخاب فرماتے تھے حتیٰ کہ آپ ﷺ سنتیں گھر میں ادا فرماتے تاکہ ان کی فریضت کا اثر پیدا ہو کر امت پر گراں نہ پڑے۔ آپ ﷺ جس قدر طویل نوافل ادا فرماتے سی اور کے لئے اس قدر طویل نوافل پڑھنا ممکن نہ تھا۔

بعض اوقات آپ ﷺ مسلسل روزے رکھتے۔ اس قسم کے امور میں جو دوسرے لوگوں کی طاقت سے باہر تھے، آپ ﷺ منفرد نظر آتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے تھے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے آپ ﷺ میں کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب کرنے کی صلاحیت ہی پیدا نہ فرمائی تھی۔ اس سے واقعہ معراج سے متعلق اس حدیث مبارک کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے، جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ ﷺ ایک روحانی عمل جراحی سے گزرے تھے، جس کا حاصل یہ ہے کہ فرشتوں نے آپ ﷺ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے اسے دُوبوایا، غالباً اس سے آپ ﷺ کے نفس مبارک کو پاکیزہ بنانا مقصود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے کبھی بھی کسی گناہ کا صدور ہوتا نہیں دیکھا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ روزانہ ستر سے زائد مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ (۱) بلاشبہ آپ ﷺ انتہائی متواضع اور اپنے نفس کی نگرانی اور محاسبہ کرنے والے انسان تھے۔

چونکہ ہر لحظہ آپ ﷺ کے قرب الہی میں اضافہ ہوتا رہتا تھا، اس لیے آپ ﷺ کے قرب الہی کے نئے مقام کے تناظر میں سابقہ مقام پر استغفار فرماتے تھے، دوسرے لفظوں میں آپ ﷺ کو شریک کو یا دفرما کر اس پر استغفار فرماتے تھے۔ گناہوں سے پاک ایسے انسان کا محض لوگوں کے درمیان موجود رہنے کو برداشت کرنا ہی اس کی بردباری کی وسعت کی دلیل ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر آپ ﷺ کو احترام اور اعلیٰ ذوق سے خالی حرکتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جن کا آپ ﷺ انتہائی بردباری سے جواب دیتے تھے۔

بخاری و مسلم نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے درج ذیل واقعہ نقل کیا ہے:

ایک دن رسول اللہ ﷺ کو کسی چیز تقسیم فرما رہے تھے کہ یوتیم کا ذوالخولعیرہؓ نامی ایک آدمی آیا اور رسول اللہ ﷺ سے بات کرتے ہوئے بے حیائی سے کہنے لگا: ”اے محمد! انصاف کرو۔“ اگر ہم سے کوئی ایسے انداز میں گفتگو کرتا تو اگرچہ ہم عملی طور پر نا انصافی کے مرتکب بھی ہو رہے ہوتے، تب بھی ہم غصے سے کاپ اٹھتے، لیکن یہ بات تو ایسے نبی سے کہی گئی تھی، جس کا وظیفہ زندگی ہی دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا کرنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اس موقع پر موجود تھے، نے عرض کی: ”مجھے اس منافق کی گردن زنی کی اجازت دیجئے۔“ لیکن رسول اللہ ﷺ نے اسے پسند نہ فرمایا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور پاس بیٹھے دیگر صحابہ کرام کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے بعد اس شخص سے فرمایا: ”تیرا اس ہو! اگر میں انصاف نہ کروں گا تو پھر اور کون انصاف کرے گا؟“ ایک روایت کے مطابق آپ ﷺ نے یوں فرمایا: ”اگر میں نے انصاف نہ کیا تو میں ناکام و نامراد ہو جاؤں گا۔“ ایک دوسری روایت کے الفاظ اچھ یوں ہے: ”اگر میں نے انصاف نہ کیا تو تم ناکام و نامراد ہو جاؤ گے۔“ (420) یعنی چونکہ میں نبی ہوں، اس لیے تم ہر معاملے میں میری پیروی کرنے کے پابند ہو، لہذا اگر نعوذ باللہ میں منصف حرا نہ ہو تو تم ناکام و نامراد ہو جاؤ گے، کیونکہ اس صورت میں تم راجع و عدل کے بیچ و نہر ہو گے۔ سراج علم و بردباری ہونے کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے حسب عادت اس کے قتل کی اجازت نہ دی۔

تاہم آپ ﷺ نے اپنی امت کو یہ بات بتانے میں کوتاہی نہ کی کہ یہ شخص مستقبل میں ایک بڑے فتنے کا باعث بنے گا۔ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کی روشنی میں جانتے تھے کہ اس قسم کے لوگ مستقبل میں اس امت کے خلاف بہت بڑے فتنے کی قیادت کریں گے۔ رسول اللہ ﷺ کی یہ پیش گوئی جلد ہی پوری ہو گئی، چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آنے والے معرکہ نہروان میں شریک اکثر خوارج اسی قسم کے انسان تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے اس گستاخ شخص سے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ اگر آپ ﷺ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تجویز پر اپنا سراپا ثبات میں بلا دیتے یا محض خاموشی ہی اختیار فرماتے تو اس بے حیا شخص کی گردن اڑادی جاتی، لیکن رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق روئے اختیار فرماتے اور جاہلوں سے نہ الجھتے تھے۔ قرآن کریم آپ ﷺ سے کہتا ہے: ﴿وَأَعْرِضْ عَنْ السَّاهِلِينَ﴾ (الأعراف: ۱۹۹) ”اور جاہلوں سے کنارہ کرلو۔“ یعنی انہیں اپنی حالت پر چھوڑ دیجئے۔ نہ ان سے الجھئے اور نہ ہی ان کی فکر کیجئے۔ جاہل تو جاہلانہ حرکات کرتا ہے، لیکن چونکہ آپ جاہل نہیں ہیں، اس لیے آپ جہالت کا جواب جہالت سے ہرگز نہ دیجئے۔ آپ تو نرم مزاج اور بردبار ہیں، جو بندہ لوں کے آپ کے لیے داجو جانے اور ان میں آپ کی محبت کے جاگزیں ہونے کا راز ہے، چنانچہ آپ ﷺ نے اس قرآنی ہدایت پر عمل کر کے دکھایا اور آپ ﷺ کی بردباری کے وجہ سے ایسے ایسے لوگوں نے اسلام قبول کر کے اپنے دل نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیئے، جن کے قبول اسلام کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خیبر کی فتح کے بعد ایک یہودی عورت نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک زہر آلود بکری بدیہ میں پیش کی، جس سے ایک صحابی بشر بن براہ نے ایک ہی لقمہ لیا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا، جس سے پتا چلتا ہے کہ اس یہودی عورت نے کس قدر طاقت ور زہر اس بکری کے گوشت میں شامل کی تھی۔ وہ عورت نبی کریم ﷺ کو زہر دینا چاہتی تھی، تاہم چونکہ اس واقعے کا معجزاتی پہلو ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے، اس لیے اسے ہم یہاں زیر بحث نہیں لائیں گے۔ جب رسول اللہ ﷺ نے اس میں سے ایک لقمہ تناول فرمایا تو بکری کے گوشت نے خود ہی آپ ﷺ کو بتا دیا کہ وہ زہر آلود ہے۔ آپ ﷺ نے گوشت کو اٹھانے اور اس عورت کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ اس عورت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور بتایا کہ اس نے ایسا رسول اللہ ﷺ کو قتل کرنے کے لیے کیا تھا۔ دوسری روایات سے پتا چلتا ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو اس کے جواب میں نبی کریم ﷺ سے کہا: ”میں جانا چاہتی تھی کہ اگر آپ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاملے کی حقیقت سے آگاہ فرمادیں گے اور اگر (نعوذ باللہ) آپ جھوٹے ہیں تو لوگوں کو آپ سے نجات مل جائے گی۔“ صحابہ کرام اسے فوراً قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ ﷺ نے اپنا حق معاف فرمادیا اور بشر بن براہ کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی۔ اس عورت کے انجام کے بارے میں دو قسم کی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت بشر کے ورثہ نے اسے قصاصاً قتل

کر دیا تھا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق اسے ہدایت نصیب ہوئی اور وہ اسلام لے آئی، جس کے نتیجے میں مقتول کے ورثہ نے اسے معاف کر دیا اور اس طرح اسلام اس کی نجات کا سبب بن گیا۔

اس واقعے سے رسول اللہ ﷺ کی بردباری کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ ﷺ نے اپنے قتل کی سازش کو نہ لے والی یہودی عورت کو معاف فرمایا دیا۔ بردباری کا یہ کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ بلاشبہ بردباری کی جس حققت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مکمل صورت میں شروع کیا تھا، اسے سید المرسلین ﷺ نے بام عروج تک پہنچا دیا۔

ابوداؤد اور نسائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں مسجد میں بیٹھا کرتے تھے۔ جب آپ ﷺ اٹھتے تو ہم بھی اٹھ جاتے۔ ایک دن رسول اللہ ﷺ اٹھتے تو ہم بھی آپ کے ہمراہ کھڑے ہو گئے، جب آپ ﷺ مسجد کے درمیان میں پہنچے تو ایک آدمی آیا اور اس نے آپ ﷺ کی چادر کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا، آپ ﷺ کی چادر کھردری گئی، جس کی وجہ سے آپ کی گردن سرخ ہو گئی پھر وہ آدمی کہنے لگا: "اے محمد! میرے ان دو اونٹوں پر سامان لا دو، کیونکہ تم اپنا یا اپنے باپ کا مال نہیں دیتے۔"

یہ سن کر دستاوی اور بے ادبی پر مشتمل گفتگو تھی، جس کا آغاز نبی کریم ﷺ کو محض نام سے پکارنے سے ہوتا ہے اور ہر لفظ میں بے ادبی کا پہلو پایا جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ بدوی کی یہ گفتگو سن کر ہم اس کی طرف دوڑے، لیکن رسول اللہ ﷺ نے ہماری طرف التفات فرما کر ارشاد فرمایا: "جو بھی میری بات سن رہا ہے، اسے میں حکم دیتا ہوں کہ جب تک میں اسے اجازت نہ دوں اپنی جگہ سے نہ ہلے۔" پھر رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی سے فرمایا: "اے فلاں! اس کے ایک اونٹ پر جو اور دوسرے پر بکھویریں لا دو۔" اسی کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "اللہ تعالیٰ کی برکت کے ہمراہ لوٹ جاؤ۔" (۱)

ذرا غور فرمائیے کہ ایک ایسا شخص جو آپ ﷺ کی مجلس میں حاضر ہو کر آپ کی رقت انگیز گفتگو سن چکا ہے، وہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ اس قدر درشت رویے سے پیش آتا ہے۔ اس کے سینے میں کس قدر سخت دل ہوگا؟ نبی کریم ﷺ کی مجلس کو کسی بڑے سے بڑے ولی و مرشد کی مجلس سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی اور نہ ہی ہمارے نونے چھوٹے الفاظ سے اس کا نقشہ کھینچنا ممکن ہے، تاہم اس حقیقت سے سب آگاہ ہیں کہ نبی کریم ﷺ اپنے تجلیات الہیہ کے آئینہ داروں کے ذریعے اپنے سامعین کو ایک ہی دفعہ میں ان ہی ترین مقام پر پہنچا سکتے تھے۔ آپ ﷺ کی مجلس میں تبدیلی اور تاثر کی قابلیت ناقابل تصور حد تک لیا

تھی، جو ایک مرتبہ آپ ﷺ کی مجلس میں حاضر ہوتا وہاں سے ایک صاف دل پاکیزہ فرشتہ بن کر
 اٹھتا۔ اولیائے کرام کے صحابہ کرام کے مقام تک نہ پہنچ سکنے کے پیچھے تبدیلی اور تاثر کی اسی قابلیت
 کا راز پنہاں ہے۔ دور حاضر کے ایک مشہور عالم لکھتے ہیں:

ایک روز میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ محی الدین ابن عربی جیسے لوگ صحابہ کرام کے مرتبے
 کو کیوں نہیں پہنچتے؟ پھر میں نے نماز کے دوران جہدے میں ”سبحان ربی الاعلیٰ“ کہتے ہوئے محسوس کیا کہ
 اس پاکیزہ جملے کے معانی کے عظیم الشان حقائق کا کچھ حصہ مجھ پر منکشف ہوا ہے۔ میں نے دل میں کہا کاش
 مجھ پر ساری نماز کے دوران اس کے معانی کا اسی طرح انکشاف ہو، جس طرح اس مبارک جملے کے معانی
 کا انکشاف ہوا ہے۔ یقیناً ایسی نماز سال بھر کی نقلی عبادات سے بہتر ہے۔ نماز کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ خیال
 اور کیفیت میرے مذکورہ بالا سوال کا جواب ہے اور عبادت میں کسی اور کے لیے صحابہ کرام کے درجے تک نہ پہنچ
 سکنے کی وجہ کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے اپنے تابناک انوارات کے ذریعے
 جس عظیم اجتماعی تبدیلی کی داغ بیل ڈالی تھی اس نے مختلف متضاد چیزوں کے درمیان اس قدر واضح خط امتیاز کھینچ
 دیا تھا کہ ہر قسم کی برائی اپنی تمام تر تاریکیوں اور تعلقات کے ساتھ بھلائی و کمالات اور ان کے انوارات و ثمرات
 کے بالمقابل اکھڑی ہوئی۔ خیر و شر کے جذبات کو ان کی بندشوں سے آزادی دلوانے کا محرک بننے والی اس
 کیفیت کے دوران اہل خیر کے جذبات بیدار ہو گئے، وہ ذکر و تسبیح سے اس کے تمام تر معانی اور تروتازہ تعبیرات
 کے ساتھ لطف اندوز ہوئے گئے اور نہ صرف ان کے حساس جذبات اور پاکیزہ لطائف، بلکہ ان کے خیالات
 نے بھی اپنے اپنے لطیف ذوق کے مطابق ان اذکار کے بعض اعلیٰ ترین معانی کی شراب نوش کی۔ ان حکمتوں کی
 بنا پر جب انتہائی حساس جذبات اور بیدار احساسات و لطائف کے مالک صحابہ کرام ایمان اور تسبیح و تحمید کے
 انوارات پر مشتمل ان مبارک کلمات کا ذکر کرتے تو انہیں ان کے تمام معانی کا ادراک ہوتا اور اپنے حساس
 لطائف کے ذریعے ان اذکار سے اپنا پورا پورا حصہ وصول کرتے۔ (423)

ممکن ہے آسمان کا کوئی دروازہ کھلا ہو اور اس عظیم ہستی پر الہام ہوا ہو کہ اس کا یہ تجدد صحابہ کرام
 کے جہدے کی طرح تھا۔ حاصل یہ کہ یہ عظیم ہستی ہم سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ وہ اس قسم کی ایک رکعت کے
 بدلے اپنی ساری عبادات دینے کے لیے تیار ہے، نیز جب میں نے اس کے ایک پیچ و کار شمار کو نماز
 پڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے اپنی نماز پر شرم آنے لگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اور صحبت نبویہ
 کا مقام کس قدر بلند تھا کہ نماز کا جو مقام ہمیں ایک رکعت میں بھی نصیب نہ ہو سکا انہیں وہ
 ہر نماز میں حاصل تھا۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے براہ راست فیض حاصل کرتے تھے، نیز اس وقت وہیں کے احکامات بھی سننے اور تروتازہ تھے۔ ایک دن ان کے کانوں میں اذان کی صورت میں ایک نئی آواز پڑتی، جس سے ان پر وجد طاری ہو جاتا اور ان کے جذبات ابھر آتے تو کسی دوسرے دن خدائی دسترخوان پر کوئی اور نئی چیز آ جاتی اور دین کا کوئی اور حکم موسم کے پہلے پھل کی طرح ان کے سامنے پیش کیا جاتا، جس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں عشق الہی رچ بس جاتا اور وہ اس کے کیف و سرور میں سرشار ہو جاتے۔

لیکن اس سب کچھ کے باوجود بعض ایسے بہرے دل بھی تھے، جو نہ سنتے تھے، نہ سمجھتے تھے اور نہ نرم پڑتے تھے۔ ایسے مردہ دل لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سختی اور بے ادبی سے پیش آتے تھے، لیکن نبی کریم ﷺ ان سے درگزر فرماتے اور ان سے بردباری اور نرمی سے پیش آتے، جس کے نتیجے میں ہر درشت رویہ آپ ﷺ کی بردباری کے سمندر میں گھل جاتا۔ رسول اللہ ﷺ کوئی بھی کام کرتے وقت حاضر و مستقبل کو پیش نظر رکھتے تھے۔ اگر آپ ﷺ سختی برتتے تو لوگ قرآنی پیش گوئی کے مطابق آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ یقیناً آپ ﷺ کی بردباری لوگوں کے آپ کے گرد جمع ہونے کا اہم ترین محرک تھی۔ آپ ﷺ لوگوں پر سختی کرنے اور معاشرے کو انتشار میں مبتلا کرنے کے لیے تشریف نہ لائے تھے، بلکہ آپ ﷺ تو ساری انسانیت کو دنیا و آخرت کی معادقوں سے نوازنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ انسانیت صرف آپ ﷺ کے راستے پر چل کر ہی ابدی زندگی پا سکتی ہے اور ابدیت صرف آپ ﷺ کے سلوک کے ضمن میں پائی جاتی ہے۔ آپ ﷺ اپنے تمام امور کو اسی مفہوم کے تناظر میں ترتیب دیتے تھے۔

اگرچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ احد میں مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا تھا، لیکن جب انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر قبول اسلام کا اعلان کیا تو رسول اللہ ﷺ نے ان کے ساتھ اس قدر اچھا برتاؤ کیا کہ وہ دوسرے ہی دن اپنے آپ کو رسول اللہ ﷺ کے جسم کا ٹکڑا محسوس کرنے لگے حتیٰ کہ جب مسلمانوں نے ان کے قبول اسلام کے بعد پیش آنے والے پہلے سرگے میں انہیں شریک نہیں کیا تو یہ بات ان پر اس قدر گزری کہ وہ رات بھر غم سے روتے رہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ انہیں انتہائی مختصر مدت میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کس قدر قلبی لگاؤ ہو گیا تھا۔

حضرت عمر بن عاص اور عکرمہ رضی اللہ عنہما نے قبول اسلام سے پہلے نبی کریم ﷺ کو سخت تکلیفیں پہنچائی تھیں، لیکن نبی کریم ﷺ کی بردباری کی وجہ سے نہ صرف ان کے دل نرم ہو گئے اور انہوں نے قبول کر لیا، بلکہ وہ کفر اور کافروں کے خلاف سخت ترین موقف رکھنے والے صحابہ ثابت

ہوئے۔ اگر رسول اللہ ﷺ انہیں ایمان کے ایسے بلند مقام تک پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی نہ فرماتے تو ایسے لوگوں کا صحابہ کی صفوں میں شامل ہونا ممکن نہ ہوتا۔

ابن ہشام کو تو سچی جانتے ہیں۔ وہ ابو جہل کے بھائی اور حضرت عکرمہ کے سرہتھے۔ وہ رسول اللہ ﷺ کے انتقال سے کچھ ہی عرصہ پہلے اسلام لائے تھے اور آخر کار جنگ یرموک میں ایسی حالت میں شہید ہو کر اپنے پروردگار سے جا ملے کہ ان کا تقریباً ہر جوڑ کاٹ دیا گیا تھا۔ ان کے آخری لمحات میں جب حضرت حذیفہ عدوی نے پانی ان کے منہ کے قریب کیا تو انہیں اپنے قریب سے ایک اور شخص کی ہلکی سی آواز سنائی دی جو پانی مانگ رہا تھا۔ ابن ہشام نے برتن اپنے منہ سے بنادیا اور اس دوسرے شخص کو پانی دینے کے لیے کہا۔ یہ واقعہ سب جانتے ہیں کہ جب پانی اس دوسرے شخص کے منہ کے قریب کیا گیا تو اس نے پانی مانگنے کی ایک آواز سنی اور پانی اسے دینے کا اشارہ کیا لیکن وہ تیسرا آدمی پانی پینے سے پہلے ہی جاں بحق ہو گیا اور جب پانی پلانے والا لوثا تو پہلے دو حضرات کی روح بھی پانی پینے بغیر ہی جسدِ عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ (424)

ایثار رسول اللہ ﷺ کی امتیازی صفت تھی اور آپ ﷺ کی پیروی میں صحابہ کرام بھی اس صفت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ دوسروں کو حقیقی زندگی عطا کرنے کے لیے جیتے تھے اور اس مقصد کے لیے ناقابل یقین قربانیاں دیتے تھے۔ آپ ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام "قربانیاں پیش کرنے والے انسان تھے۔ مذکورہ بالا واقعہ اس کی زندہ مثال ہے۔

یہودی عالم زید بن سحنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مخصوص مدت تک ادھار شمن کے عوض رسول اللہ ﷺ کو کوئی چیز فروخت کی لیکن انہوں نے مدت پوری ہونے سے پہلے ہی آکر شمن کی ادائیگی کا مطالبہ شروع کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: "ابھی تک مدت پوری نہیں ہوئی۔" اس پر زید نے کہا: "اے بنو عبد المطلب! تم مال مٹول کرنے والے لوگ ہو۔" یہ سن کر صحابہ کرام نے ان کی سرزنش کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ ﷺ نے انہیں روک دیا اور زید کے ساتھ بردباری کا برتاؤ فرمایا۔ یہ دیکھ کر زید نے کہا: "سوائے ایک علامت کے میں آپ کی نبوت کی تمام علامات دیکھ چکا تھا، وہ ایک علامت یہ تھی کہ جاہلانہ برتاؤ کے نتیجے میں ان کی بردباری میں اضافہ ہی ہوگا۔ میں یہ علامت بھی دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ تورات کی ایک آیت میں ہے: "اس کی بردباری اس کی جہالت پر غالب ہوگی اور جاہلانہ برتاؤ کے نتیجے میں اس کی بردباری میں اضافہ ہی ہوگا۔" اس کے بعد وہ اسلام

رسول اللہ ﷺ نے بردباری کے ذریعے یہودی عالم زید بن سحنہ کا دل جیت لیا، جس کے نتیجے میں وہ اسلام لے آئے۔ کسی اور کے لئے رسول اللہ ﷺ جتنی بردباری اور نرم مزاجی کا مظاہرہ کر سکتے تھے، ہم آپ ﷺ کی بردباری بھی متوازن تھی۔ ایک طرف تو آپ ﷺ اپنی ذات کے ساتھ ہی جانے والی ہر اہانت اور طیش دلانے والی حرکت کا بردباری سے جواب دیتے، لیکن دوسری طرف اگر دوسروں کے حقوق پامال کیے جاتے تو آپ ﷺ شیر کی طرح غضبناک ہو جاتے اور جب تک حق والے کو حق والا نہ دیتے قطع نظر اس سے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون، اس وقت تک آپ ﷺ جین سے نہ بیٹھتے۔ آپ ﷺ کے لیے دونوں پہلو ایک جیسے تھے۔ اگر معاملہ اللہ تعالیٰ کی کسی حرمت کی پامالی کا ہوتا تب بھی جب تک آپ ﷺ حق کو اس کا صحیح مقام نہ دلاتے اس وقت تک آرام نہ فرماتے۔ یہ آپ ﷺ کے ایک متوازن شخص ہونے کی دلیل ہے۔ بعض اوقات ایسا طرز عمل تضادات کا شکار معلوم ہوتا ہے، لیکن درحقیقت یہ توازن رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی ایک خصوصیت تھی۔ اس کی وضاحت کے لیے ہم ذیل میں چند مزید مثالیں پیش کرتے ہیں۔

بخاری اور مسلم نے حضرت ابوسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی: ”یا رسول اللہ! فلاں آدمی کے لمبی لمبی نمازیں پڑھانے کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا۔“ میں نے رسول اللہ ﷺ کو وعظ کہتے ہوئے اس دن سے زیادہ غصے میں نہ کی نہیں دیکھا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اے لوگو! تم دوسروں کو (دین سے) متنفر کرتے ہو۔ جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو مختصر نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں مریض، کمزور اور ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں۔“ رسول اللہ ﷺ خود بھی اس بات کی رعایت فرماتے تھے، چنانچہ جماعت میں شریک لوگوں کی رعایت سے کبھی مختصر اور کبھی لمبی نماز پڑھایا کرتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے، لیکن جب لوگوں نے ان کی شکایت کی کہ وہ عشاء کی نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں تو رسول اللہ ﷺ بہت برہم ہوئے اور اپنے اس انتہائی محبوب صحابی سے تین مرتبہ فرمایا: ”کیا تم فتنہ انگیز ہو؟“ (421)

حضرت اسامہ بن زید ایک جنگی مہم کی قیادت کر رہے تھے کہ ان کا ایک آدمی سے سامنا ہوا۔ اس آدمی نے کہا: ”میں صابی ہو گیا ہوں۔“ دراصل وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن حضرت اسامہ نے اسے حقیقی ایمان کی بجائے خوف کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق اس آدمی نے ”لا الہ الا اللہ“ پڑھا تھا۔ پہلی روایت کی رو سے کہا جاسکتا ہے کہ حضرت

اسامہ کی رائے میں اس کی گفتگو سے اس کا مسلمان ہونا ثابت نہیں ہوتا تھا، تاہم دوسری روایت کے مطابق حضرت اسامہ نے یہ سمجھا ہوگا کہ اس نے قتل سے بچنے کے لیے شہادت کا اعتراف کیا ہے، لیکن جب رسول اللہ ﷺ کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ ﷺ نے حضرت اسامہ کو بلایا اور ان سے وضاحت چاہی۔ حضرت اسامہ نے سارا واقعہ سنایا۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے غصے میں ارشاد فرمایا: ”یسا اس کے ”لا الہ الا اللہ“ کہنے کے بعد بھی تم نے اسے قتل کر دیا؟“ حضرت اسامہ نے عرش کی ”یا رسول اللہ ﷺ! اس نے یہ بات اسلحے کے خوف سے کہی تھی۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم نے اس کا دل خیر کر دیکھ لیا تھا، جس سے تمہیں علم ہوا کہ اس نے یہ بات کس ارادے سے کہی تھی؟“ اسامہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے یہ بات اتنی دفعہ دہرائی کہ میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش میں اس دن اسلام لایا ہوتا۔ یعنی اگر چنانچہ اس پرورش رسول اللہ ﷺ کی گود میں ہوئی تھی اور رسول اللہ ﷺ انہیں حضرات حسین رضی اللہ عنہما کی طرح چاہتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش وہ اس دن تک اسلام نہ لائے ہوتے تاکہ انہیں رسول اللہ ﷺ کی اس ناراضی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

حضرت ابو ذر نے ایک دن حضرت بلال سے کہا: ”اے حبش کی اولاد!“ حضرت بلال نے رسول اللہ ﷺ سے اس کی شکایت کی۔ رسول اللہ ﷺ اس پر ناراض ہوئے اور ابو ذر سے فرمایا: ”اے ابو ذر! کیا تم نے اسے اس کی ماں کی وجہ سے عار دلائی ہے۔ تم میں ابھی تک جاہلیت کے اثرات باقی ہیں۔“ (۱۰۰)

ایک دفعہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما میں جھگڑا ہو گیا، جس میں حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکر کو کوئی تکلیف دہ بات کہہ دی، اگرچہ نبی کریم ﷺ حضرت عمرؓ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن آپ نے ان پر اظہار ناراضی فرمایا اور ان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حق دلویا۔ (۱۰۱)

ان جیسی دسیوں مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی بردباری میں توازن کا پہلو بڑا اہم تھا۔ زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح اس بارے میں بھی آپ ﷺ صراطِ مستقیم کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ آپ ﷺ بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ذات کے خلاف کیے جانے والے ہر برے سلوک سے درگزر فرماتے، لیکن دوسروں کے حقوق کی ذرا سی پامالی بھی گوارا نہ فرماتے، خواہ دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے والا شخص کوئی بھی ہوتا آپ ﷺ صاحبِ حق کو اس کا حق دلواتے کے لیے اس کا مقابلہ کرتے۔

۵۔ آپ ﷺ کی سخاوت اور تواضع پسندی

نئے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں۔ اور ہم ”الخطبة الکبيرة“ کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، یہاں ہم یہ بات پھر دہراتے ہیں کہ ”الخطبة“ سے ایسی الہامی اور نبوی فراست مراد ہے، جس کے سامنے عقل بے بس اور زبان گنگ ہو جائے۔ بعض اوقات عقل استقامت دکھاتی ہے، لیکن کسی مخصوص مقام پر پھسل جاتی ہے، بسا اوقات سائنس کسی خاص نقطے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھ پاتی، تاہم اوپر ذکر کردہ تعریف کے مطابق نبوی منطق اور فراست ان تمام بلند یوں سے بالاتر پرواز کرتی ہے، جن تک پہنچنا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ یہ آپ ﷺ کی نبوت کی ایک اور دلیل ہے۔

ہم رسول اللہ ﷺ کی ہر صفت سے آپ ﷺ کی نبوت پر دلیل قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم آپ ﷺ کے عہد کو دیکھتے ہیں تو ہم آپ ﷺ کی رسالت کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ مہر کی پیشانی پر ”محمد رسول اللہ ﷺ“ لکھا ہوا دیکھا جاسکتا ہے۔ تمام انصاف پسند انسان یہ تحریر پڑھ سکتے ہیں۔ جس شخصیت نے اس انداز میں تمام ہلاکت خیزیوں کو لکارا اور ہر قسم کے مصائب کا مقابلہ کیا وہ یقیناً رسول خدا ہے۔ اور ہم آپ ﷺ کی صفت رحمت کے پہلو سے آپ کی سیرت پر غور کریں تو بھی یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو کر سامنے آتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہ تھا۔ آپ بارش سے بھرے بادلوں سے بڑھ کر مجسم رحمت تھے۔ خلاصہ یہ کہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ آپ ﷺ کی رحمت صرف انسانیت تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے نے آپ کی رحمت سے فائدہ اٹھایا ہے اور صبح قیامت تک فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ جب ہم آپ ﷺ کی رحمت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہاں ہمیں آپ ﷺ کی رسالت بھی دکھائی دیتی ہے، جسے ہم دوسروں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔

آخر میں ہم نے آپ ﷺ کی بردباری پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ آپ ﷺ کی رحمت کا ہی ایک پہلو ہے، تاہم آپ ﷺ کی دیگر صفات کی طرح اسے آپ ﷺ کی فراست کا ایک پہلو بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ اگر آپ ﷺ کی شخصیت کے ان تمام پہلوؤں کو علیحدہ علیحدہ زیر بحث لایا جائے تو اس سے آپ ﷺ کی فراست کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔

۱۔ آپ ﷺ کی سخاوت کی ایک جھلک

رسول اللہ ﷺ کی رحمت اور فراست کا ایک پہلو سخاوت بھی ہے۔ ذیل میں ہم اس موضوع پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔

سخاوت بھلائی اور دینے کے جذبے سے عبارت ہے۔ سخاوت عربوں کے ہاں پسندیدہ خصلت شمار ہوتی تھی۔ اگر زمانہ جاہلیت کے اشعار کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو عربی انسان مہمانوں کی خاطر بکری یا اونٹ ذبح کرنے پر فخر کرتا دکھائی دیتا ہے۔ قبیلوں اور خاندانوں کے درمیان سخاوت پر مقابلہ بازی ہوتی تھی۔ یقیناً اس قسم کی سخاوت کا مظاہرہ فخر اور انارہستی کے جذبے سے ہوتا تھا۔

ایسا ماحول میں جہاں سخاوت کو پسندیدہ خصلت اور فخر کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، غنیوں کے غنی کا ظہور ہوا اور جب لوگوں نے آپ کی سخاوت دیکھی تو حیرت سے ان کی زبانیں گنگ رہ گئیں، تاہم اس غنی کی سخاوت صرف رضائے الہی کے لیے تھی۔ اگر آپ ﷺ ساری دنیا بھی کسی کو ہدیے میں دیتے تو اس کا تذکرہ فرماتے اور نہ ہی اس پر کسی قسم کا فخر فرماتے، بلکہ آپ ﷺ کو شعراء کے کلام میں اپنی سخاوت کا تذکرہ کیا جانا بھی پسند نہ تھا۔ آپ ﷺ شعراء کے فخریہ کلمات کو سب سے بڑے غنی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر محمول کرتے تھے۔

آپ ﷺ ایک شفاف آئینہ تھے، جس پر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام "الکریم" کا پرتاؤ پڑا تھا۔ دوسری صفات کی طرح اس صفت میں بھی آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی خلافت کے اعلیٰ ترین نمائندہ تھے۔ روئے زمین پر آپ ﷺ سے بڑھ کر کوئی غنی نہ تھا۔ محمد ﷺ سخاوت کا راستہ ہیں اور سخاوت جنت کا راستہ ہے، جبکہ نخل جسے قرآن کریم نے "الشح" سے تعبیر کیا ہے، جہنم کا راستہ ہے۔ جن لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کو دوسرے بھی دیکھا ہے وہ آپ کی صفات کی بنا پر جان چکے ہیں کہ صرف آپ ﷺ ہی انسانیت کی جنت کے راستے کی طرف راہنمائی اور جنت کے دروازوں پر لوگوں کے حق میں شفاعت عظمیٰ کرنے والے ہیں، اس لیے ہر انسان کو آپ ﷺ کا احسان مندر بنانا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کو آپ ﷺ کی طرف منسوب کر کے آپ کو "اکرم الاکریمین" کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ ﷺ اپنی سخاوت کے ذریعے تمام انسانی معیاروں سے بلند ہو کر سخاوت میں اپنے پروردگار کے خلیفہ بن گئے تھے۔ آپ ﷺ اپنی سخاوت کے ذریعے ایسے ایسے دلوں کو جیتنے میں کامیاب ہو گئے، جنہیں کسی اور ذریعے سے جیتنا ممکن نہ تھا، گویا آپ کی رحمت بخارات کی صورت میں بلند ہوئی اور اوپر جا کر بادلوں کی صورت اختیار کر گئی اور پھر کائنات پر سخاوت کی بارش کی صورت میں برسی، جس سے سخت سے سخت دل بھی نرم پڑ گئے اور زمین کا مینہ چاک کر کے چھوٹے چھوٹے پودوں کے نطفے کے لیے فضا ساز گار بن گئی، دوسرے لفظوں میں آپ ﷺ نے اپنی بروباری کے ذریعے دلوں کو جیتا اور پھر اپنی سخاوت کے ذریعے ان میں جا بسے۔ اگر آپ نبی کریم ﷺ کے ان دو پہلوؤں کو بیک وقت پیش نظر نہ رکھیں تو آپ نبی کریم ﷺ کو کا حق نہ پہچان سکیں گے۔

اگر آپ ﷺ چاہتے تو دنیا کے امیر ترین انسان بن سکتے تھے۔ دعوت اسلام کے آغاز میں ہی قریش نے دعوت سے دستبردار ہونے کی شرط پر آپ کو مال و دولت کی پیش کش کی تھی۔ اللہ اس کے بعد بھی مسلمان جو کچھ راہِ خدا میں خرچ کرتے وہ آپ ﷺ کے ہاتھوں سے گزرتا تھا۔ مختلف حکمرانوں اور بادشاہوں کی طرف سے آنے والے تحفے تحائف اس کے علاوہ تھے، لیکن آپ ﷺ نے ان کی طرف توجہ کی اور نہ ہی آپ ﷺ کے دل میں کبھی ایسا خیال گزرا، بلکہ آپ ﷺ نے اپنے آپ کو ہمیشہ دنیا میں ایک مسافر سمجھا اور یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھی کہ ایک دن اس زندگی کو چھوڑنا ہے اور یہ دنیا محض اس درخت کی طرح ہے، جس کے سائے تلے مسافر طویل سفر کے دوران کچھ دیر سستا رہتا ہے۔

آپ ﷺ کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس طویل سفر کے دوران آپ کا دل اہم امور میں مشغول رہے، آپ انسانیت کو صحیح راستہ دکھائیں اور اس درخت کے نیچے مقررہ وقت گزارنے کے بعد اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں۔ (۴۳۲) آپ ﷺ کا ہدف بہت اونچا تھا۔ اللہ تک پہنچنا آپ ﷺ کا اولین مقصد تھا پھر دوسرے انسانوں کو بھی اس ہدف تک پہنچانا آپ ﷺ کی ذمہ داری تھی۔ اس مقصد کو پالنے کے لیے آپ ﷺ کا دل جوش و ولولے سے لبریز تھا۔ ایسی ہستی کو دنیا سے کیا کام؟ اور دنیا کی اس کے نزدیک کیا اہمیت؟ اس کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی دنیا اس کی مستحق ہے کہ وہ اس میں دل لگائے۔

اپنی ذاتی زندگی کے لیے رسول اللہ ﷺ نے فقر کو پسند فرمایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ﷺ سارے انسانوں کو فقراؤں کو بچھنا چاہتے تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ ﷺ کو یہ بات پسند نہ تھی کہ سارے انسان پیٹ کی خواہشات سے مغلوب ہو جائیں۔ آپ ﷺ کی ہرکت سے مسلمان تھوڑے ہی عرصے میں ایک امیر ترین قوم بن گئے یہاں تک کہ مسلم معاشرے میں کوئی زکوٰۃ یا صدقہ قبول کرنے والا نہ ملتا۔ یہ صورت حال مسلمانوں کے معیار زندگی کے بلند ہونے کا نتیجہ تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں ایسے زاہد لوگ بھی تھے کہ اگر ان کے پاس ایک دن کی روزی موجود ہوتی تو وہ پرکشش سے پرکشش ہدیے کو بھی قبول نہ کرتے تھے۔ یہ ایک قسم کا ایثار اور روحانی بلندی ہے۔ وہ دوسروں کی خاطر اپنی زندگی وقف کر کے زندگی کے مزوں کو خیر آباد کہہ دیتے۔ جس شخص نے اس قسم کے جذبات محسوس کیے ہوں اور نہ ہی اس کا دل ان سے آشنا ہو وہ انہیں نہیں سمجھ سکتا۔ ایک مرتبہ افطار کے موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ٹھنڈے پانی کا پیالہ پیش کیا گیا، لیکن جونہی انہوں نے اسے اپنے ہونٹوں کی طرف بلند کیا تو رونے لگے۔ ان سے رونے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا: ”ایک

مرتبہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ٹھنڈے پانی کا پیالہ پیش کیا۔ آپ ﷺ نے اس میں سے نوش فرمایا اور پھر رونے لگے اور ارشاد فرمایا: "یہ ان نعمتوں میں سے ہے، جن کے بارے میں ہم سے باز پرس ہوگی ﴿لَقَدْ لَبِثْنَا لَكُمْ يُومِ مَبْدَئِ النَّعِيمِ﴾ (التکویٰ: ۸)" پھر اس روز تم سے (شکر) نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی۔" مجھے اس بات کا خیال آگیا، جس پر مجھے رونا آیا۔ (۱۳۳)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امور میں مشغول ہونے سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ کی رہائش "سخ" میں تھی۔ بیعت کے بعد بھی آپ چھ ماہ تک "سخ" میں ہی قیام پذیر رہے۔ روزانہ پیدل مدینہ آتے۔ بعض اوقات اپنے گھوڑے پر بھی تشریف لاتے۔ آپ کے بدن پر گیر و سے رکنے ہوئے کپڑے کی دو چادریں ہوتیں۔ آپ مدینے تشریف لا کر مسلمانوں کو نمازیں پڑھاتے اور عشاء کی نماز پڑھا کر واپس اپنے اہل خانہ کی طرف "سخ" لوٹ جاتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب موجود ہوتے تو خود نماز پڑھاتے اور آپ کی عدم موجودگی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امامت کے فرائض سرانجام دیتے۔ آپ بازار کی طرف نکل جاتے اور وہاں خرید و فروخت کرتے۔ آپ کا بکریوں کا ایک ریوڑ تھا، جسے کبھی خود چراتے اور کبھی آپ کی طرف سے کوئی اور چراتا۔ آپ اپنے قبیلے کی بکریاں بھی دوہا کرتے تھے۔ جب آپ خلیفہ بن گئے تو قبیلے کی ایک بچی کہنے لگی: "اب تو آپ ہمارے گھر کی بکریاں نہیں دوہا کریں گے۔" حضرت ابو بکر نے یہ سن کر فرمایا: "میری جان کی قسم! میں تمہارے لیے اب بھی دودھ دوہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ میرے کندھوں پر جو ذمہ داری آئی ہے اس کی وجہ سے میری سابقہ عادات تبدیل نہ ہوں گی۔" چنانچہ آپ بدستور ان کے لیے دودھ دوہا کرتے تھے۔ چھ ماہ تک آپ "سخ" میں رہے اور پھر مدینے میں سکونت اختیار کر لی۔ غور و فکر کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ عامۃ الناس کا کام اور تجارت ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ عامۃ الناس کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ مکمل فراغت کے ساتھ ان کے معاملات کی دیکھ بھال کی جائے، لیکن دوسری طرف اہل و عیال کی کفالت کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت تھی، چنانچہ آپ نے تجارت چھوڑ دی اور اپنے اور اہل و عیال کی روزمرہ ضروریات اور حج و عمرہ کے لیے بیت اعمال سے نفقہ لینے لگے۔ مسلمانوں نے آپ کے لیے سالانہ چھ ہزار درہم مقرر کیے تھے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا: "ہمارے پاس مسلمانوں کا جو مال ہے، وہ واپس کر دو، کیونکہ مجھے اس مال میں سے کچھ بھی لینا پسند نہیں اور فلاں فلاں مقام پر جو میری زمینیں ہیں، وہ مسلمانوں کے مال کے بدلے ان پر وقف

ہیں۔ جب حضرت عمر کو خلافت ملی تو (سرکاری طور پر) ان کے حصے میں ایک اونٹنی، ایک غلام، ایک تلوار اور ایک چادر آئی، جس کی قیمت پانچ درہم ہوگی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا: ”اے ابوبکر! (ابوبکر) نے اپنے بعد والوں کو مشکل میں ڈال دیا۔“ (434)

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایسی زاہدانہ زندگی رسول اللہ ﷺ سے سیکھی تھی، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے اپنے صحابہ کو اس قسم کی زاہدانہ زندگی گزارنے کی تعلیم دی تھی۔ حکم خداوندی کے مطابق مال غنیمت کا پانچواں حصہ رسول اللہ ﷺ کے لیے مقرر تھا، جس میں آپ ﷺ اپنی مرضی سے تصرف کر سکتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ ایک چٹائی پر تشریف فرما تھے اور آپ کے بدن مبارک پر ایک چادر کے سوا کچھ نہ تھا۔ آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ ساتھ ہی تقریباً ایک صاع جو پڑے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں سلم کے پتے رکھے تھے اور ایک طرف ایک کھال لٹک رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: ”اے ابن خطاب! تم کیوں رورہے ہو؟“ میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ! بھلا میں کیوں نہ روؤں؟ اس چٹائی سے آپ کے بدن پر نشانات پڑ گئے ہیں اور آپ کے دولت کدے میں جو سامان دیکھ رہا ہوں وہ یہی کچھ ہے، جو میرے سامنے ہے۔ قیصر و کسریٰ تو نہروں اور باغات کے مزے لوٹ رہے ہیں لیکن اللہ کا نبی اور اس کا انتخاب ہونے کے باوجود آپ کی کل متاع یہی کچھ ہے۔“ اس پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اے ابن خطاب! کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے دنیا؟“ (435)

رسول اللہ ﷺ کی اس گفتگو کی حیثیت اس فقیر کی بات کی سی ہرگز نہیں جو کوئی اور اختیار نہ ہونے کی وجہ سے ایسی بات کہنے پر مجبور ہو، کیونکہ ہم اوپر ذکر چکے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ چاہتے تو دنیا کے امیر ترین شخص بن سکتے تھے۔ اس کی چھوٹی سی دلیل کے طور پر ہم ذیل میں صرف ایک معرکہ میں مسلمانوں کو حاصل ہونے والے مال غنیمت کی تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ جنگ حنین میں چالیس ہزار بکریاں، چوبیس ہزار اونٹ، چار ہزار اوقیہ چاندی (ایک اوقیہ چاندی تقریباً چار بکریوں کی قیمت کے برابر ہوتی ہے) اور چھ ہزار قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے۔ (436) یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اس مال غنیمت کا پانچواں حصہ رسول اللہ ﷺ کا حق تھا۔

اگر ہم دوسرے معرکوں میں حاصل ہونے والے مال خیمت اور بادشاہوں کے ہدایا کو بھی پیش نظر رکھیں تو کوئی وجہ نہیں بنتی کہ آپ ﷺ انتہائی آسودہ اور پر تعیش زندگی نہ گزار سکتے، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے اور جو کچھ آپ کے پاس آتا اسے لوگوں میں تقسیم فرما دیتے۔ آپ ﷺ مجسم سخاوت تھے۔ کسی اور کے لیے اتنی سخاوت کا مظاہرہ کرنا ہرگز ممکن نہیں۔ رسول اللہ ﷺ ظاہری اور باطنی لحاظ سے انتہائی متوازن انسان تھے، جس طرح آپ ﷺ کی ظاہری ہیئت بارع، خوبصورت اور دلفریب و دلکش تھی، اسی طرح آپ ﷺ کی باطنی دنیا بھی دلوں کو اپنے سحر میں گرفتار کیے ہوئے تھی۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ سب سے زیادہ خوبصورت انسان تھے۔“ (یعنی صورت اور سیرت دونوں لحاظ سے حسین ترین انسان تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”ایک دفعہ میں نے نبی کریم ﷺ کو چودھویں تاریخ کی رات میں نے دیکھا آپ ﷺ نے سرخ جوڑا زیب تن فرما رکھا تھا۔ میں ایک نظر آپ کی طرف دیکھتا اور دوسری نظر چاند کی طرف۔ یقین مانے! آپ ﷺ مجھے چاند سے زیادہ حسین لگ رہے تھے۔“ (ایک شاعر اہل عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی کہتا ہے: ”مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی تھیں، اگر وہ میرے سر تاج کو دیکھ لیتیں تو اپنے ہاتھوں میں موجود ہچھریاں اپنے سینوں میں گھونپ دیتیں۔“

مشہور شاعر ندیم کہتا ہے: ”پورا ملک نجم استنبول کے ایک پتھر پر قربان!“ (مرید شاعر رسول اللہ ﷺ کو صحیح طرح پہچانتا تو یوں کہتا: ”ساری دنیا رسول اللہ ﷺ کے ایک بال پر قربان۔“ آپ ﷺ ہمارے انسانوں سے بڑھ کر حسین و جمیل تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”آپ سب سے بڑھ کر نخی تھے۔“ (یعنی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی سخاوت کے بارے میں کہتے ہیں: ”نبی کریم ﷺ بھلائی کے معاملے میں سب سے زیادہ نخی تھے اور رمضان میں آپ ﷺ کی سخاوت پورے عروج پر ہوتی تھی۔“ پھر رمضان میں آپ ﷺ کی جود و سخا کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”آپ ﷺ بھلائی کے کاموں میں تیز ہوا سے بھی زیادہ نخی ہوتے تھے۔“ (یعنی آخر میں آپ ﷺ کے دست مبارک میں جو کچھ بچ جاتا اس کی بھی سخاوت فرما دیتے۔ یہ آپ ﷺ کی ارادی اور قلبی کیفیت تھی۔ آپ ﷺ اپنی ذات کے لیے نہ جیتے تھے، بلکہ عمر بھر دوسروں کی نیک نختی کے لیے جیتے۔

آپ ﷺ کو اپنی ذات کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی نہ ملتی۔ آپ کو سب سے زیادہ خوش دوسروں کو خوش دیکھ کر ہوتی تھی۔ آپ ﷺ کے گھر والوں اور عزیز واقارب کو آپ کے ایثار میں سے سب سے آخر میں حصہ ملتا تھا۔ جب آپ ﷺ مال غنیمت تقسیم فرماتے تو شہدائے بدر اور احد کے گھروں سے ابتدا فرماتے اور اگر دیگر تمام لوگوں کو دینے سے پہلے اپنے گھر والوں کو کوئی چیز عنایت فرماتے تو اس پر معذرت فرماتے۔ (440)

دیگر تمام صفات عالیہ کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ سب سے بڑھ کر بہادر اور شجاع بھی تھے۔ آپ خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے، بلکہ جب لوگوں پر خوف طاری ہوتا اس وقت آپ ﷺ غلبہناک شیر کی طرح تنہا خطرات اور وحشی دشمنوں کی طرف بڑھ جاتے۔ (441) اس موضوع پر ہم بعد میں دوبارہ روشنی ڈالیں گے۔ جن دلوں کو رسول اللہ ﷺ پر باری اور دیگر اخلاق عالیہ کے ذریعے نہ جیت سکے، انہیں آپ نے سخاوت کے ذریعے تسخیر کر لیا۔ اس کی بہترین مثال صفوان بن امیہ ہیں۔ امام مسلم نے ابن شہاب سے روایت کی ہے "رسول اللہ ﷺ نے مکہ فتح فرمایا اور پھر مسلمانوں کو ساتھ لے کر نکلے۔ حنین کے مقام پر جنگ ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس دن رسول اللہ ﷺ نے صفوان بن امیہ کو سوسو کر کے تین دفعہ بکریاں دیں۔ صفوان خود کہتے ہیں: "بخدا رسول اللہ ﷺ نے مجھے بہت زیادہ نوازا۔ آپ میرے نزدیک ناپسندیدہ ترین انسان تھے، لیکن آپ ﷺ مجھے نوازتے رہے یہاں تک کہ آپ میری نظروں میں پسندیدہ ترین انسان بن گئے۔" (442)

آپ ﷺ سے جو چیز مانگی جاتی، اگر آپ ﷺ کے پاس ہوتی تو دے دیتے، ورنہ وعدہ فرما لیتے۔ بعض اوقات آپ سے کوئی شخص مانگتا اور آپ اسے اپنی واحد چادر بھی عنایت فرما دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بدوی آپ ﷺ کی خدمت میں آیا اور آپ سے کوئی چیز مانگی، آپ ﷺ نے اسے وہ چیز عطا فرمادی۔ وہ دوبارہ آپ ﷺ کے پاس آیا آپ نے پھر وہ چیز اسے عنایت فرمائی، وہ تیسری بار پھر آیا، اس بار آپ ﷺ نے اس سے وعدہ فرمایا، کیونکہ اب آپ کے پاس اسے دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ بدوی کے رسول اللہ ﷺ سے اس طرح بار بار اصرار کرنے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دکھ ہوا۔ انہوں نے آپ ﷺ سے عرض کی: "ایک بار آپ سے کسی چیز کا سوال کیا گیا آپ نے وہ چیز عطا کر دی، پھر آپ سے سوال کیا گیا آپ نے پھر وہ چیز عطا فرمادی، آپ سے تیسری بار سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے وعدہ فرمایا۔" لیکن رسول اللہ ﷺ کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن خدافہ سہمی اٹھے اور عرض کی: "یا رسول اللہ! خوب خرچ کیجئے اور عرش والے سے کمی کا اندیشہ نہ

رکھے۔" اس پر رسول اللہ ﷺ تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر ارشاد فرمایا: "مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔" (443) فرزدق نے کیا خوب کہا ہے:

ما قال: "لا" قط الا في تشهده لولا التشهد كان لاؤه "نعم"

آپ ﷺ نے تشہد کے سوا کبھی "لا" (نہیں) نہیں کہا، اگر تشہد نہ ہوتا تو آپ کا "لا" (نہیں) بھی "نعم" (ہاں) ہوتا۔

آپ ﷺ ہر مسئلہ کے جواب میں "نعم" (ہاں) فرماتے، بشرطیکہ وہ سوال شریعت کے دائرے میں ہوتا۔ جو دو سخا میں آپ کی کوئی مثال نہ تھی۔ آپ ﷺ اس قدر سخی تھے کہ آپ کی سخاوت کی نبوت کے سوا کوئی توجیہ ممکن نہیں۔ جب سخاوت قرب خداوندی کا ذریعہ ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ ﷺ سخی نہ ہوتے۔ آپ ﷺ کو جبرائیل علیہ السلام سے بھی زیادہ قرب الہی حاصل تھا۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: "سخی انسان اللہ ہے، جنت سے اور لوگوں سے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے، جبکہ بخیل انسان اللہ سے، جنت سے اور لوگوں سے دور ہوتا ہے اور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔" (444)

بعض کتابوں میں شجرہ طوبی کی تصویریں بنائی گئی ہے کہ اس کی جڑیں ہوا میں ہیں اور شاخیں نیچے کی طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ کیا شجرہ طوبی ایسا ہی ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ تاہم مجھے اتالیقین ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس جنت کے ایسے گھنے درخت کی مانند ہے، جو ہم پر سایہ آگن ہے۔ وہ لوگ کس قدر خوش بخت ہیں، جو اس درخت کے سائے اور حفاظت میں آگئے۔

رسول اللہ ﷺ اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: "اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام پسند فرمایا ہے۔ سو تم اسلام کی رفاقت کو سخاوت اور حسن اخلاق کے ذریعے عمدہ بناؤ۔" اسلام سخاوت اور حسن اخلاق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر تمہارے پاس کمال کے اعلیٰ مراتب طے کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے تو تم حسن اخلاق کے ذریعے ان مراتب تک پہنچ سکتے ہو۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

"اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام پسند فرمایا ہے۔ سو تم اسلام کی رفاقت کو سخاوت اور حسن اخلاق کے ذریعے عمدہ بناؤ، سنو! سخاوت جنت کا ایک درخت ہے، جس کی شاخیں دنیا میں ہیں۔ تم میں سے جو سخی ہوگا وہ اس کی شاخ سے چٹا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں پہنچا دیں گے۔ سنو! کمینہ پن جہنم کا ایک درخت ہے، جس کی شاخیں دنیا میں ہیں، تم میں سے جو کمینہ ہوگا، وہ اس کی شاخ سے چٹا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پہنچا دیں گے۔" (445)

جس طرح بخل بے اعتدالی کی ایک صورت اور تفریط کی ایک قسم ہے، اسی طرح فضول خرچی بھی افراط کی ایک قسم ہے۔ دونوں عدم اعتدال کی صورتیں ہیں۔ نبوی فراست جو وسفا کو دین خدا کی سر بلندی کے لیے استعمال کرتی تھی، جس طرح رسول اللہ ﷺ نے نرم مزاجی اور رحم دلی کے ذریعے دلوں میں اپنی جگہ بنائی تھی، اسی طرح آپ ﷺ نے غافل اور سخت دلوں کو فتح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا بھرپور استعمال فرمایا تھا۔

ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی مسلمان خاتون تھیں۔ لفظ خدیجہ کا معنی ہوتا ہے "صبح کے وقت پیدا ہونے والی بچی"۔ حضرت خدیجہ رسول اللہ ﷺ سے پندرہ سال پہلے پیدا ہوئی تھیں اور سب سے پہلے اسلام لائی تھیں اس اعتبار سے آپ اسم بامسمیٰ تھیں۔ مکہ مکرمہ کی اس امیر ترین خاتون نے اپنی ساری دولت خدا اور اس کے رسول کے راستے میں لٹا دی یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی میراث میں کفن کی قیمت بھی نہ تھی۔ شاید رسول اللہ ﷺ نے کسی سے قرض لے کر ان کے کفن کا بندوبست فرمایا ہو۔ ان کی وفات کی یہی سب سے مناسب صورت تھی۔ انہوں نے اپنا آخری درہم بھی راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا۔ حضرت خدیجہ صراط مستقیم پر چلنے والوں کے لیے ایک اور اسوہ حسنہ ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی سخاوت کو بڑی فراست سے استعمال فرمایا تھا۔ آپ کی سخاوت رائیگاں نہیں گئی، بلکہ آپ ﷺ نے اس سے اسلام کی قوت بڑھانے کا کام لیا۔

۲۔ آپ ﷺ کی تواضع پسندی

رسول اللہ ﷺ کی فراست کا ایک درخشاں پہلو تواضع بھی ہے۔ جوں جوں لوگوں میں آپ ﷺ کی شہرت اور مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا تو آپ ﷺ کی تواضع بھی بڑھتی گئی۔ آپ ﷺ آغاز زندگی سے ہی متواضع انسان تھے اور وفات تک ایسے ہی رہے۔ آپ ﷺ کا مشہور ارشاد ہے "جو خدا کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتے ہیں۔" (۱۶۷) آپ ﷺ نے اپنے ارشاد پر خود عمل کر کے دکھایا۔ آپ ﷺ اپنے آپ کو ہمیشہ ایک عام انسان سمجھتے تھے۔ آپ نے اپنے آپ کو کبھی بھی دوسروں سے ممتاز نہیں سمجھا۔ آپ ﷺ اس ضرب المثل کا بہترین نمونہ تھے: "لوگوں کے درمیان ایک عام فرد بن کر رہو۔"

انسان کو اپنے مقام و منصب سے دھوکا کھا کر اپنی اصلیت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ تمام انسان بشر ہیں۔ منصب سے انسان بدلتا ہے اور نہ ہی کوئی اور مخلوق بنتا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ کبھی

نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ دوسرے لوگوں کی طرح ایک فرد ہے۔ اگر بعض لوگوں کے خیال کے مطابق جمہوریت بہترین نظام ہے تو اسلام اس نظام کو صدیوں پہلے متعارف کرا چکا ہے، تاہم ہم اسلامی نظام پر جمہوری نظام کے اطلاق کے حق میں نہیں ہیں۔

ذیل میں ہم اسلامی نظام کی چند معاشرتی مثالیں پیش کرتے ہیں:

حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک ذمی فریق مخالف کے ساتھ، جس نے عدالت میں ان کے خلاف دعویٰ دائر کیا تھا، قاضی شریح کے سامنے پیش ہوئے۔ قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اس پیش کش کو قبول نہ کیا، کیونکہ آپ کو یہ پسند تھا کہ وہ خود تو بیٹھیں اور ان کا فریق مخالف کھڑا رہے۔ ان کے رائے میں یہ بات خلاف عدل تھی۔ ذرا تصور کیجئے یہ بات حضرت علیؑ نے اس وقت فرمائی تھی جب آپ مسلمانوں کے خلیفہ یعنی سربراہ مملکت تھے۔ (446)

رسول اللہ ﷺ بے تکلفاً زندگی گزارتے اور لوگوں میں گھل مل کر رہتے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ ﷺ کی مجلس میں حاضر ہونے والا شخص آپ ﷺ کو صحابہ کے درمیان اس وقت تک نہ پہچان سکتا جب تک وہ صحابہ کرام کے رویے اور طرز عمل سے اندازہ نہ لگا لیتا یا رسول اللہ ﷺ صحابہ سے گفتگو فرمانے لگتے۔ ہجرت کے موقع پر جب نبی کریم ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینے پہنچے تو بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا ہوا نہ تھا اور نہ ہی آپ کو پہچانتے تھے، بھاگے بھاگے آئے اور حضرت ابو بکر کو نبی کریم ﷺ سمجھ کر ان کی دست بوسی کرنے لگے، لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چنگھالے کر رسول اللہ ﷺ کو جھاننے لگے تو لوگوں کو پتا چلا کہ ان میں سے نبی کریم ﷺ کون ہیں۔ اس اشتباہ کی وجہ یہی تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے کوئی ایسا طرز اختیار نہیں کیا ہوا تھا، جس سے آپ ﷺ حضرت ابو بکر سے ممتاز نظر آتے۔ (447)

فتح مکہ کے موقع پر آپ ﷺ کے مکہ میں داخل ہونے کی کیفیت تو معروف ہے اور سچی جانتے ہیں۔ آپ ﷺ اپنی سواری پر اس قدر جھکے ہوئے تھے کہ زین آپ کی پیشانی مبارک پر لگنے لگی تھی۔ نبی کریم ﷺ اس قدر تواضع کے ساتھ اس شہر مکرم میں داخل ہوئے۔ (450) ایک حدیث میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کے بارے میں فرماتی ہیں: ”آپ ﷺ اہل خانہ کے کاموں میں مصروف رہتے اور جب نماز کا وقت شروع ہوتا تو نماز کے لیے چلے جاتے۔“ ایک اور روایت میں ہے: ”آپ ﷺ عام انسانوں کی طرح رہتے، اپنے کپڑے سی لیتے، اپنی بکری کا دودھ دہ لیتے اور اپنے کام خود ہی کر لیتے تھے۔“ (451)

آپ ﷺ یہ کام اس زمانے میں کرتے تھے جب اسلام اور آپ کے نام کا مختلف ممالک میں چرچا تھا۔ آپ ﷺ کا نظام الاوقات اتنا عمدہ تھا کہ آپ کو اپنے بڑے بڑے کاموں اور ذمہ داریوں کے باوجود ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی فرصت مل جاتی تھی۔ یقیناً آپ ﷺ ہر خوبی کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے۔

الف: لوگوں کے درمیان

بڑے لوگوں میں تواضع عظمت کی اور تکبر چھوٹے پن کی علامت ہے۔ چونکہ رسول اللہ ﷺ سب سے عظیم انسان تھے، اس لیے آپ ﷺ میں تواضع بھی سب سے زیادہ پائی جاتی تھی۔

مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران جہاں دوسرے لوگ محنت اور کام کر رہے تھے وہیں آپ ﷺ بھی ان کے ساتھ ایک فرد کی حیثیت سے اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم ﷺ بھی اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ میرا رسول اللہ ﷺ سے سامنا ہوا، آپ ﷺ اپنے پیٹ سے ایک اینٹ ٹیکے ہوئے تھے۔ میں سمجھا شاید آپ ﷺ کے لیے اسے اٹھانا دشوار ہو رہا ہے، اس لئے میں نے آپ سے عرض کی: ”یا رسول اللہ! مجھے پکڑ دیجئے۔“ لیکن آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے ابو ہریرہ! اس کے سوا کوئی اور اینٹ اٹھاؤ، کیونکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔“ (452) بخندق کی کھدائی کے دوران ہر صحابی نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا، جبکہ رسول اللہ ﷺ نے دو پتھر باندھ رکھے تھے۔ (453) ایک آدمی آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ﷺ کو دیکھ کر آپ کی ہیبت سے کانپنے لگا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس سے فرمایا: ”اطمینان رکھو۔ میں بادشاہ نہیں ہوں۔ میں تو کھڑے کیا ہوا گوشت کھانے والی ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں۔“ (454) یقیناً آپ ﷺ سب سے زیادہ تواضع انسان تھے۔ جو لوگ محفلوں میں غرور و تکبر سے ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہیں، میں انہیں نفسیاتی مریض تصور کرتا ہوں۔ حضور ﷺ تو عام لوگوں کی طرح بیٹھے اور انہیں کی طرح رہتے تھے، لیکن آداب کا انتہائی خیال رکھتے تھے۔ آپ کی نظر اکثر زمین پر رہتی اور جب آپ ﷺ اپنی پیشانی سجدے میں رکھتے، اس وقت آپ کی عظمت کا ظہور ہوتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتے ہیں اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پست کر دیتے ہیں۔“ (455)

تواضع اور انکسار دوا ایسے پر ہیں، جن کے ذریعے انسان بلندیوں کی طرف پرواز کرتا ہے۔ اسی تواضع کی بدولت رسول اللہ ﷺ انسانیت کے ابدی رہبر قرار پائے۔ آپ ﷺ کے تواضعانہ رویے کی

بدلت ہی لوگوں کے لیے آپ کا سامنا کرنا، آپ سے اطمینان و سکون سے گفتگو کرنا، آپ کے سامنے اپنی مشکلات پیش کرنا اور آپ سے سوالات پوچھنا ممکن ہو سکا۔

قاضی عیاض لکھتے ہیں کہ ایک عورت جس کا دامنی توازن کچھ ٹھیک نہ تھا، آپ ﷺ کے پاس آئی اور کہا کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس سے فرمایا: "اے ام فلاں! مدینے کی جس گلی میں چاہو بیٹھ جاؤ میں تمہارے پاس اس وقت تک بیٹھا رہوں گا جب تک تمہارا کام نہ کر دوں۔" چنانچہ وہ بیٹھ گئی اور آپ ﷺ بھی اس کے ساتھ بیٹھے رہے یہاں تک کہ اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ (1460)

رسول اللہ ﷺ کا اس طرح کے کام کرنا سخت یا چھوٹے پن کی وجہ سے نہ تھا۔ آپ ﷺ تو سب سے زیادہ بہادر انسان تھے، یہی وجہ تھی کہ آپ کفر کے سامنے انتہائی جرأت اور بہادری سے ڈٹ گئے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے بارے میں فرماتے ہیں: "جنگ ہدر میں ہم مسلمان رسول اللہ ﷺ کی پناہ ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ آپ دشمن کے سب سے زیادہ قریب تھے اور اس دن سب سے زیادہ شدت سے جنگ لڑ رہے تھے۔" (1457) آپ ﷺ کے تکبر سے پاک اعمال آپ کی تواضع کے چشمے سے پھوٹتے تھے اور آپ کی موجودگی سے گرد و پیش میں اطمینان و سکون پھیلتا تھا۔

ب: فطرت سے ہم آہنگ رویہ

تواضع ذلت کا باعث ہے اور نہ ہی تکبر و وقار کی علامت۔ رسول اللہ ﷺ اپنے دیگر اخلاق اور ویوں کی طرح تواضع کے بارے میں بھی اس قدر متوازن شخصیت کے مالک تھے کہ یہ بات آپ ﷺ کی رسالت کی دلیل قرار دی جاسکتی ہے۔

اگر قاضی کمرہ عدالت میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو یہ وقار کہلاتا ہے، لیکن اگر وہ یہی رویہ اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ اختیار کرے تو اسے تکبر کہیں گے، کیونکہ انسان پر لازم ہے کہ وہ گھر میں ایک عام فرد کی طرح رہے۔ یہ اسلامی دستور ہے، جسے رسول اللہ ﷺ نے سب سے بہتر طریقے سے اپنایا اور آپ کے بعد آنے والے لوگوں نے آپ کی پیروی کی۔ آپ ﷺ ہر کسی کی نظر میں عظیم ترین ہستی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے: "تم میں سے کسی کو بھی اس کے عمل کی وجہ سے نجات نہ ملے گی۔" صحابہ نے دریافت کیا: "آپ کو بھی یا رسول اللہ؟" آپ نے

فرمایا: ”ہاں مجھے بھی میرے عمل کی وجہ سے نجات ملے گی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل و رحمت سے ڈھانپ لیں۔“ (۱۰۰) فطرت سے اس قدر ہم آہنگی کا ہی نتیجہ تھا کہ آپ ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی، کیونکہ آپ ﷺ اپنے آپ کو ایک عام انسان اور فرد سمجھتے اور اسی اصول کی بنیاد پر اپنے طرز عمل اور رویوں کو تشکیل دیتے تھے۔

ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عمرہ کرنے کی اجازت چاہی۔ صحابہ کرام عمرہ کی ادائیگی کے لیے بھی آپ ﷺ سے اجازت مانگا کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک نظام کے پابند تھے اور ہر معاملے اور پیش آمدہ مشکل کے سلسلے میں فوراً رسول اللہ ﷺ کی طرف رجوع کرتے تھے، مثلاً اگر کسی کی بیٹی شادی کی عمر کو پہنچ جاتی تو وہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا: ”میری بیٹی بالغ ہو چکی ہے۔ مجھے اس کے لیے مناسب رشتے کی تلاش ہے۔“ اگر کوئی اپنا باغ راہِ خدا میں وقف کرنا چاہتا تو پہلے اسے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کرتا، اسی طرح اگر کوئی اعتکاف یا سفر کرنے کا ارادہ کرتا تو آپ ﷺ سے اجازت چاہتا اور آپ ﷺ بھی کسی کی درخواست کو رد نہ فرماتے، چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرہ کی ادائیگی کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں ایک ایسی بات ارشاد فرمائی، جسے حضرت عمر نے عمر بھر یاد رکھا۔ وہ بات یہ تھی: ”اے میرے بھائی! ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور ہمیں بھولنا مت۔“ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انتہائی خوشی ہوئی اور فرمایا کہ اگر مجھے ساری دنیا بھی دے دی جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی مجھے آپ ﷺ کی اس بات سے ہوئی تھی۔ (۱۰۱)

ج: تواضع اور عہدیت

آپ ﷺ کی تواضع نے دلوں کو ایک بار پھر جیت لیا۔ آپ ﷺ نے اپنی امت کا ہاتھ تمام کرا سے ترقی اور بلندی کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا۔ حضرت عمر ایک ہی جست میں اعلیٰ مرتبے پر پہنچ گئے، تاہم رسول اللہ ﷺ عموماً اپنے صحابہ کو بدرجہ بلندی کی طرف لے گئے یہاں تک کہ آپ ﷺ نے ایک بدو قوم کو ہر وہادی بنا دیا۔ ایک طرف آپ اپنی امت کو بلندیوں کی طرف لے گئے تو دوسری طرف آپ کا اپنا ارتقا اس سے بھی بلند و بالا تھا۔ آپ ﷺ جس قدر بلندیوں کو چھوتے گئے آپ کی تواضع میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا اور جب آپ ﷺ اپنی ذات کی طرف دیکھتے تو اسے اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کے جذبے سے سرشار پاتے۔

امام احمد بن حنبل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نبی کریم ﷺ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے اتر رہا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو بتایا کہ جب سے اس فرشتے کی تخلیق ہوئی ہے، اس گھڑی سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترتا۔ جب وہ فرشتہ اتر آیا تو اس نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی: ”اے محمد ﷺ! مجھے آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف یہ پوچھنے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ کو نبوت و بادشاہت کا امتزاج پسند ہے یا رسالت و عبدیت کا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ کو اپنے پروردگار کے سامنے تواضع اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ قرآن کریم نے بھی رسول اللہ ﷺ کو یہی ہدایت کی ہے: ﴿وَاحْفَظْ حَاكِمٌ لِّمَنِ ابْعَثْتَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الشعراء: ۲۱) ”اور جو مؤمن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں، ان سے تواضع پیش آؤ۔“ اس لیے رسول اللہ ﷺ نے فرشتے کو یہی جواب دیا کہ میں رسالت و عبدیت کے امتزاج کو پسند کرتا ہوں۔ (۱) چونکہ آپ ﷺ نے عبدیت کو پسند فرمایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عبدیت کو آپ کیلئے باعثِ فخریات بنادیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے بہت سے مقامات پر آپ ﷺ کے بارے میں عبدیت کے تناظر میں گفتگو کی ہے اور مسلمان بھی تشہد میں آپ کی عبدیت و رسالت کی گواہی دیتے ہیں اور آپ کی عبدیت کو آپ کی رسالت سے پہلے ذکر کرتے ہیں۔

بعض لوگ دوسروں کے بندے بن کر اپنی گردنوں میں ان کی غلامی کا طوق ڈال لیتے ہیں لیکن محمد ﷺ اول و آخر اللہ کے بندے تھے۔ آپ ﷺ زندگی کے کسی بھی حصے میں کسی دوسرے انسان کے تابع رہے اور نہ ہی کسی کے آگے جھکے۔ صرف خدا تعالیٰ کی عبدیت کا جذبہ آپ ﷺ کے رگ و ریشے میں پیوست تھا۔ آپ ﷺ کی عبدیت کا اظہار کرنے کے لیے ہی روزانہ پانچ مرتبہ مناروں پر سے عالم بھر میں اس گواہی کا اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ ورنہ ذیل آیت مبارکہ میں قرآن ان آپ ﷺ کے اسی وصف کا ذکر کرتا ہے: ﴿وَإِنَّهُ لَشَاقِمٌ غَنِيْدٌ يَدْعُوهُ تَحَاذُرًا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ (الحج: ۱۹) ”اور جب خدا کے بندے (محمد) اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافران کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے۔“ یہ بات اتنی اہم نہیں کہ جو لوگ آپ ﷺ کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے وہ جن تھے یا قریش؟ ہمارے لیے اہم بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے یہاں رسول اللہ ﷺ کو ”عبد اللہ“ کے وصف سے ذکر کیا ہے۔

اسی طرح قرآن کریم میں جب اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ قرآن کیسے کلامِ خداوندی ہے

اور جسے اس کے کلام خداوندی ہونے میں شک ہے وہ اس جیسی ایک سورت ہی بنا کر لے آئے تو وہاں بھی آپ ﷺ کے لیے عبدیت کے وصف کو اختیار کیا گیا ہے: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (انکار ۲۳-۲۴) اور اگر تم کو اس (کتاب) میں جو ہم نے اپنے بندے (محمد علی) پر نازل فرمائی ہے، کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنالاء اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلاؤ اگر تم سچے ہو، لیکن اگر (ایسا) نہ کر سکو اور ہر گز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے (اور جو) کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم واقعہ معراج کے تناظر میں بھی نبی کریم ﷺ کے وصف عبدیت کا تذکرہ کرتا ہے: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الاسراء: ۱) ”وہ (ذات) پاک ہے، جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام (یعنی خانہ کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (یعنی بیت المقدس) تک جس کے گرد اگر وہم نے ہر کتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھائیں۔ بیشک وہ سننے والا (اور) دیکھنے والا ہے۔“

پہلے مقاطعے اور پھر آپ ﷺ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ ﷺ کے چچا ابو طالب کی وفات کے حادثے نے آپ ﷺ کو تنہا اور بے یار و مددگار کر دیا تھا، لیکن جب تمام اسباب اور سہارے یکے بعد دیگرے ختم ہو گئے تو سبب الاسباب کی طرف سے احدیت کے برج پر رحمت الہیہ کا ظہور ہوا۔ دور حاضر کے مفکر سعید نورسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احدیت کے برج پر توحید کا نور چمکا اور رسول اللہ ﷺ کو اپنے پروردگار اور مالک و خالق سے ملاقات کے لیے ساتوں آسمانوں میں ایک معزز مہمان کی حیثیت سے بلایا گیا۔“

چونکہ یہاں واقعہ اسراء و معراج پر روشنی ڈالنا مقصود نہیں، اس لیے ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے، تاہم ہم اس طرف قارئین کی توجہ ضرور مبذول کرنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اہم ترین معجزے کے ضمن میں آپ ﷺ کو قرآن، تورات یا انجیل میں ذکر کردہ کسی نام مثلاً محمد، احمد یا احید سے پکارنے کی بجائے ”عبدہ“ سے پکارا ہے، گویا جب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں اللہ کا بندہ ہوں۔“ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا: ”چونکہ آپ نے عبدیت کو پسند کیا ہے، اس

لیے میں عبدیت کو آپ کا اعلیٰ ترین مقام بنادوں گا، جہاں بھی آپ کی قدرومنزلت کا اظہار کروں گا وہاں آپ کی عبدیت کا تذکرہ کروں گا اور ہر مسلمان کو آپ کی رسالت سے پہلے آپ کی عبدیت کی گواہی دینے کا پابند بناؤں گا۔ غفریب زمین و آسمان اس گواہی سے گونج اٹھیں گے۔“

و: حاصل گفتگو

شامل کی کتابوں نے آپ ﷺ کے بدنی اوصاف سے لے کر اخلاق اور گہری روحانیت جیسے شامل کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ ﷺ ہر اعتبار سے کامل ترین انسان تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ ہاتھ کے سب سے زیادہ نخی، دل کے سب سے زیادہ مطمئن، گفتگو میں سب سے زیادہ سچے، طبیعت کے سب سے زیادہ نرم اور خاندانی لحاظ سے سب سے زیادہ باعزت انسان تھے، جو شخص آپ ﷺ کو اچانک دیکھتا وہ آپ سے مرعوب ہو جاتا اور جو آپ سے گھل مل جاتا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا۔“ (461)

ماضی میں لوگوں نے کسی سے آپ ﷺ جتنی محبت کی ہے اور نہ مستقبل میں کریں گے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ آپ ﷺ حبیب پروردگار عالم جو تھے۔

پانچویں فصل: عصمت

عصمت بھی انبیائے کرام علیہم السلام کی اہم ترین صفت ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا انبیائے کرام کو چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھنا مراد ہے۔ ان شاء اللہ ہم اس کتاب کی دوسری جلد میں اس موضوع پر ایک مستقل بحث کے تحت گفتگو کریں گے۔

دوسرا حصہ

نبی کریم ﷺ بحیثیت مربی

پہلی فصل: نبی کریم ﷺ بحیثیت مربی اور سربراہ خانہ

نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے سب سے بہتر نمائندہ تھے حتیٰ کہ تمام انبیائے کرام میں سے آپ ہی اس صفاتی نام کے سب سے بہتر نمائندہ تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو امتیازی فطرت سے نوازا تھا۔ بلاشبہ نبی کریم ﷺ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام انبیاء کے بعد افضل ترین انسان تھے، لہذا ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم جیسی ہستیوں کی مثال ملنا ممکن نہیں۔

صرف یہی چار صحابہ کرام نہیں، بلکہ کسی بھی صحابی کے مرتبے کو پہنچنا ناممکن ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے زیر نگرانی تربیت حاصل کی تھی۔ کچھ اور ہستیوں نے بھی اسی نبوت کے ماحول میں تربیت پائی اور بعد کے ادوار میں بکھرے ہوئے موتیوں کی صورت میں چمکے، ان کے بارے میں بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے بھی رسول اللہ ﷺ سے تربیت پائی اور انسانیت کے لیے باعث فخر قرار پائے۔ فضیل بن عیاض، بشر حافی، ابویزید بسطامی، جنید بغدادی، امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ربانی، امام غزالی، مولانا جلال الدین رومی، شاہ گیلانی، شاذلی، شیخ نقشبندی، احمد رفاعی اور بدیع الزمان سعید نورسی جیسی بہت سی ہستیوں کی نظیر پیش کرنا کسی کی ان جیسی تربیت کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے نبی کریم ﷺ کے نظام تربیت کے مطابق پرورش پائی اور نبی کریم ﷺ سے فیض یاب ہوئے۔ سند کے اعتبار سے ایک ضعیف حدیث میں نبی کریم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے: ”میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔“ (462)

عمومی فضیلت کے لحاظ سے تو کوئی بھی انبیائے کرام علیہم السلام کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا، البتہ بعض خاص پہلوؤں سے اوپر ذکر کردہ حضرات کا انبیائے کرام کے مقام کو پہنچنا ممکن ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سے حضرات کا تذکرہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ ہستیاں ہمارے لیے باعث فخر ہیں۔ اگر ان کے خلا کو کسی اور ہستی سے پر کرنا مطلوب ہو تو اس کے لیے فرشتوں کو آسمان سے زمین پر اتارنا پڑے گا، کیونکہ صرف فرشتے ہی ان کے خلا کو پر کر سکتے ہیں۔

یہ صرف نبی کریم ﷺ کی تربیت کی برکت ہے، کیونکہ صرف آپ ﷺ کے ساتھ امتساب ہی اس قدر ثمر آور ہو سکتا ہے۔ آپ ﷺ کی نوازشوں کا یہ سلسلہ تاقیامت جاری رہے گا۔ ہم قسط الرجال کے جسم دور سے گزر رہے ہیں، نہ جانے اس کے بعد کیسی کیسی پاکیزہ صفات اور عظیم قلبی و روحانی کیفیات کی حامل شخصیات ظہور پذیر ہوں گی۔ ہماری امیدیں ایسی ہی عظیم ہستیوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میں تو اپنے ہوش سنبھالنے کے وقت سے ان سے امید وابستہ کیے ان کے انتظار میں ہوں۔

آپ ﷺ کے عمومی تربیتی اصولوں کے تذکرے سے پہلے ہم آپ ﷺ کے اہل خانہ کی تربیت کے اصولوں کا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ آپ ﷺ بیوی بچوں اور نواسے نواسیوں پر مشتمل خاندان کے سربراہ تھے۔

الف: نبی کریم ﷺ بحیثیت سربراہ خانہ

اس میں کچھ شک نہیں کہ نبی کریم ﷺ کا خاندان تاریخ میں دنیا کا سب سے زیادہ باسعادت اور مبارک خاندان تھا۔ سعادت و نیک بختی اس خاندان میں ہمیشہ رہی... اگرچہ مادی لحاظ سے یہ خاندان دنیا کے تنگ دست ترین خاندانوں میں سے تھا، کیونکہ مہینوں گزر جاتے، لیکن آپ کے گھر کوئی بھی کھانا نہ پکتا تھا۔ (463)

آپ ﷺ کی ازواج مطہرات کے مکانات چھوٹے چھوٹے حجرہوں پر مشتمل تھے، جن میں سے ہر ایک کو ایک ایک حجرہ حاصل تھا، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ کی خوش نصیب ازواج مطہرات آپ ﷺ کے ساتھ گزری ہوئی ایک گھڑی کے عوض پوری دنیا کو بھی لینا گوارا نہ کرتی تھیں... وہ سب اسی حال پر مطمئن اور خوش تھیں اور اس میں لطف محسوس کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ کے سوا آپ ﷺ کی تمام اولاد آپ ﷺ کی زندگی میں ہی وفات پا گئی تھی۔ حضرت فاطمہ نے بھی تنگ دستی میں زندگی بسر کی اور رسول ﷺ نے بھی ان کے لیے آسودہ زندگی کا انتظام نہیں فرمایا، حالانکہ رسول ﷺ اور آپ کی ازواج مطہرات کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ کو گھر کے تمام افراد کے دلوں میں جو مقام حاصل تھا اسے مکمل طور پر بیان کرنا ممکن نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کی وفات کے بعد کئی روز تک آنسو بہاتی رہیں (464) کسی اولاد نے اپنے والد سے ایسی محبت کی جیسی محبت حضرت فاطمہ کو اپنے والد یعنی حضور ﷺ سے تھی اور نہ ہی کسی والد کو اپنی اولاد سے ایسی محبت ہوئی جیسی محبت آپ ﷺ کو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ (465) کسی بیوی نے اپنے خاوند سے ایسی محبت کی جیسی محبت ازواج مطہرات کو رسول اللہ ﷺ سے تھی اور نہ ہی کوئی خاوند اپنی بیویوں کے ہاں اتنا محبوب بنا جتنے رسول اللہ ﷺ اپنی ازواج مطہرات کے ہاں محبوب تھے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے گرد اس حلقہ رحمت کا سبب وہ اصول ہیں، جن کے مطابق آپ ﷺ نے اپنے قریب رہنے والے لوگوں کی تربیت فرمائی، جس کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں آپ ﷺ سے محبت و غفلت کا یہ ہالہ پیدا ہوا اور پھر آپ ﷺ کی محبت آپ ﷺ کے گرد و پیش کے تنگ دائرے سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یہ آپ ﷺ کی فراست کا ایک اور پہلو ہے۔

ذرا تصور کیجئے کہ جب رسول اللہ ﷺ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ ﷺ نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے ایک مکمل گھر بھی نہ چھوڑا تھا، بلکہ آپ ﷺ کی ازواج مطہرات نے آپ ﷺ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کمروں میں زندگی بسر کی اور انہیں رسول اللہ ﷺ کی طرف سے وراثت میں ملے

کمرے ملے... سید الرسل حضرت محمد ﷺ اپنی ازواج مطہرات کو اس قدر فقر اور تنگ دستی کی حالت میں چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اس کے باوجود ازواج مطہرات کی زبان پر کبھی حرف شکایت نہ آیا۔ اگرچہ دو ایک ازواج مطہرات کے دل میں اس قسم کا خیال پیدا ہوا تھا، لیکن قرآن کریم کی تنبیہ نے اس خیال کو بھی ان کے دلوں سے نکال دیا۔ (466)

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ازواج مطہرات کے لیے بیت المال میں سے اتنا ہی وظیفہ مقرر فرمایا جتنا ایک عام مسلمان کو دیا جاتا تھا۔ یہ آپ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا کہ آپ نے ازواج مطہرات کے لیے سابقین فی الاسلام صحابہ کرام کے وظیفہ سے بہت کم وظیفہ مقرر فرمایا، لیکن جب حضرت عمر کا دور خلافت آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے صف اول کے مسلمانوں کے وظائف کی فہرست میں ازواج مطہرات کے وظائف کو بھی شامل فرمایا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ازواج مطہرات اگرچہ سابقین فی الاسلام میں سے نہیں، لیکن رسول اللہ ﷺ سے سب سے زیادہ قرب اور قیامت تک امہات المؤمنین ہونے کی وجہ سے سابقین فی الاسلام کے وظائف کے برابر وظائف کی حقدار ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا، جو اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع نہیں۔ اس مقام پر ہمارا مطلوب اس بلند مقام کی نشاندہی کرنا ہے، جسے ازواج مطہرات نے رسول اللہ ﷺ کی تربیت کے نتیجے میں پایا اور جب ان کے دل و دماغ رسول اللہ ﷺ کی تربیت میں ڈھلے تو وہ رسول اللہ ﷺ کے سوا ہر چیز سے غافل ہو گئیں، حالانکہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی مصاحبت میں زیادہ عرصہ گزرا تھا اور ہی رسول اللہ ﷺ نے انہیں بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو بالکل منفرد و جاذبیت حاصل تھی، جس سے ہر چیز مسکور ہو جاتی۔ یہ بھی رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا ایک پہلو ہے۔

تعداد ازواج بھی رسول اللہ ﷺ کی رسالت کی دلیل ہے۔ چونکہ اس موضوع پر ہم بعد میں مستقل طور پر گفتگو کریں گے، اس لیے اس مقام پر ہم اس موضوع سے صرف نظر کرتے ہیں، البتہ ہم اس مقام پر اتنا کہنا کافی سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا گھر عورتوں سے متعلق مسائل کی درسگاہ تھا۔ آپ ﷺ کے مخصوص حالات کا علم اسی مخصوص شخصی ماحول کے ذریعے ہوا اور پھر بعد میں آپ کی امت اس سے واقف ہوئی۔ گھریلو زندگی سے متعلق نوے فیصد مسائل کا علم آپ ﷺ کی ازواج مطہرات کے ذریعے ہوا۔ اس لیے مختلف معاشروں سے تعلق رکھنے والی مختلف صلاحیتوں کی حامل عورتوں کا آپ ﷺ کے گھر میں ہونا ضروری تھا، چنانچہ عورتوں اور خاندانی زندگی سے متعلق دینی احکام کی تعلیم کے لیے رسول اللہ ﷺ نے تین سال کی عمر کے بعد متعدد عورتوں سے شادی کرنے کو قبول فرمایا۔

رسول اللہ ﷺ کے گھر میں متعدد ازواج مطہرات کا ہونا اس لیے بھی ضروری تھا کہ مرد ہمہ وقت

مسجد میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ ﷺ سے تعلیم حاصل کرتے اور اگر کوئی رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں حاضر نہ ہو سکتا تو وہ دوسرے صحابہ کرام سے پوچھ کر اس کا تذکرہ کر لیتا، لیکن چونکہ عورتوں کو ہمہ وقت رسول اللہ ﷺ سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع حاصل نہ تھا، اس لئے وہ اس امتیاز سے محروم تھیں۔ عام دینی احکام خصوصاً عورتوں سے متعلق مسائل عورتوں کو کون بتاتا؟ اور آپ ﷺ کے مخصوص حالات اور کمرہ آرام کی مخصوص زندگی سے امت کو کون آگاہ کرتا؟ کیا اکیلی عورت ان تمام دینی احکام کو تمام اصول و آداب کے ساتھ سمجھ کر ان سے امت کو آگاہ کر سکتی تھی؟ چونکہ آپ ﷺ کی ازواج مطہرات کو بھی انسانی فطرت کی وجہ سے عام عورتوں کی طرح نسوانی عوارض کا سامنا تھا، اس لیے اس ذمہ داری کو نبھانا کسی ایک عورت کے بس میں نہ تھا اور نہ ہی اکیلی عورت ان مسائل و احکام کی وضاحت کرنے کے لیے کافی تھی، لہذا ضرورت اس بات کی متقاضی تھی کہ رسول اللہ ﷺ کی مصاحبت میں بہت ساری ازواج مطہرات ہوں، جو آپ ﷺ کی اندرون خانہ زندگی کا قریب سے بغور مطالعہ کر کے امت کو اس سے آگاہ کریں۔ تعدد ازواج محض ایک دینی ضرورت تھی، جس کا رسول اللہ ﷺ کے بشری تقاضے سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہی دینی ضرورت رسول اللہ ﷺ کے لیے اس بھاری بوجھ کو برداشت کرنے کا سبب بنی تھی۔

مزید برآں ازواج مطہرات اپنی اپنی قوم اور قبیلہ کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رشتہ قرابت میں جوڑنے اور ہزاروں احادیث مبارکہ کی حفاظت کا ذریعہ بنیں۔ ہم پورے وثوق اور اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ تمام عورتیں ازواج مطہرات کے زیر بار احسان ہیں اور وہ کسی بھی طرح ازواج مطہرات کی خدمات کا حق ادا نہیں کر سکتیں۔ یہ وہ مقام ہے، جو ازواج مطہرات نے خدمت دین کے سلسلے میں حاصل کیا۔

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ازواج مطہرات کے ساتھ عقد نکاح کرنا بشری یا جسمانی تقاضے سے نہ تھا، کیونکہ جزیرہ نمائے عرب جیسے گرم علاقے میں کسی شخص کو تریپن سال کی عمر کے بعد بشری تقاضے سے متعدد عقد نکاح کرنے کی ضرورت پیش آنا ممکن نہیں۔ اسی طرح ازواج مطہرات کا آپ ﷺ سے نکاح کرنا بھی کسی دنیوی یا جسمانی تقاضے کے پیش نظر نہ تھا، کیونکہ آپ ﷺ انتہائی فقر و فاقہ کی زندگی گزراتے تھے۔ آپ ﷺ کی ازواج مطہرات اس حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود آپ ﷺ سے رشتہ ازدواج میں منسلک رہنے کی خواہشمند تھیں۔ رسول اللہ ﷺ اپنی ازواج مطہرات کے درمیان مکمل برابری فرماتے اور ان میں سے ہر ایک کے پاس ہفتہ میں صرف ایک دن قیام فرماتے، لیکن اس کے باوجود ازواج مطہرات کی رائے میں رسول اللہ ﷺ اپنی بیویوں پر سب سے زیادہ شفقت کرنے والے اور بشارت اور خندہ پیشانی سے پیش آنے والے تھے۔

کیا ان عورتوں کو گھر میں لمبے عرصے تک کھانے پینے کی اشیاء مہیا نہ ہونے اور ایک ہی قسم کا لباس

لے عرصے تک استعمال کرنے پر کچھ ناراضی اور ترش مزاجی کے اظہار کا حق حاصل نہ تھا؟ تاریخ و سیرت سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود ازواجِ مطہرات رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خوش و خرم تھیں۔ رسول اللہ ﷺ اپنی شخصیت کے وقار اور رب کے باوجود ازواجِ مطہرات کے ساتھ خوش طبعی فرماتے اور انہیں اپنے قرب اور توجہ کا احساس دلاتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ نے ہمیشہ تعلق مع اللہ کا ایک حائل برقرار رکھا، جس کے نتیجے میں آخرت کی زندگی آپ ﷺ کی نظروں سے کبھی اوجھل نہ ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ﷺ نبی تھے اور آپ ﷺ کی ازواجِ مطہرات سب سے پہلے آپ ﷺ کی امت کا حصہ تھیں۔ آپ ﷺ کے ازواجِ مطہرات کے ساتھ تعلق میں موجود خلا کو پر کرنا ممکن نہ تھا، کیونکہ اس لحاظ سے آپ ﷺ منفرد اور ممتاز تھے، چنانچہ آپ ﷺ کی ازواجِ مطہرات آپ کے سوا کسی کا تصور بھی نہ کر سکتی تھیں۔

رسول اللہ ﷺ نے مکہ مکرمہ میں حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے عقد نکاح فرمایا اور وہ آپ کی دوسری زوجہ محترمہ اور ام المؤمنین بن گئیں، لیکن کسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے انہیں طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کو جب اس کا علم ہوا تو یہ بات ان پر بجلی بن کے ٹوٹی۔ انہوں نے فوراً اس بارے میں رسول اللہ ﷺ سے بات کرنے کے لیے ایک شخص بھیجا اور پھر خود ہی جلدی سے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: ”یا رسول اللہ ﷺ میری دنیا میں ایک ہی خواہش ہے کہ قیامت کے دن میرا شمار آپ کی ازواجِ مطہرات میں ہو اور مجھے آپ کی بیویوں کی طرح اجر و ثواب عطا ہو۔“ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہہ کر دی۔ (467)

رسول اللہ ﷺ نے حضرت سودہ بنت زمعہ کی خواہش کا احترام فرمایا اور انہیں اپنے عقد نکاح میں رکھا۔ یہ وہ مقام تھا جو رسول اللہ ﷺ کو اپنی بیویوں کے ہاں حاصل تھا۔ اگر آپ ﷺ اپنی بیویوں میں سے کسی کو طلاق دیتے تو وہ عمر بھر آپ ﷺ کے گھر کی چوکھٹ پر آپ کے انتظار میں بیٹھی رہتی۔ رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے کچھ ناگواری محسوس کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر حفصہ کی خواہش ہو تو میں اسے چھوڑوں۔“ آپ ﷺ کی صرف اتنی سی بات سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی دنیا بدل گئی اور ثالثوں نے آکر رسول اللہ ﷺ سے انہیں طلاق نہ دینے کی درخواست کی کہ وہ نیک اور صوم و صلاۃ کی پابند خاتون ہیں، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو اپنے رشتہ ازواج میں برقرار رکھا۔ (468)

رسول اللہ ﷺ کی تمام ازواجِ مطہرات آپ ﷺ کے فراق کو موت سے زیادہ کڑوا محسوس کرتیں۔ یہ بات سب میں قدر مشترک تھی اور اس سے کوئی بھی مستثنیٰ نہ تھی، کیونکہ نبی کریم ﷺ کو اپنی

ازواج مطہرات کے ہاں جو مقام حاصل تھا اس کا کوئی بدل یا عوض نہ تھا۔ آپ ﷺ اپنی بیویوں کی زندگی کا جزو و لا ینفک بن گئے تھے۔ آپ ﷺ نے ان کے ساتھ انتہائی معتدل اور فطری زندگی بسر کی اور ان کے ساتھ انتہائی اچھے اخلاق کے ساتھ رہے۔ اگر وہ آپ ﷺ سے جدا ہو جاتیں تو ہوا سے محروم ایسے شخص کی طرح ہو جاتیں جو سانس گھٹنے سے مرنے والا ہو۔

آپ ﷺ کی وفات کے بعد بھی درو انگیز جدائی کا یہی مظہر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ جب بھی حضرت ابوبکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما امہات المؤمنین میں سے کسی کے پاس تشریف لے جاتے تو انہیں روکا دیکھ کر خود بھی بیٹھ کر رونے لگتے۔ آپ ﷺ کی ازواج مطہرات کا یہ حال آخر دم تک رہا۔ یہ وہ ازوال اثر تھا جو رسول اللہ ﷺ نے ازواج مطہرات کے دلوں پر چھوڑا تھا... آپ ﷺ تھوڑی سی مدت میں اپنی ازواج مطہرات کے لیے چشمہ حیات بن گئے... یہی وہ حقیقت ہے، جسے ہم یہاں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ﷺ کی اپنے خاندان کی سربراہی آپ ﷺ کی رسالت کی گواہی دیتی ہے۔

آپ ﷺ نے ایک لمبا عرصہ اپنی نو ازواج مطہرات کے ساتھ گزارا، لیکن اس دوران گھر میں کبھی کوئی سبیدہ مشکل پیش نہ آئی... آپ ﷺ نرم دل، کامیاب اور محبوب سربراہ خاندان تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی وفات سے چند دن پہلے لوگوں سے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا: "اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا۔ اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔" حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو انتہائی زیرک اور معاملہ فہم انسان تھے، یہ سن کر زار و قطار رونے لگے، (466) کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا ہے وہ رسول اللہ ﷺ ہی ہیں۔ آپ ﷺ کا مرض روز بروز بڑھتا گیا اور آپ ﷺ شدید دروسر کے باعث بستر پر کرومیں لیٹے لگے... لیکن ایسی حالت میں بھی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ ﷺ کے نرم رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور آخر کار جب سب ازواج مطہرات کے پاس جانے کی ہمت نہ رہی تو ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں آرام فرمانے کی اجازت مانگی، جسے سب ازواج مطہرات نے بخوشی قبول کر لیا، اس طرح آپ ﷺ نے اپنی زندگی کے آخری ایام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گزارے۔ (470) آپ ﷺ نے مشکل ترین حالات میں بھی اپنی ازواج مطہرات کے حقوق کی مکمل رعایت فرمائی... اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ ﷺ کس قدر روحانیت اور نرم مزاجی کے حامل اور آداب کا کس قدر لحاظ رکھنے والے انسان تھے۔

ب: رسول اللہ ﷺ کی نظر میں ازواجِ مطہرات کی قدر و منزلت

رسول اللہ ﷺ نے اپنی ازواجِ مطہرات کو جو مقام دیا تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اگر آپ ﷺ کسی رات کسی ایک زوجہ محترمہ کے پاس اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو دوسری ازواجِ مطہرات کے پاس بھی جاتے۔ آپ ﷺ رہن سہن میں ازواجِ مطہرات کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ فرماتے۔ آپ ﷺ کی بے مثال مروت کا ہی نتیجہ تھا کہ ازواجِ مطہرات میں سے ہر ایک اپنے آپ کو رسول اللہ ﷺ کے سب سے زیادہ قریب سمجھتی تھی۔

جو چیز انسان کے بس میں نہ ہو وہ اس کے کرنے کا مکلف بھی نہیں ہوتا۔ چونکہ انسان اپنے دلی جذبات کے بارے میں بے بس ہوتا ہے، اسی لیے رسول اللہ ﷺ اپنی ازواجِ مطہرات کے درمیان باریاں مقرر کر کے برابری کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے فرماتے: "یا اللہ جو برابری میرے بس میں تھی وہ میں نے کر دی اور جس بات پر آپ قادر ہیں، لیکن میں قادر نہیں اس پر مجھے ملامت نہ کیجئے۔" (471)

یہ کس قدر لطف و کرم، نرم مزاجی اور اعلیٰ ظرفی ہے! کیا آپ لوگ اپنی اولاد کے ساتھ برتاؤ میں اتنی باریکیوں کا خیال رکھتے ہیں؟ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کی طرف سے اس سوال کا جواب نفی میں دوں، بلکہ اس کا جواب ہزار بار نفی میں ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر ہم اپنے جذبات کے اظہار پر قابو پالیں تو اسے باعثِ فخر اور قوتِ ارادی کے مضبوط ہونے کی نشانی خیال کرتے ہیں اور بعض اوقات بڑے فخر سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ ﷺ ازواجِ مطہرات میں سے کسی ایک کی طرف کچھ زیادہ قلبی میلان ہونے کے احتمال پر بھی اپنے پروردگار سے معافی مانگ رہے ہیں۔

آپ ﷺ کی نرم دلی اور آداب کی رعایت ازواجِ مطہرات کے دلوں میں سرایت کر چکی تھی۔ آپ ﷺ کی جدائی سے ان کے قلب و وجدان پر کبھی نہ مندمل ہونے والا زخم لگا۔ اگر اسلام میں خودکشی حرام نہ ہوتی تو شاید وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جاتیں۔ آپ کی مفارقت کے بعد دنیا ان کے لیے غمِ کدہ اور اجنبی بن گئی۔

درحقیقت آپ ﷺ تمام عورتوں کے حق میں باوقار اور نرم مزاج تھے اور دوسروں کو بھی یہی طرزِ عمل اپنانے کا حکم فرماتے۔ آپ ﷺ نے اپنی ازواجِ مطہرات کے ساتھ اس رویے کو عملاً اپنا کر دکھایا، جس کی مثالی درج ذیل واقعہ ہے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے محمد بن سعد عن ابیہ سعد بن ابی وقاص کی سند سے نقل کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

ایک مرتبہ چند عورتیں رسول اللہ ﷺ سے بلند آواز میں بہت زیادہ باتیں پوچھ رہی تھیں کہ اسی اثنا میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجلس میں حاضری کی اجازت چاہی۔ حضرت عمر کو دیکھ کر تمام عورتوں نے جلدی سے پردہ کر لیا۔ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر کو حاضری کی اجازت دی تو وہ اندر داخل ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کو ہنستے ہوئے پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ! میرے ملن باپ آپ پر قربان! اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا رکھے، آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مجھ ان عورتوں پر حیرت ہے، جو تمہاری آواز سن کر فوراً پروے میں چلی گئی ہیں۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: ”آپ اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ آپ سے ڈرا جائے۔“ پھر وہ عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا: ”اے اپنی جان کی دشمنو! کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ ﷺ سے نہیں ڈرتیں؟ اس پر ان عورتوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا: ”آپ رسول اللہ ﷺ سے زیادہ سخت مزاج ہیں۔“ (472)

حقیقت میں حضرت عمر سخت گیر یا درشت مزاج نہ تھے، بلکہ وہ عورتوں کے ساتھ نرم مزاجی سے پیش آتے تھے، لیکن جس طرح اگر حسین ترین شخص کا موازنہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا جائے تو وہ بد صورت دکھائی دے گا، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نرم مزاجی حضور ﷺ کی بردباری اور نرم مزاجی کے مقابلے میں درشت مزاجی محسوس ہوتی ہے۔ چونکہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کسی کا موازنہ نہیں کیا جاسکتا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سختی حقیقی نہ تھی بلکہ اضافی تھی۔ چونکہ ازواج مطہرات رسول اللہ کے اخلاق کی عادی ہو چکی تھیں، اس لیے انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اخلاق میں سختی دکھائی دی، باوجود اس کے کہ حضرت عمر مستقبل میں رسول اللہ ﷺ کی خلافت کے اہل بننے والے تھے اور جب انہوں نے عملاً خلافت کا کام سنبھالا تو انبیائے کرام کے بعد سب سے بہتر اسوہ پیش کیا، کیونکہ حق اور انصاف کی جستجو آپ کی فطرت میں ودیعت تھی اور آپ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی شمشیر براں تھے۔ ان کے اسی مخصوص مزاج نے انہیں منصب خلافت کا اہل بنایا۔ بعض لوگ اسے سختی خیال کرتے ہیں، لیکن درحقیقت یہی مخصوص مزاج امور خلافت کو کامیابی کے ساتھ سرانجام دینے میں آپ کا مدد و معاون ثابت ہوا۔

ج: ازواجِ مطہرات کے ساتھ مشاورت

رسول اللہ ﷺ ازواجِ مطہرات کے ساتھ بیٹھتے اور ان کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے۔ بعض اوقات کسی مسئلے پر ان کے ساتھ تبادلہ خیالات بھی کرتے۔ اگرچہ وحی کی تائید حاصل ہونے کی وجہ سے آپ ﷺ کو ان سے رائے لینے کی ضرورت نہ تھی، لیکن درحقیقت آپ ﷺ اس طرزِ عمل سے اپنی امت کو عورت کی قدر و منزلت سے آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے عورت کو معاشرے میں یہ مقام حاصل نہ تھا۔ آپ ﷺ نے عملی طور پر اس کا آغاز اپنے گھر سے فرمایا۔

مسلمانوں پر صلح حدیبیہ اس قدر گراں گزری تھی کہ کسی میں اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہ رہی تھی۔ اسی دوران رسول اللہ ﷺ نے عمرے کے ارادے سے آنے والوں کو اپنے قربانی کے جانور ذبح کر کے احرام سے نکلنے کا حکم دیا، لیکن صحابہ نے اس خیال سے اس حکم کی تعمیل میں تاخیر کی کہ شاید اس حکم میں کوئی تبدیلی ہو جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے دوبارہ حکم ارشاد فرمایا، لیکن صحابہ کرام کو ابھی بھی حکم کے تبدیل ہونے کی امید تھی۔ خدا نخواستہ یہ رسول اللہ ﷺ کا حکم ماننے سے انکار نہ تھا، بلکہ وہ کسی اور حکم کے منتظر اور امیدوار تھے، کیونکہ وہ مدینے سے طوافِ کعبہ کے ارادے سے نکلے تھے اور ان کے خیال میں صلح حدیبیہ کے عملی طور پر نافذ ہونے سے پہلے اس میں تبدیلی کا امکان موجود تھا۔

جب نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام کا یہ طرزِ عمل دیکھا تو آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ کیا۔ حضرت ام سلمہ بہت صاحبِ فراست خاتون تھیں۔ اگرچہ وہ جانتی تھیں کہ رسول اللہ ﷺ کو ان کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ﷺ اپنی بیوی سے مشورہ کر کے اپنی امت کو ایک معاشرتی اصول سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے مشورے کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا: "اے خدا کی نبی! اگر آپ پسند فرمائیں تو باہر نکلیے اور کسی سے کوئی بات کہیے بغیر اپنے قربانی کے اونٹ کو ذبح فرما دیجئے اور اپنے حجام کو بلا کر اپنا سر منڈوا دیجئے۔" رسول اللہ ﷺ کے ذہن میں بھی یہی بات آرہی تھی، چنانچہ آپ ﷺ چھری لے کر باہر نکلے، اپنے قربانی کے اونٹ کو ذبح فرمایا اور اپنے سر کو منڈوا دیا۔ جب صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی اٹھے، قربانی کے جانور ذبح کیے اور ایک دوسرے کے سر منڈوانے لگے حتیٰ کہ یوں لگتا تھا کہ وہ غم کی شدت میں ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ (473) اب انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ فیصلہ اٹل ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ اپنی بیویوں سے اس انداز سے مشورہ کرتے ہیں؟ کتنے سربراہان خانہ خاندان کا نظام چلانے میں اپنی بیوی سے مشاورت کو روا رکھتے ہیں؟ ہم اس قسم کے سوالات معاشرے کی تمام اکائیوں کی سطح پر اٹھا سکتے ہیں۔ وہ لوگ اس واقعے کو غور سے سنیں جو اس بات کا اوہلا مچاتے ہیں کہ اسلام عورت کو قیدی بناتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ حقوق نسواں کے کون سے علمبردار اسے اس قدر بلند مرتبہ عطا کر سکتے ہیں؟

بھلائی کے دوسرے کاموں کی طرح مشاورت کا عملی آغاز بھی رسول اللہ ﷺ کے گھر سے ہوا۔ آپ ﷺ اپنی ازواج مطہرات سے مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ ہم ابھی تک اس مقام تک پہنچے ہیں اور اب ہی ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس پر اسرار دروازے کے تالوں کو کیسے کھولیں، بلکہ ہم نے تو ابھی تک اس دروازے پر دستک بھی نہیں دی۔ عورت کو ابھی تک ان لوگوں کے ہاں بھی دوسرے درجے کے انسان کی حیثیت حاصل ہے، جو اس کے حقوق کی حفاظت کے دعویدار ہیں، لیکن ہم عورت کو ایک اکائی کے نصف کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ عورت ایسا نصف ہے، جس کے بغیر دوسرا نصف بے کار ہے۔ ان دونوں نصفوں کے ملاپ سے انسانی اکائی تشکیل پاتی ہے۔ اس اکائی کی غیر موجودگی میں کسی بھی چیز کے بارے میں گفتگو نہیں کی جاسکتی۔ اس کے بغیر انسانیت، نبوت، ولایت، اسلام اور امت کے مفائیم بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ عورتوں سے نرمی سے پیش آتے تھے اور اپنی احادیث کے ذریعے دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ ﷺ ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں: ”کامل ترین مؤمن عمدہ ترین اخلاق والا مؤمن ہے اور تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والے سب سے بہتر اخلاق والے انسان ہیں۔“ (474) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ میں اگر عورت کا مسئلہ صحیح طریقے سے حل ہوا ہے تو عہد نبوی میں حل ہوا ہے۔

و: واقعہِ تنخیر

یہ وہ واقعہ ہے، جس میں رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ رہنے یا نہ رہنے کا اختیار دیا تھا۔ اس واقعے کا پیش خیمہ کچھ بھی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ ﷺ کو حکم تھا۔ اس بارے میں درج ذیل قرآنی آیت نازل ہوئی تھی: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (۱) وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (۲)﴾ (الأحزاب: ۲۸-۲۹)۔ ”اے پیغمبر! اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر (یعنی بہشت) کی طلب گار ہو تو تم میں جو نیکو کاری کرنے والی ہیں، ان کے لیے خدا نے اجرِ عظیم تیار کر رکھا ہے۔“

ازواجِ مطہرات نے نبی کریم ﷺ سے خرچے میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ دوسرے مسلمانوں کی طرح وہ بھی کچھ آسودہ حالی سے رہیں مثلاً روزانہ ایک پلیٹ ”حساء“ نامی حلوے کی کھائیں اور ان کا لباس پہلے سے بہتر ہو وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ یہ مطالبات جائز اور حلال تھے، اس لیے ان کی نظر میں یہ فطری اور درست تھے، لیکن ان کی نگاہوں سے یہ حقیقت اوجھل ہو گئی کہ وہ ایسے گھر میں ہیں، جو قیامت تک کے لیے مسلمان گھراتوں کے لیے مثالی نمونہ ہے اور وہ مسلمان گھراتوں کے مرکز و دہلیز کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ اس لیے انہیں دیگر مسلمان عورتوں کی طرح نہیں رہنا چاہیے۔ وہ مقرب خواتین ہیں۔ دوسروں کی نیکیاں ان کے حق میں بدیاں شمار ہوں گی۔

جو نبی رسول اللہ ﷺ نے یہ بات محسوس کی، آپ ﷺ نے ان کے بارے میں ایک فیصلہ کر لیا، چنانچہ آپ ﷺ نے ان سے علیحدگی اختیار فرمائی اور ان پر حدتِ ناراضی کے باعث قسم اٹھائی کہ ایک ماہ تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اس دوران آپ ﷺ اپنے گھر کے بالا خانے میں اعتکاف بیٹھ گئے۔ یہ خبر جلد ہی ہر طرف پھیل گئی۔ سب لوگ پریشان ہو گئے اور روتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑ پڑے۔ مسلمانوں کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اس قدر لگاؤ تھا کہ آپ ﷺ کو پہنچنے والے معمولی سے غم پر بھی رونے لگتے اور آپ ﷺ کے گھر کی فضا میں پیدا ہونے والے معمولی سے ٹکدر کی اطلاع پر بھی انتہائی پریشان ہو جاتے اور بے صبری سے اس ٹکدر کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگتے تھے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ رسول اللہ ﷺ کے اس طرزِ عمل کو

”واقعہ ایلام“ بھی کہتے ہیں۔ بعض حضرات جن میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی شامل تھے اس واقعے کو ایک اور تناظر میں دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان دونوں کی بیٹیاں ازواج مطہرات میں شامل تھیں، لہذا جو نبی ان حضرات کو اس واقعے کی اطلاع ملی دوسرے مسلمانوں کی طرح وہ بھی فوراً مسجد کی طرف دوڑ پڑے۔

انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی، لیکن انہیں اجازت نہ ملی، چنانچہ دوسرے مسلمانوں کی طرح وہ بھی مسجد میں انتظار کرنے لگے۔ تیسری مرتبہ میں انہیں حاضری کی اجازت مل گئی اور ان میں سے ہریک نے اپنی اپنی بیٹی کی گردن دیوچ لی۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم دیکھ رہے ہو کہ یہ میرے گرد بیٹھی خرچے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔“ حالانکہ قرآن ان سے کہتا ہے: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي كُنُوزِ الْمَسْجِدِ﴾ (الأحزاب: ۳۲) ”اے پیغمبر کی بیویو! تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔“

دوسرے لوگوں کی نجات کے لیے تو صرف قرآن کی ادائیگی بھی کافی ہوتی ہے، لیکن جو خاتون خدا کے نبی کی زوجیت کے مقام پر فائز ہو، اس کے حرم میں داخل ہو اور بہت سے امور کے اسرار سے واقف ہو اس پر لازم ہے کہ اس مقام کی خاطر اپنی ذات کی قربانی پیش کرے تاکہ مرکز مہبوبا رہے۔ یقیناً نبی کی بیوی ہونے کے بہت سے فضائل ہیں، لیکن اس کی ذمہ داریاں بھی بہت بھاری ہیں۔ نبی کریم ﷺ انہیں اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کرنے کے لیے ان کی تربیت فرماتے تاکہ درج ذیل قرآنی آیت کے مطابق انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے: ﴿أَفْعَسْتُمْ طَبَائِسُكُمُ فِي حَبْلِكُمُ الدُّنْيَا﴾ (الأحقاف: ۲۰) ”تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے۔“

چونکہ رسول اللہ ﷺ انہیں اس نقصان سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے رسول اللہ ﷺ کے گھر میں بعض پہلوؤں سے تنگی پائی جاتی تھی۔ اس تنگی کے نتیجے میں بعض اوقات اشارہ یا صراحت بعض مطالبات کی آواز اٹھتی، لیکن ان کا مقام دوسری عورتوں جیسا نہ تھا، بلکہ انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا، جس کے بعض مخصوص تقاضے تھے۔ انہیں دوسروں کی طرح ہنسنے اور کھانے کی اجازت نہ تھی۔ تاریخ میں بعض ایسے عظیم زائد بھی گزر رہے ہیں، جو عمر بھر دو ایک مرتبہ سے زیادہ نہیں بنے اور عمر بھر پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔

فضیل بن عیاض کے ایک ساتھی کہتے ہیں: ”میں فضیل بن عیاض کے ساتھ تیس سال رہا، لیکن میں نے انہیں اپنے بیٹے کی وفات کے دن کے سوا کبھی ہنسنے یا مسکراتے نہیں دیکھا۔ میں نے ان سے اس دن ہنسنے کی وجہ پوچھی تو فرماتے لگے: ”اللہ تعالیٰ نے ایک بات پسند کی، میں نے اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا۔“ (۵۶۵)

جب دینی لحاظ سے بڑے لوگوں کی یہ کیفیت ہے تو سب سے عظیم انسان اور رسولوں کے سردار کی ازواج مطہرات کی کیفیت فطری طور پر عام عورتوں سے مختلف ہونی چاہیے تھی۔

چونکہ دنیا یا آخرت میں رسول اللہ ﷺ کی مصاحبت کی اہلیت کے مقام کا حصول آسان نہیں، اس لیے قرآنی اشارے کے مطابق ان ممتاز خواتین کے عزم و ارادے کا امتحان لیا گیا، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں اپنے ساتھ فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرنے اور دنیا کی زیب و زینت اور لذات کے درمیان اختیار دیا۔ اگر وہ دنیا کو ترجیح دیں گی تو رسول اللہ ﷺ کچھ سامان دے کر انہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیں گے اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کریں گی تو انہیں اپنے موجودہ معیار زندگی پر راضی رہنا پڑے گا، کیونکہ اس مقدس گھر میں رہنے کا یہی تقاضا تھا۔ جب وہ گھر ممتاز اور منفرد مقام کا حامل ہے تو اس کے بایوں کو بھی ممتاز اور منفرد ہونا چاہیے۔ جب سربراہ خانہ امتیازی حیثیت کا حامل ہے تو اس کی بیویوں اور اولاد کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔

رسول اللہ ﷺ نے اس بارے میں سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے گفتگو کی اور ان سے فرمایا: ”اے عائشہ! میں تم سے ایک بات کہنے والا ہوں، لیکن اپنے والدین سے مشورہ کیے بغیر جلد بازی میں اس کا جواب نہ دینا۔“ اس کے بعد آپ ﷺ نے ان کے سامنے درج ذیل آیت تلاوت فرمائی: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنْتُمَا فَعَلَيْكُمْ تُسَبِّحْنَ وَأَسْرَحْنَ سَرَاحًا جَمِيلًا ۖ وَإِن كُنْتُنَّ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فإِنَّ اللَّهَ أَغْدُو لِّلْمُحْسِنَاتِ مِنكُمُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الأحزاب: ۲۸-۲۹) ”اے پیغمبر! اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر (یعنی بہشت) کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکو کاری کرنے والی ہیں، ان کے لیے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔“

اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”کیا اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں تو اللہ، اس کے رسول اور آخرت کی زندگی کو پسند کرتی ہوں۔“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کی دوسری بیویوں نے بھی وہی جواب دیا جو میں نے دیا تھا۔“ (۴۷۸)

رسول اللہ ﷺ کی تمام ازواج مطہرات نے ایک ہی جواب اس لیے دیا تھا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ یک جاں ہو چکی تھیں اور ان کا مزاج مکمل طور پر آپ ﷺ کے مزاج سے ہم آہنگ

ہو چکا تھا۔ ان کے لیے کوئی اور بات کہنا ممکن ہی نہ تھی حتیٰ کہ اگر رسول اللہ ﷺ انہیں عمر بھر رولہ رکھتے اور کبھی بھی افطار نہ کرنے کا کہتے تو اس حکم کو قبول کرنے میں انہیں ذرا سا بھی تردد نہ ہوتا اور وہ بخوشی اسے قبول کر کے اس پر عمل کرتیں، چنانچہ انہوں نے عمر بھر ہر قسم کی تکالیف برداشت کیں اور موت تک اس طویل روزے کو افطار نہ کیا۔

بعض ازواج مطہرات ایسی بھی تھیں جو شاہی محلات میں رہ چکی تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی ایسی ہی خاتون تھیں۔ غزوہ خیبر میں وہ اپنے والد اور خاوند سے محروم ہو چکی تھیں جو خیبر کے سرداروں میں سے تھے۔ انہیں قید کر لیا گیا تھا جو ان پر بہت گراں گزرا تھا۔ جب تک انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا نہ تھا اس وقت تک آپ ﷺ ان کی نظر میں ناپسندیدہ ترین انسان تھے، لیکن آپ ﷺ کو دیکھتے ہی آپ کے بارے میں ان کے احساسات و جذبات بدل گئے۔ (477)

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جیسی ازواج مطہرات جو پہلے شاہی محلات میں زندگی گزار چکی تھیں، انہیں رسول اللہ ﷺ کے گھر میں پیٹ بھر کر کھانا بھی میسر نہ تھا اور اس طرز زندگی میں وہ دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ برابر کی شریک تھیں۔ رسول اللہ ﷺ اپنے اخلاق کریمانہ کے باعث ان کے دلوں میں اس قدر گھر کر چکے تھے کہ انہوں نے ہر قسم کے فقر و فاقہ کے ساتھ بھی آپ ﷺ کی مصاحبت کو ترجیح دی... بلکہ زیادہ سے زیادہ عرصے تک آپ ﷺ کے ساتھ رہنا ان کی زندگی کا مقصد و ہدف بن چکا تھا۔

ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا پہلے یہودیہ تھیں۔ ایک دفعہ دو ازواج مطہرات نے دوران گفتگو انہیں یہودیت پر عار دلاتے ہوئے کہا: ”اے یہودی کی بیٹی!“ حضرت صفیہ نے اس بات کی رسول اللہ ﷺ سے شکایت کی تو آپ ﷺ نے ان کی دلجوئی کے لیے ان سے ارشاد فرمایا: ”تم نے ان سے یہ کیوں نہ کہا کہ تم مجھ سے کیسے بہتر ہو سکتی ہو جبکہ محمد میرے خاوند، ہارون میرے باپ اور موسیٰ میرے چچا ہیں؟“ جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہ بات سن کر آپ ﷺ کے پاس سے انہیں تو انتہائی خوش اور پر مسرت تھیں۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ آخر ان کے خاوند حضرت محمد ﷺ جو تھے۔ نہ جانے کتنی بار اس بات کو دہرا کر وہ زیر لب مسکرائی ہوں گی۔

حاصل یہ کہ رسول اللہ ﷺ سب سے مکمل اور مثالی سربراہ خانہ تھے۔ آپ ﷺ کا اس قدر آسانی اور سہولت سے اپنی ازواج مطہرات کے معاملات کو سلجھانا اور ان کے دلوں میں آپ کا

اس قدر محبوب ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ آپ ﷺ ان کے محبوب، ان کے ذہنی معلم اور روحانی مربی تھے۔ ان ذمہ داریوں کو سرانجام دیتے ہوئے آپ ﷺ ریاست اور امت کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں میں سرموکوتا ہی نہ فرماتے۔ یہ آپ ﷺ کی رسالت کی کھلی دلیل ہے۔ اگر آپ ﷺ کی نبوت کی کوئی اور دلیل نہ ہوتی تو بھی سربراہ خانہ کی حیثیت سے آپ ﷺ کا طرز عمل ہی آپ کی نبوت کی کافی دلیل ہوتی۔

دوسری فصل: نبی کریم ﷺ بحیثیت باپ

نبی کریم ﷺ زندگی کے ہر شعبے اور معاملے میں بلند ترین مقام پر فائز تھے۔ اگر لوگ آپ ﷺ کی شخصیت پر تحقیق کرنا چاہیں تو انہیں چاہیے کہ آپ ﷺ کی شخصیت کے بارے میں اپنے یا اپنے زمانے کے عظیم لوگوں کے معیار کے مطابق تحقیق نہ کریں، بلکہ اس کے لیے اعلیٰ ترین معیار قائم کریں اور اپنی فکر کی پرواز کو عصری معیاروں سے بلند کریں تاکہ آپ ﷺ کی عظمت اور قدر و منزلت کو سمجھنے میں کوتاہی نہ ہو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ہر میدان میں اعلیٰ ترین صلاحیتوں سے نوازا تھا اور آپ ﷺ عام انسانوں کی بہ نسبت بہت بلند مقام پر فائز تھے، اس لئے آپ ﷺ کی شخصیت کے بارے میں آپ ﷺ کے آفاق کے دائرے میں ہی تحقیق کرنی چاہیے۔

فخر انسانیت ﷺ آسمانِ نبوت پر مثل آفتاب چمکے اور پھر اس جہان سے پردہ فرما گئے۔ انسانیت نے آپ ﷺ سے پہلے یا آپ کے بعد آپ کی نظیر نہیں دیکھی، اسی طرح آپ کے معاصرین اور قرہبی لوگوں نے بھی آپ جیسی کوئی اور شخصیت نہیں دیکھی۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو دنیا سے آپ ﷺ کے پردہ فرمانے کا احساس اس وحشت سے ہوا ہو جو انہوں نے آپ ﷺ کے بعد اپنے دلوں میں محسوس کی تھی، بالکل اس پھول کی طرح جس کی زندگی سورج کی شعاعوں پر موقوف ہوتی ہے اور اسے سورج کے غروب ہونے کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب سورج کی شعاعوں کے منقطع ہونے سے اس پر پڑمردگی چھانے لگتی ہے۔ لوگوں کو وحشت محسوس ہوئی، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ یہ فطری بات ہے کہ روز بروز آپ ﷺ کو سمجھنے اور پہچاننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود ہم حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہن وغیرہ کو "اپنی ماں" کہتے ہیں اور اس میں اپنی حقیقی ماؤں کو پکارنے سے زیادہ لذت اور مسرت محسوس کرتے ہیں۔ یقیناً اس لذت اور مسرت کا احساس اُس دور میں زیادہ گہرا، گرم جوش اور پر خلوص ہوگا۔ اس کا سبب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تعلق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو جنہیں انہوں نے اپنی گود میں پالا تھا "یا اُمّی" کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ آیت کریمہ میں ہے: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ (الأحزاب: ۶) "اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔"

لیکن امت کی طرف سے ملنے والے اس سارے احترام اور محبت کے باوجود رسول اللہ ﷺ کے فراق کے غم والہ میں کوئی فرق نہ پڑا اور فتوحات کے زمانے کے بعد کے پریشایام بھی اس گہرے غم کو

ہکانہ کر سکے، بلکہ یہ غم ان کی زندگی کے اختتام تک ان کے ساتھ لگا رہا۔ جس طرح آپ ﷺ اپنی بیویوں کے لیے مثالی خاوند تھے، اسی طرح آپ ﷺ مثالی باپ اور بے مثال نانا بھی تھے۔

آپ ﷺ اپنی اولاد اور نو اے نو اسیوں سے انتہائی شفقت سے پیش آتے، لیکن انہیں یہ شفقت دیتے وقت ان کی نظریں آخرت اور بلند مقاصد کی طرف متوجہ کرانا نہ بھولتے تھے۔ آپ ﷺ انہیں سینے سے لگاتے، انہیں دیکھ کر مسکراتے اور ان کے ساتھ کھیلتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت سے متعلق ان کے کسی معاملے سے ہرگز چشم پوشی نہ فرماتے۔ اس بارے میں آپ ﷺ انتہائی واضح اور صاف گو تھے۔ آپ ﷺ اپنے اور اپنے خالق کے درمیان تعلق کے بارے میں بہت پر وقار، بارعب اور سنجیدہ تھے۔ ایک طرف آپ ﷺ انہیں اچھے انسانوں والی زندگی گزارنے کے لیے آزادی اور اس بارے میں ہدایات فراہم کرتے تو دوسری طرف آپ ﷺ انہیں نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنے اور بے پروائی کے راستے پر چلنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ آپ ﷺ انہیں کسی بھی اخلاقی کمزوری کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے انتہائی باریکی سے پوری سعی و کاوش فرماتے اور انہیں اخروی زندگی کے لیے تیار فرماتے۔ تربیت کے دوران آپ ﷺ افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اعتدال اور صراطِ مستقیم کو اختیار فرماتے۔ یقیناً تربیت رسول اللہ ﷺ کی فراست کا ایک اہم پہلو ہے۔

الف: آپ ﷺ کا اپنی اولاد اور نواسے نواسیوں کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ

صحیح مسلم میں دس سال تک رسول اللہ ﷺ کی خدمت کرنے والے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ”میں نے رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر گھروالوں پر مہربان کوئی انسان نہیں دیکھا۔“ (478) آپ ﷺ اپنے دل کی گہرائیوں سے پھوٹنے والے حقیقی جذبات اور شفقت و رحمت پر مبنی ایسا برتاؤ کرتے کہ سربراہ خانہ یا باپ کی حیثیت سے کسی اور کے لیے اس کی نظیر پیش کرنا ممکن نہیں۔

اگر یہ بات صرف ہم نے ہی کہی ہوتی تو شاید اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہ ہوتی، لیکن یہ بات تو آپ ﷺ کی امت کے ان لاکھوں افراد نے بھی کہی ہے، جن کے دلوں میں اس قدر رحمت و شفقت کے جذبات پائے جاتے ہیں کہ وہ حیوانی کو بھی تکلیف پہنچانے سے احتراز کرتے ہیں۔ وہ سب اس بات کا اعتراف اور اعلان کرتے ہیں کہ ساری کائنات کے بارے میں رحمت و شفقت بھرا رویہ رکھنے میں آپ ﷺ کی کوئی نظیر نہیں۔ یہ درست ہے کہ آپ ﷺ کو ایک انسان کی حیثیت سے تخلیق کیا گیا، لیکن تمام انسانیت سے مضبوط تعلق استوار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے دل میں ساری کائنات کی خیر خواہی کا جذبہ ودیعت کیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا دل اپنے اہل خانہ اور دوسرے انسانوں کے بارے میں خیر خواہی کے جذبات سے لبریز تھا۔

آپ ﷺ کی زینہ اولاد آپ ﷺ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئی۔ (479) ام المؤمنین حضرت مارہ کے ہاں آپ ﷺ کا ایک بیٹا پیدا ہوا، لیکن وہ بھی بچپن میں فوت ہو گیا۔ یہ آپ ﷺ کا آخری بیٹا تھا۔ آپ ﷺ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر اپنے بیٹے کو دودھ پلانے والی خاتون کے گھر تشریف لے جاتے، اپنے بیٹے کو گود میں اٹھاتے، اسے بوسے دیتے، اس کے ساتھ کھیلتے، اسے سونگھتے اور اس سے محبت کا اظہار فرماتے۔ (480)

جب آپ ﷺ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تب بھی آپ نے اسے اپنی گود میں لیا۔ آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ اس موقع پر آپ ﷺ نے ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، جو آپ کی حالت غم پر تعجب کا اظہار کر رہے تھے: ”آنکھیں اشکبار ہیں اور دل غمگین، لیکن زبان سے ہم وہی بات کہیں گے، جس پر ہمارا پروردگار راضی ہے۔ اے ابراہیم! ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں۔“ ایک دوسری روایت میں ہے: ”اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسوؤں پر عذاب دیتے ہیں اور نہ ہی دل کے غم پر۔“ اور پھر اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”لیکن اس کی وجہ سے عذاب دیتے ہیں۔“ (481)

ہم ایک بار پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سب سے بڑھ کر مہربان، رحم دل اور شفیق تھے۔ حضراتِ حسین رضی اللہ عنہما آپ ﷺ کی پشت پر سوار ہو جاتے اور آپ انہیں اٹھا کر چکر لگاتے۔ کیا آپ لوگ اس قدر بلند مرتبہ شخص کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے نواسے کو اپنی پشت پر بٹھا کر لوگوں کے سامنے اس کے لیے سواری بنے؟ گویا آپ ﷺ اس قسم کا طرزِ عمل اختیار فرما کر مستقبل میں حضراتِ حسین رضی اللہ عنہما کو حاصل ہونے والے خصوصی مقام کا اعلان فرما رہے تھے۔ ایک دن حضراتِ حسین رضی اللہ عنہما آپ ﷺ کی پشت مبارک پر سوار تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضراتِ حسین سے فرمایا: ”تم کتنے عمدہ گھوڑے پر سوار ہو۔“ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”شہسوار بھی تو کتنے اچھے ہیں۔“ (482)

حضراتِ حسین رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ کی بات سمجھے ہوں یا نہ سمجھے ہوں اتنی بات یقینی ہے کہ یہ بات فرما کر آپ ﷺ ان کی تعریف فرما رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے کندھے پر سوار تھے کہ کسی نے کہا: ”اے لڑکے! تم بڑی عمدہ سواری پر سوار ہو۔“ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔“ (483)

اگرچہ رسول اللہ ﷺ تمام اہل بیت اور اولیائے کرام کو توجہ دیتے، لیکن آپ ﷺ اہل بیت میں سے دو اماموں حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ، جنہیں قیامت تک آنے والے اولیائے کرام کے آبادِ اجداد ہونے کا شرف و اعزاز حاصل ہے، کا خصوصی خیال رکھتے تھے۔ آپ ﷺ اکثر انہیں اپنے کندھے پر اٹھائے رکھتے۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ ﷺ گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں اور آپ ﷺ کی پشت پر حضراتِ حسین سوار ہیں اور آپ ﷺ ارشاد فرما رہے ہیں: ”تمہارا وراثت کتنا عمدہ ہے اور تم کتنا عمدہ بوجھ ہو۔“ (484) آپ ﷺ کی نظر میں اپنی اولاد اور نواسوں کا یہ مقام تھا، اسی لیے ان کے دلوں میں بھی آپ ﷺ کی اتنی شدید محبت تھی کہ وہ اولاد اور نواسوں کے تعلق سے ماورِ محبت کا مظہر بن گئی۔

دیگر امور کی طرح بچوں کی تربیت کے معاملے میں بھی آپ ﷺ نے میانہ روی کا راستہ اختیار فرمایا تھا۔ آپ ﷺ اپنی اولاد اور نواسے نواسیوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے اور ان کے سامنے اس محبت کا اظہار بھی فرماتے تھے، لیکن آپ ﷺ نے انہیں اس محبت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کبھی اجازت نہ دی۔ اگرچہ آپ ﷺ کی اولاد اور نواسوں میں کوئی ایسا فرد نہ تھا، جس نے کبھی ایسا کرنے کی

کوشش کی ہوتا ہم اگر ان میں سے کسی سے بلا قصد کوئی غلطی ہو جاتی تو آپ ﷺ کے طرز عمل سے یوں لگتا، گویا ایک پروقار کھرنے اس گہری محبت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور آپ ﷺ فوراً انہیں شبہات کی حدود میں داخل ہونے سے روک دیتے، مثلاً ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بچپن میں صدقے کی ایک کھجور کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ ﷺ نے جلدی سے ان کے منہ سے وہ کھجور نکال کر ارشاد فرمایا: ”کیا تمہیں علم نہیں کہ آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں؟“ (485) آپ ﷺ نے شروع سے ہی انہیں حرام سے بچنے اور اس بارے میں انتہائی حساس رہنے کی تربیت دی تھی۔ یہ بچپن سے ہی تربیت میں توازن قائم کرنے کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ جب بھی رسول اللہ ﷺ مدینے میں داخل ہوئے تو آپ ﷺ کے ہمراہ آپ کی سواری پر بچے بھی سوار ہوتے تھے۔ (486) آپ ﷺ کی محبت صرف اپنی اولاد اور نواسوں تک محدود نہ تھی، بلکہ آپ ﷺ اپنے پڑوسیوں اور دوسرے لوگوں کے بچوں سے بھی محبت فرماتے تھے۔

آپ ﷺ کی محبت و شفقت صرف اپنے بیٹوں اور نواسوں کے لیے ہی نہ تھی، بلکہ آپ اپنی نواسی امامہ سے بھی ایسے ہی محبت فرماتے جیسے حضرات حسنین رضی اللہ عنہما سے فرماتے تھے۔ کئی دفعہ دیکھا گیا کہ آپ ﷺ نے گھر سے نکلتے ہوئے حضرت امامہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا ہے۔ بعض اوقات آپ ﷺ نفل نماز کے دوران انہیں اپنی پشت پر اٹھا لیتے، جب رکوع فرماتے تو انہیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو انہیں اٹھا لیتے۔ (487) رسول اللہ ﷺ ایسے معاشرے میں حضرت امامہ سے محبت کا اظہار فرماتے، جس میں لوگ ماضی قریب میں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے رہے تھے، لہذا آپ ﷺ کا یہ طرز عمل بالکل نیا تھا، جسے اس سے پہلے کسی اور نے اختیار نہ کیا تھا۔

ب: رسول اللہ ﷺ کی حضرت فاطمہ سے محبت و شفقت

اسلام کی نظر میں مرد اور عورت کا مقام برابر ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس اصول کو عملی طور پر اپنا کر دکھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کی بیٹی ہیں۔ چونکہ وہ قیامت تک آنے والے اہل بیت کی ماں ہیں، اس لئے وہ ہماری بھی ماں ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کو ملنے کے لیے جاتیں تو آپ ﷺ ان کے اعزاز کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھ کو پکڑتے، انہیں اپنے پہلو میں بٹھاتے، ان کی مزاج پر سی فرماتے، ان کے حالات پوچھتے اور ان سے محبت کا اظہار فرماتے اور جب وہ جانے کے لیے اٹھتیں تو آپ بھی کھڑے ہو جاتے اور انہیں انتہائی محبت کے ساتھ رخصت فرماتے۔ (488)

ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ یہ درست ہے کہ وہ خاتون اپنے بھائی حضرت عمرؓ کی طرح اسلام قبول کر کے نورانی قافلے میں شامل ہو چکی تھیں، لیکن اس شادی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تکلیف پہنچ سکتی تھی، شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذہن اس طرف نہ گیا ہو کہ اس شادی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایذا پہنچے گی، لیکن جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بات کی اطلاع دی اور اس پر اپنے غم کا اظہار کیا تو آپ ﷺ کو اس پر رنج ہوا اور آپ نے منبر پر چڑھ کر ارشاد فرمایا: ”یہ ہشام بن مغیرہ نے علی بن ابی طالب کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے۔ میں انہیں اس بات کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں دیتا، الا یہ کہ ابن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے شادی کرنے کو پسند کرے۔ میری بیٹی میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو بات اسے ناپسند ہے وہ مجھے بھی ناپسند ہے اور جس بات سے اسے تکلیف پہنچتی ہے وہ میرے لیے بھی باعث تکلیف ہے۔“ (489) مسامعین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے اپنا ارادہ فوراً بدل لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتہ از دواج برقرار رکھا۔ (490)

بلاشبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی بیٹی کی بہت عزت فرماتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی یہ بات اچھی طرح جانتی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتی تھیں۔ درحقیقت یوں لگتا ہے کہ اس نرم دل خاتون کا مقصد حیات یہی تھا کہ وہ تمام اولیاء و اصفیاء کے لیے بیج بنیں۔ ان کی ساری توجہ اپنے والد محترم اور ان کی دعوت پر مرکوز تھی۔ جب ان کے والد نے اپنی

زندگی کے آخری ایام میں انہیں بتایا کہ وہ عنقریب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو وہ زار و قطار روئے گئیں، لیکن جب ان کے والد نے انہیں بتایا کہ وہ سب سے پہلے ان سے آملیں گی تو وہ خوشی و مسرت سے سرشار ہو گئیں۔ (491)

ان کے والد ان سے اور وہ اپنے والد سے انتہائی محبت کرتی تھیں، لیکن رسول اللہ ﷺ اس محبت کے ساتھ ساتھ بخوبی جانتے تھے کہ توازن کو کیسے برقرار رکھنا ہے اور اس جہان تک پہنچانے کے لیے ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، جس تک پہنچنے کی ہر روح میں خواہش اور تڑپ ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ تو وہیں نصیب ہوگا۔ اس دنیا میں تو رسول اللہ ﷺ اور ان کی بیٹی صرف پچیس سال اکٹھے رہے، کیونکہ اپنے والد کی وفات کے چھ ماہ بعد صرف پچیس سال کی عمر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا۔ (492)

ج: رسول اللہ ﷺ کا اپنی اولاد کو ابدی زندگی کے لیے تیار کرنا

رسول اللہ ﷺ ابدی زندگی کے طلبگار تھے، یعنی اس فطرت کے طلبگار تھے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے انسانوں میں ودیعت کی ہے۔ انسان ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہے۔ چونکہ اس انسان کو ابدی زندگی اور اس کے مالک کے سوا کوئی چیز سیر نہیں کر سکتی، اس لیے وہ شعوری یا الاشعوری طور پر صرف اور صرف ابدیت کا طلبگار ہوتا ہے۔ انسان کو کچھ بھی عطا کر دیا جائے، لیکن جب تک اسے ابدی زندگی نہ ملے اس وقت تک اس کی تشنگی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی خواہشات اور آرزوؤں کی کوئی حد نہیں، اس لیے کوئی بھی چیز اس کی تشنگی کو ختم نہیں کر سکتی، اسی لیے تمام انبیاء و مرسلین کے پیغام رسالت کی بنیاد اخروی زندگی کے تصور پر مشتمل نظام پر تھی، لہذا اللہ تعالیٰ کے جس رسول ﷺ نے انسانیت کو اطمینان و سکون کے گلدستے پیش کیے اس کے لئے انسانیت کو ابدی سعادت اور سکون حاصل کرنے کی تربیت دینے میں غفلت برتنا ممکن نہ تھا۔ درج ذیل واقعے سے اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔

ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ان کی گردن میں سونے کی زنجیر تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: "اے فاطمہ! کیا تم اس وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ ﷺ کی بیٹی ہے، حالانکہ تمہارے ہاتھ میں آگ کی زنجیر ہے۔" یہ فرما کر آپ ﷺ باہر تشریف لے گئے اور ان کے پاس نہ بیٹھے۔ جہاں رسول اللہ ﷺ ان کا احترام فرماتے تھے، وہیں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی اخروی زندگی کے لیے تیار اور اللہ کی طرف متوجہ بھی کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وہ زنجیر باز بھیج کر فروخت کر دی اور اس کی قیمت سے ایک غلام خرید کر آزاد کر دیا۔ جب رسول اللہ ﷺ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے فاطمہ کو آگ سے بچا لیا۔" (403) یقیناً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا سونے کی زنجیر سے زینت اختیار کرنا حرام نہ تھا، لیکن رسول اللہ ﷺ انہیں مقربین کے حلقے میں شامل رکھنا چاہتے تھے۔ آپ ﷺ کی اس تنبیہ کو ای تقویٰ اور قرب الہی کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ تقویٰ اور قرب الہی سے دنیا کی زیب و زینت اور مشاغل کے اہتمام میں کمی آتی ہے لیکن یہاں شاید سب سے اہم پہلو ان کا اہل بیت کی والدہ ہونے کی حیثیت سے اسوہ حسنہ ہونا اور نبی کریم ﷺ کا اس معاملے کی حساسیت کو اجاگر کرنا ہے۔ حضرات حسنین اور ان کے بعد حضرت زین العابدین جیسے مشہور عابدوں کی ماں ہونے کا اعزاز حاصل کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، جو انسانیت کے لیے مینارہ ہدایت تھے۔ رسول اللہ ﷺ انہیں پہلے اہل بیت اور پھر شیخ عبدالقادر جیلانی، محمد بہاء الدین

نقشبندی، احمد رفاعی اور شیخ شاذلی جیسی عظیم ہستیوں کی ماں بننے کے اعزاز کے لیے تیار فرما رہے تھے، گویا آپ ﷺ ان سے ارشاد فرما رہے تھے: ”اے میری پیاری بیٹی! تم ایک ایسے گھر میں لمبن بن کر جانے والی ہو، جہاں تمہاری نسل سے ایک سنہری سلسلہ جاری ہوگا۔ تم اس سونے کی زنجیر کو چھوڑ کر اپنی اولاد کے اس سنہری سلسلے کی ماں بن جاؤ۔“ دوسرے لفظوں میں آپ ﷺ انہیں نقشبندی، رفاعی اور شاذلی سلاسل کی عظیم ہستیوں کے سنہری سلسلے کی ماں بننے کے لئے کہہ رہے تھے۔

اولیاء و اصفیاء اور ابرار و مقربین کی ماں ہونے کا اعزاز حاصل کرنا کوئی آسان بات نہ تھی، اسی لیے آپ ﷺ اپنے گھر آنے کے بارے میں بہت ہی حساس اور محتاط تھے۔ آپ ﷺ کی اس حساسیت و احتیاط اور رحمت و شفقت کا مقصد انہیں عالم آخرت کی طرف متوجہ کرنا اور ان کے سامنے چھوٹے سے چھوٹے گناہ، برائی اور شر کے دروازوں کو بند کرنا تھا تاکہ ان کی پوری توجہ عالم آخرت کی طرف مبذول رہے۔ گویا آپ ﷺ زبان حال سے کہہ رہے تھے: ”صرف اللہ ہی تمہاری غایت ہونی چاہیے۔“ آپ ﷺ کی امت کے ایک شاعر نے کہا ہے:

”جس جنت کا لوگ تذکرہ کرتے ہیں،

وہ تو چند محلات اور حوروں پر مشتمل ہے۔

اے اللہ! جنہیں جنت مطلوب ہے، انہیں جنت دے دیجئے،

لیکن میری تمناؤں کا مرکز تو صرف اور صرف آپ کی ذات ہے۔“

وہ اپنی ساری زندگی اسی اخروی زندگی کے زیر سایہ گزارتے تھے، لہذا رسول اللہ ﷺ جن سے محبت فرماتے تھے انہیں اس محبت کے تقاضے کے تحت دنیا کی گندگی سے دور اور پاک رکھتے، ان کی نگاہیں اور توجہ عالم آخرت کی طرف پھیرتے اور انہیں وہاں اپنی رفاقت کے لیے تیار کرتے، کیونکہ آخرت میں انسان اسی کے ساتھ ہوگا، جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی۔ (404)

آپ کو محمد ﷺ سے محبت ہے تو آپ ان کے راستے پر چلیں گے اور اگر آپ ان کے راستے پر چلیں گے تو آخرت میں آپ ان کے ساتھ ہوں گے۔ رسول اللہ ﷺ اپنی اولاد کے ساتھ محبت بھی فرماتے، لیکن انہیں اپنی رفاقت کے لیے تیار بھی فرماتے۔ آپ ﷺ کے دل میں محبت بھی تھی اور شفقت بھی، لیکن آخرت کے کسی معاملے میں کوتاہی کی قطعاً گنجائش نہ تھی۔ یہی صراطِ مستقیم ہے اور میانہ روی ہی سب سے بہتر اور منصفانہ راستہ ہے، جس کا آغا ز رسول اللہ ﷺ سے ہوتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے نظام تربیت کی ایک جھلک بخاری و مسلم کی اسی روایت میں بھی دکھائی دیتی ہے، جسے حضرت علی بن ابی طالب نے روایت کیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے چکی پیسنے سے پڑنے والے نشانات کی شکایت کی۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس کچھ قیدی آئے تو وہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، لیکن آپ ﷺ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ان کی حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی اور انہیں صورتحال بتائی۔ جب نبی کریم ﷺ تشریف لائے تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آمد کی اطلاع دی۔ نبی کریم ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم اس وقت اپنے بستروں پر جا چکے تھے۔ میں آپ ﷺ کے خیر مقدم کے لیے اٹھنے لگا، لیکن آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنی جگہ لینے رہو۔“ آپ ﷺ ہمارے درمیان بیٹھ گئے حتیٰ کہ مجھے آپ ﷺ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس ہونے لگی۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کیا میں تمہیں اس چیز سے بہتر بات نہ سکھاؤں جو تم نے مجھ سے مانگی ہے، جب تم اپنے بستروں پر لیٹا کرو تو چونستیس بار اللہ اکبر، تینتیس بار سبحان اللہ اور تینتیس بار الحمد للہ پڑھا کرو۔ یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔“ (495)

یعنی میں تمہاری توجہ عالم آخرت کی طرف مبذول کراتا ہوں۔ اس عالم میں مجھ تک پہنچنے اور میری رفاقت حاصل کرنے کے لیے تمہارے سامنے دو راستے ہیں:

ایک یہ کہ بغیر کسی کمی کوتاہی کے اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔
دوسرا یہ کہ اپنے خاوند کے بارے میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرو۔

اپنے خاوند کی جو خدمت تم پر لازم ہے، اگر اسے خادم نے سرانجام دیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے اندر کوئی کمی ہے۔ تمہیں دونوں پہلوؤں کی رعایت کرنی چاہیے، یعنی تمہیں جہاں ان امور کی جستجو ہونی چاہیے، جن سے انسان خدا کا بندہ کامل بنتا ہے، وہیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ بغیر کوتاہی کے اپنی تمام ذمہ داریاں کیسے سرانجام دی جاتی ہیں۔

سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کامل بندی بنو اور اس کی بندگی کی تمام ذمہ داریوں کو ادا کرو اور پھر اپنے خاوند علی جس کی پشت سے قیامت تک آنے والے مقررین خدا کا ظہور ہوگا، کے تمام حقوق ادا کر کے انسان کامل بنو۔ افضل اور کامل لوگوں کی جنت کے حصول کے لیے یہ کام کرنے ضروری ہیں۔

میں یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بعض خوبیوں اور خصوصیات کا تذکرہ ضروری خیال کرتا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے بغیر کسی تردد کے اپنی بیٹی کی ان سے شادی کی تھی، کیونکہ آپ ﷺ

انہیں حضرت فاطمہ کا خاوند بننے کا اہل پاتے تھے نیز وہ سلطان الاولیاء تھے، جن کی تخلیق ہی اولیاء کا باپ بننے کے لیے کی گئی تھی۔ ایک ضعیف حدیث میں رسول اللہ ﷺ حضرت علی سے فرماتے ہیں: "اللہ تعالیٰ نے جبرئیل کی اولاد کو اس کی پشت میں رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کو علی بن ابی طالب کی پشت میں رکھا ہے۔" (496)

یعنی تم سے میری نسل چلے گی اور جب لوگ میرا ذکر کریں گے تو آل بیت کے ضمن میں تمہارا بھی ذکر کریں گے۔ لہذا اگر ہم اس پہلو سے دیکھیں تو جس نے حضرت علی کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کی اور جس نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، نیز عمومی الفاظ میں خاوند کے حقوق بیان کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: "اگر میں کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کو بچہ کر لے گا کہتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو بچہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے خاوندوں کے بہت زیادہ حقوق عائد کیے ہیں۔" (497)

اگر یہ بات جائز ہوتی تو اس بات کے سب سے زیادہ حق دار حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوتے۔ حضرت فاطمہ کا خادم کی خدمات حاصل کرنا اپنے ایک پر کو توڑنے کے مترادف تھا اور صرف ایک پر کے ذریعے ان کے لئے حضرات حسین، شیخ عبدالقادر جیلانی اور قیامت تک آنے والے قطبوں، مجددین اور مختصین کی ماں بننے کا اعزاز حاصل کرنا ممکن نہ ہوتا، اس لیے ان کی توجہ دنیا سے مکمل طور پر ہٹا کر آخرت کی طرف مبذول کرانا ضروری تھا۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمایا اور آپ کی اسی انداز سے تربیت فرمائی تھی۔ چنانچہ آپ ﷺ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب آپ ﷺ نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تو آپ ﷺ کا باپ کے سہارے سے محروم تھے کہ جس سے آپ ﷺ مدد لیتے پھر چھ برس کی عمر میں دوسرے سہارے سے بھی محروم ہو گئے۔ آغاز حیات سے ہی آپ ﷺ کے سامنے توحید کے نور اور احدیت کے راز تک پہنچانے والے راستے کھل گئے تھے۔ یہ درست ہے کہ آپ ﷺ کو کچھ عرصہ تک عبدالمطلب کی حمایت حاصل رہی، لیکن ایک پہلو سے یہ حمایت محض عزت و عظمت خداوندی کا پردہ تھا اور دوسری طرف حمایت کرنے والے کے لیے ایک اعزاز تھا، ورنہ اسباب کے درجے میں یہ حمایت کوئی قابل ذکر اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ بعد میں ابوطالب کی ظاہری حمایت اپنے جتنے کی حمایت کرنے اور اس کا خیال رکھنے سے زیادہ نہ تھی، لیکن اس کا اخروی پہلو یہ ہے کہ ابوطالب کو حضرت علی کا باپ بننے کی نعت حاصل ہوئی۔ اسی نیکی کے سبب وہ دن بھی آیا جب نبی کریم ﷺ نے حضرت علی

کو اپنی کفالت میں لے کر ان کی تربیت شروع کی اور انہیں اتنی بلندیاں عطا کیں کہ وہ حیدر کرار، شیر خدا اور سلطان الاولیاء کہلائے۔ (405) اللہ تعالیٰ نے یوں آپ ﷺ کی تربیت فرمائی اور آپ ﷺ کو صرف اپنی ذات کی طرف متوجہ رکھنے اور آپ ﷺ پر آیت مبارکہ ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنُشَاءُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (المسح: ۱۶) ”اے ہمارے پروردگار! تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں (ہمیں) لوٹ کر آنا ہے۔“ کا راز فاش کرنے کے لیے تمام اسباب جمع فرما دیئے۔ آپ ﷺ کے لیے صرف اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرنا ضروری تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی آخر آپ ﷺ کی بیٹی تھیں، اس لئے آپ ﷺ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ﷺ اپنی بیٹی کی بھی ویسی ہی تربیت فرماتے جیسی تربیت اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی فرمائی اور آپ کی توجہ صرف اللہ اور آخرت کی طرف مبذول کرائی۔

و: آپ ﷺ کے گھر میں تربیت کی عمومی فضا

رسول اللہ ﷺ کے گھر مبارک کی فضا میں تقویٰ اور خوفِ خدا کا رنگ غالب تھا۔ یہ رنگ اس گھر کی ہر حرکت میں پایا جاتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کی آنکھوں میں جنت کا شوق اور جہنم کا خوف واضح طور پر دکھایا جاسکتا تھا۔ آپ ﷺ نماز کے دوران کبھی تو خوفِ خدا سے کانپتے ہوئے پیچھے ہٹتے اور کبھی محبتِ الہیہ سے سرشار ہو کر آگے بڑھتے۔ اس قسم کے مناظر اس گھر کی زندگی کا حصہ تھے۔ جو بھی آپ ﷺ کو دیکھتا اسے خدا یاد آ جاتا۔ نسائی میں حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نماز ادا فرما رہے تھے اور آپ ﷺ کے سینے سے ہانڈی کے اٹلنے جیسی آواز آرہی تھی، یعنی آپ ﷺ رو رہے تھے۔ (500)

رسول اللہ ﷺ ہمیشہ نماز میں گریہ و زاری فرماتے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہتے۔ کتنی ہی دفعہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کو بستر سے غائب پائیں اور پھر دیکھتیں کہ آپ ﷺ حالتِ سجدہ میں خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ (501)

تربیتی پہلو سے نبی کریم ﷺ کی اس کیفیت کے آپ ﷺ کے گھر والوں پر بہت گہرے اور مثبت اثرات پڑنا بالکل فطری بات تھی، چنانچہ اس تقویٰ، خشوع اور خوفِ خدا کی جھلک آپ ﷺ کی ازواجِ مطہرات اور اولاد کی زندگیوں میں بھی نظر آتی ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی گفتار و کردار میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ گفتار و کردار کی ہم آہنگی کے ذریعے رسول اللہ ﷺ نے اپنے گھر والوں کو جس قدر متاثر کیا کسی اور کے لیے ممکن نہیں اگر تمام ماہرینِ تربیت و نفسیات تمام نظامہائے تربیت کی تمام معلومات استحصی کر کے انہیں کام میں لائیں تو بھی ان کے اثرات رسول اللہ ﷺ کی شخصیت کے اپنے گھر والوں پر پڑنے والے اثرات کے عشرِ عشر کو نہیں پہنچ سکتے۔

رسول اللہ ﷺ اپنے مافی الضمیر کو پہلے اپنے اعمال اور طرزِ عمل سے لوگوں تک پہنچاتے اور پھر ان کے سامنے اپنے اعمال اور طرزِ عمل کی وضاحت فرماتے تھے۔ آپ ﷺ عملی طور پر نہیں دکھاتے کہ خوفِ خدا کیسا ہوتا ہے؟ اور کیسے رات کی تہ کی میں اپنے رب کے سامنے آؤ و زاری کرنی چاہے؟ رسول اللہ ﷺ یہ تمام امور بذاتِ خود اپنے گھر میں سرانجام دیتے اور اپنے صحابہ کو سکھاتے کہ وہ کیسا طرزِ عمل اختیار کریں؟ کیسے اپنے بچوں کی تربیت کریں؟ اور کیسے ہر معاملے میں حق کے آئینہ دار بنیں؟ آپ ﷺ کے

مبارک ارشادات کی بازگشت آپ کے گھر میں اور صحابہ کی مجالس میں دلوں پر اثر کرتے ہوئے سنائی دیتی تھی۔

سب سے پہلے تو نبی کریم ﷺ ایک بے مثال والد اور نانا تھے۔ معاشرتی پہلو سے دیکھیں تو بعض اوقات باپ یا نانا ہوتا یا نکل معمول کی بات محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ انسانی زندگی کا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ اس مرحلے کو سہولت اور کامیابی کے ساتھ طے کرنے والوں کی صفِ اول میں شامل تھے اور سب سے بہتر باپ اور نانا تھے۔ آپ ﷺ نے اپنی اولاد اور نواسے نواسیوں کی تربیت فرمائی جن کی نسل سے ایسی ہستیوں کا سنبھری سلسلہ جاری ہوا جو اسلامی تاریخ میں آسمانِ ہدایت پر آفتاب و ماہتاب بن کر چمکیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعام و احسان سے یہ نبی کریم ﷺ کی امتیازی خصوصیت تھی۔ آپ ﷺ کی نسل کے افراد کی تعداد لاکھوں میں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ کی نسل میں سے کبھی کوئی فرد مرد نہیں ہوا۔ یہ آپ ﷺ کا ایک اور امتیاز ہے۔

روحانی اعتبار سے بلند مقام پر فائز بہت سی ایسی بستیاں گزری ہیں، جو اپنی اولاد کی کامیاب تربیت نہ کر سکیں۔ ان کی اولاد نے سرکشی و گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور شیطان کے جال میں پھنس گئی، لیکن رسول اللہ ﷺ کی اولاد یا نواسے نواسیوں میں سے کسی نے بھی جس گھر میں پرورش پائی تھی اس سے چھوٹنے والی ہدایت و راستی سے انحراف نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اس مبارک گھر آنے کے وفادار رہے۔ (502) یہ آپ ﷺ کی نبوت کی ایک اور دلیل ہے، کیونکہ کوئی انسان کتنی ہی ذہانت اور عبقری صلاحیتوں کا مالک کیوں نہ ہو تربیت کے اتنے بلند مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔

تیسری فصل: نبوی تربیت اور اس کا طریق کار

رسول اللہ ﷺ کی تربیت کے طریق کار پر عمومی انداز میں گفتگو کرنے سے پہلے درج ذیل آیت مبارکہ کی تفسیر پر اجمالی نظر ڈالنا مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آپ ﷺ کے مخاطبین اور زیر تربیت افراد کی ذہنی سطح سے واقفیت حاصل کیے بغیر تربیتی میدان میں آپ ﷺ کو حاصل ہونے والی کامیابیوں کی رفعتوں کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ وہ آیت ملاحظہ فرمائیے: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ تَكَانُوا مِنْ قَبْلُ لَمَعْلُومِينَ﴾ (الحجرات: ۲) ”وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے (محمد کو) پیغمبر (بنا کر) بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور (خدا کی) کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔“

اس آیت مبارکہ کے بعض الفاظ توجہ طلب ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت مبارکہ کا آغاز غائب کی ضمیر ”هُوَ“ سے ہوا ہے، کیونکہ اس دور کے لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے محروم تھے۔ وہ جاہل، بددوی اور پس ماندہ تھے۔ ان کے دل خدائی تجلی سے نا آشنا تھے۔ آیت مبارکہ ان کے اللہ تعالیٰ سے اس قدر دور ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس میں انہیں براہ راست خطاب کرنے کی بجائے غائب کی ضمیر استعمال کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیت میں انہیں ”أُمِّيِّينَ“ یعنی ایسے لوگ قرار دیا گیا ہے جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور وہی خدا اور اس کے رسول سے واقف ہیں۔ ایسی ان پڑھ اور سخت مزاج قوم جس سے کسی خیر کی توقع نہیں رکھی جاسکتی تھی، کی طرف فولا دی عزم، اعلیٰ روحانیت اور وسیع ظرف کے حامل انسان کو رسول بنا کر بھیجا گیا، جس نے اس بدو قوم کی تربیت کر کے اسے انسانیت کی رہبر و راہنما بنا دیا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ لکھنے پڑھنے اور قلم کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ قوم ان خوبیوں سے کوسوں دور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ رسول کے ”انہی میں سے“ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ان کی طرح جاہل تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو خود ”امی“ رہنا پسند تھا، کیونکہ مستقبل میں خود اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کے معلم و مربی بن کر آپ کو اس ”امی قوم“ کی طرف معلم کی حیثیت سے مبعوث کرنے والے تھے۔

”يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ ان کے سامنے ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کی

آیات جیناں تلاوت فرماتے، ان کی وضاحت فرماتے اور ان کے مطابق ان کی تربیت فرما کر انہیں انسانی کمالات کی معراج تک پہنچا دیتے تھے۔ ”و ان کانوا من قبل لغی ضلال مبین“ کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے گمراہی، جہالت اور انحراف کا شکار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک ایسا نبی بھیجا جو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتا، ان کا تزکیہ کرتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا تھا۔ یہاں کتاب کی تعلیم سے قرآن کریم کی تعلیم مراد ہے۔ جس طرح قرآن کریم نے اس قوم کی تربیت کر کے اسے انسانی بلندیاں عطا کیں بالکل اسی طرح وہ آئندہ نسلوں کے کام بھی آ سکتا ہے۔ دور حاضر کے پرکشش افکار و بالکل اسی طرح یکے بعد دیگر اپنی موت آپ مر جائیں گے، جس طرح باد صحر کے سامنے شمعیں بجھ جاتی ہیں۔ صرف قرآن ہی وہ کتاب ہے، جو روشنیوں کے جہان میں سارے آفتابوں سے کہہ سکتی ہے: ”میں وہ آفتاب ہوں جو کبھی غروب نہیں ہوتا۔“ صرف اسی کا پرچم سر بلند رہے گا اور ساری انسانیت اپنی گردنوں سے غلامی کا طوق نکال کر اس کی طرف پلکیں گی۔ ابھی سے اس کے واضح طور پر آثار ظاہر ہونے لگے ہیں۔ اگر آپ روس اور چین کے موجودہ اور دس سال پہلے کے حالات کا موازنہ کریں تو آپ موجودہ حقائق پر یقین نہ کریں گے اور ان باتوں کو خواب و خیال سمجھیں گے۔ بڑی بڑی ہیبت ناک اور جاہر حکومتوں کا خاتمہ ہو رہا ہے اور پہلی سلطنتیں یکے بعد دیگرے منہدم ہو کر زمین بوس رہی ہیں۔ قرآن کریم راکھ میں سلگتے انگارے کی مانند ظہور پذیر ہو رہا ہے۔ توحید کے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے اور ظلم و استبداد کے باوجود اسلام کی پختہ اور تروتازہ روح اطراف عالم میں پھیل کر دلوں کے سرور اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بن رہی ہے۔

اس آیت مبارکہ کا ایک پہلو یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی تعلیم کردہ کتاب منیر کے ذریعے لوگوں کی تربیت فرمائی اور ان کی انسان کامل کے مرتبے تک پہنچانے والے راستوں کی طرف راہنمائی فرما کر انہیں انسان کے شایان شان مقام عطا فرمایا۔ جس طرح نبی کریم ﷺ خود شب معراج کو بلند یوں پر پہنچے اسی طرح گمراہ اور جادہ حق سے منحرف قوم کو روحانی اعتبار سے بلندیاں عطا کر کے ان کے دل کی گہرائیوں میں روحانی اور معنوی معراج کو وجود بخشا بھی آپ ﷺ کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کوئلے سے ہیر اور مٹی سے سونا چاندی بنا دیتے ہیں، بلکہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ نے کوئلے کی مانند سیاہ دل قوم کو ایسے الماسی دل عطا کیے کہ رسول اللہ ﷺ کی تربیت کردہ ”سنہری نسل“ آج تک انسانیت کی آنکھوں کو خیرہ کیے ہوئے ہے۔ یہ نبی کریم ﷺ کے صدقے ملنے

والا خدائی فضل ہے۔ مذکورۃ الصدر بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہی وہ عظیم ترین انسان ہیں، جنہوں نے انسان کو اس کے شایان شان مقام عطا کیا۔

رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی بھی انسان ولایت اور نیکی و تقویٰ کے ذریعے قرب الہی کی منازل طے کرتا ہے تو قرب الہی کے اعلیٰ ترین مقامات پر محمد ﷺ کے لہلہاتے پرچم اور ترقی کے زینوں پر چڑھتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کے نشانات قدم دیکھتا ہے۔

یہ خیال غلط ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی تربیت صرف دلوں کے تزکیے تک محدود تھی، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ایسا تربیتی نظام متعارف کرایا تھا، جس میں عقل، روح اور دل کو بیک وقت مخاطب کیا جاتا ہے۔ یہی شان قرآن کریم کے جامع حقائق کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ الہامی صفات کی حامل اس عقل کو شوق و رغبت دلا کر اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں پھر آپ ﷺ روح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اسے اتنے بلند مقام پر پہنچا دیتے ہیں، جس تک کسی بھی مابہ تربیت کی رسائی ممکن نہیں۔ اسی طرح آپ ﷺ دل کو اس جہان میں پہنچا دیتے ہیں، جس کے شوق و اشتیاق سے وہ لبریز ہوتا ہے اور پھر انسانی جذبات و احساسات کو بھی ایسے جہانوں میں پہنچا دیتے ہیں جن تک خیال کی رسائی بھی ممکن نہیں۔ آپ ﷺ نے اپنے شاگردوں کی روحانی، عقلی اور قلبی سطح کو بلند کرنے کے بعد ان کے سامنے علمی، اقتصادی، معاشرتی، انتظامی، عسکری اور سیاسی اداروں کی داغ بیل بھی ڈالی، کیونکہ آپ ﷺ کا پیغام رسالت بہتر منتظمین، ماہرین معیشت و سیاست اور عسکری قیادت فراہم کر سکتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ ایک ایسا جامع نظام الہی تھے، جو معیشت و تجارت، تعلیم و تربیت، عدل و انصاف، امور انتظامیہ اور بین الاقوامی قوانین پر مشتمل ہے۔ مختصر یہ کہ آپ ﷺ کا لایا ہوا نظام ترقی کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ ﷺ کے پیغام رسالت میں کسی بھی پہلو سے کوئی نقص ہوتا تو آپ ﷺ کی بعثت کا مقصد پورا نہ ہو سکتا۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”میری اور مجھ سے پہلے انبیائے کرام کی مثال اس شخص جیسی ہے، جس نے ایک انتہائی خوبصورت گھر بنایا، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کے جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ اس گھر کے گرد چکر لگا کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھنے لگے، ”اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟“ میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔“

قرآن کریم اس بارے میں کہتا ہے: ﴿يَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (المائدہ: ۳) ”آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا۔“ سارے انبیاء، اصفیاء اور اولیاء پوچھتے تھے کہ اس عمارت کی تکمیل کب ہوگی؟ میں نے آپ کو اس عمارت کی تکمیل کے لیے نبی کامل بنا کر بھیجا ہے، جس طرح

میں نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے، اسی طرح میں نے اسے انسانوں کی نظروں میں پسندیدہ بنیادوں پر استوار کیا ہے۔

نبی کریم ﷺ کی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، جو لوگ آپ ﷺ کے پیغام رسالت میں عیب تلاش کرتے ہیں انہیں پہلے اپنے دل و دماغ کے سقم تلاش کرنے چاہئیں۔ آپ ﷺ نے تو اتمام و تکمیل اور اصلاح فرمائی اور ہر معاملے کو اس کے کمال تک پہنچایا۔

ہر کج روی کو درست کرنا، ہر عیب کو دور کرنا اور ہر کمی کو پورا کرنا آپ ﷺ کے فرائض منصبی میں داخل تھا۔ آپ ﷺ نے اس ذمہ داری کو بخوبی سرانجام دیا۔ کسی بھی مربی کی شخصیت کی عظمت کا درج ذیل امور سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

الف: روحانی قلبی اور فکری بلندی

سب سے پہلا معیار انسان کی روحانی قلبی اور فکری بلندی اور اس کے اعلیٰ ترین ممکنہ نقطے تک رسائی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے شاگردوں اور متعلقین کو مطلوبہ ہدف تک پہنچانے میں کامیاب رہے۔

قرآن کریم میں نفس امارہ کا ذکر ملتا ہے۔ یہ نفس انسانی رفعت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے اور اسے بلند مقام تک پہنچنے سے روکنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اسے عالم روحانی کے مشتاق حقیقی انسان کی بجائے صرف اپنی جسمانی ضروریات پوری کرنے والا انسان بنا دیتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اسی نفس سے اللہ کی پناہ مانگی تھی: ﴿وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَزَعْنَاهُ رَبِّي﴾ (یوسف: ۵۳) ”نفس (امارہ انسان کو) برائی ہی سکھاتا رہتا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے۔“ برائی کی ترغیب دینا نفس کی فطرت میں داخل ہے تاہم بحیرہ لوط کی طرح کے اس گہرے کنویں میں گرنے سے بچنا اور مرحلہ وار بلندی اور رفعت کی طرف بڑھنا ممکن ہے۔ قرآن کریم نفس کی انہی کیفیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: ﴿أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ (الفجر: ۲۷-۲۸) ”اے اطمینان پانے والی روح! اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل۔ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔“

قرآن کریم اس کیفیت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، جس میں نفس امارہ نفس لوامہ یعنی اپنا حساب کرنے والے نفس میں بدل جاتا ہے۔ چونکہ یہ نفس ایک خاص مرتبے کا حامل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی قسم بھی اٹھاتے ہیں: ﴿وَلَا أَقْسَمُ بِاللَّوَامَةِ﴾ (القیامہ: ۲) ”اور ہم کو نفس لوامہ کی قسم۔“

نفس کی ایک قسم ”نفس صافیہ“ ہے۔ یہ تقریباً نفس کا نفس ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا نفس اس قدر صاف اور شفاف ہوتا ہے کہ انہیں دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے۔ حضرت محمد ﷺ کے نفس کی بھی یہی شان تھی۔ جس طرح رسول اللہ ﷺ نے بہت سے باکمال اور باصلاحیت صحابہ کو ان کی قابلیت و صلاحیت کے مطابق اس درجے کا حامل بنایا، اسی طرح آپ ﷺ نے توفیق خداوندی سے ان کے نفوس کی مسلسل تربیت اور تزکیہ کر کے انہیں نفس انسانی کے اعلیٰ ترین ممکنہ ہدف تک پہنچا دیا۔ یہ آپ ﷺ کے بے مثال و یکتا مربی ہونے کی دلیل ہے۔ دور نبوی کا بغور جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے عقل اور نفس کی بلندی اور انہیں کمال تک پہنچانے کے سلسلے میں کسی قسم کا تربیتی خلا نہیں چھوڑا۔

ب: نبوی دعوت کی عالمگیریت

دوسرا معیار یہ ہے کہ مربی کی کامیابی اور کمال کا اندازہ اس کی دعوت کی عالمگیریت اور جامعیت نیز اس کے پیروکاروں کی تعداد و نوعیت سے لگایا جاتا ہے۔ آپ ﷺ کے تربیت کردہ معلموں اور مرشدوں نے مراکش سے لے کر بخارا کے قریب واقع دریائے آموتک کے وسیع علاقے میں حق کی نشر و اشاعت کی۔ اس وقت اس سارے علاقے میں نبی کریم ﷺ ہی واحد مربی تھے اور آپ ﷺ کا لایا ہوا نظام اس سرزمین کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی مختلف قوموں کی مشکلات کا کافی و شافی حل پیش کرتا تھا۔

ایرانی، ترکی اور چینی اقوام اپنی ثقافت، ذوق اور مزاج کے اختلاف کے باوجود آپ ﷺ کی شخصیت اور تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے ان کی طرف دوڑ پڑیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا پیش کردہ نظام تربیت ایک عالمی نظام ہے، جو ساری انسانیت کے دکھوں کا مددگار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تاثیر اور مصداقیت کے لحاظ سے تاریخ میں آپ ﷺ سب سے عظیم مربی تھے۔ عربوں کی عظمت کا اندازہ ان کے تربیتی نظاموں کی بقا و ثبات سے بھی لگایا جاسکتا ہے۔ اتنی صدیاں بیت چکنے کے باوجود نبی کریم ﷺ کے ائے ہوئے نظام تربیت کے مطابق انسانیت کی تربیت کرنے والے حضرات اپنے اخلاق کی بدولت رشک ملائکہ بنے ہوئے ہیں اور آپ ﷺ کے پیش کردہ نظام تربیت کے تحت آج تک نسل در نسل تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔

ذرا سوچئے! نبی کریم ﷺ کا ایک اجڈ، یس ماندہ اور درندہ صفت قوم میں ظہور ہوا، لیکن آپ ﷺ نے ایسی قوم میں سے صدیوں تک انسانیت کی بھلائی کی طرف راہنمائی کرنے والے پاکیزہ راہنما تیار کیے۔ آپ ﷺ کا پیغام رسالت انسانیت کی نجات کے لیے کافی تھا۔ اگرچہ میں ذاتی طور پر باطل کی تصویر کشی کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس موقع پر میں بعض ایسے مناظر پیش کرنا ضروری خیال کرتا ہوں، جن سے اس گمراہ ہوئے معاشرے پر روشنی پڑتی ہے، جس میں رسول اللہ ﷺ کا ظہور ہوا تھا۔

رسول اللہ ﷺ کا ظہور ایک ایسے معاشرے میں ہوا تھا، جس کے افراد کے دلوں میں درندگی رچ بس کر فطرتِ ثانیہ بن چکی تھی۔ وہ سرعام شراب پیتے، جو کھیلے اور زنا کرتے، لیکن ان برائیوں کو معیوب نہ سمجھتے۔ زنا اس قدر عام تھا کہ سرعام ہونے لگا تھا۔ بدکاری کے مخصوص اڈے تھے، جن کے سامنے جھنڈے نصب ہوتے تھے۔ (504)

فحاشی کی اس قدر کثرت تھی کہ انسان کو اپنی انسانیت پر شرم آنے لگے۔ اگر حیلانفع نہ ہوتی تو میں کچھ اور باتوں کا بھی ذکر کرتا۔ پھر وہ ایسے لوگ تھے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی مشکلات اور تنازعات کھڑے کر دیتے تھے۔ انہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے آپس میں ملانا اور ان کے دلوں کو ایک کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ جزیرہ نمائے عرب میں گروہ بندی اور بغض و عداوت اس قدر عام تھی کہ اسے ناقابل علاج تصور کیا جاتا تھا۔ غرض ہر قسم کی برائی ان میں موجود تھی اور ان کا نبی کریم ﷺ کی بات سننا بالکل محال تھا، لیکن رسول اللہ ﷺ نے ایک ایک کر کے ان سے بری عادات نکالیں اور انہیں ایسے بلند اخلاق و کردار کا حامل بنایا کہ وہ ساری قوموں پر سبقت لے کر ان کے معلم و استاد بن گئے۔

رسول اللہ ﷺ نے ایسی اجداد و درندہ صفت قوم کو ایسی متمدن قوم بنادیا کہ موجودہ متمدن قومیں اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتیں۔ مولیر (Moliere) نے صحیح کہا ہے: ”پیغمبر اسلام کو جس ناقابل اصلاح قوم سے واسطہ پڑا تھا اس جیسی کسی اور قوم کا پایا جانا اور پھر ایسی قوم کی تینیس سال کے مختصر عرصے میں اصلاح کر کے اسے انسانوں کی صف میں لاکھڑا کرنا محال ہے، محمد ﷺ کے سوا کوئی اور یہ کام سرانجام نہ دے سکا۔“

ایک اور مغربی مفکر لکھتا ہے: ”انسانیت اپنے آغاز سے محمد ﷺ کے دور تک اپنے مقدر کی ترقی کا ۲۵ فیصد حاصل کر سکی، لیکن عہد نبوی میں اس نسبت میں عموداً اضافہ ہوا اور یہ ۵۰ فیصد تک پہنچ گئی اور عہد نبوی کے بعد سے اب تک تمام ترکوششوں کے باوجود یہ نسبت صرف ۷۵ فیصد تک بلند ہو سکی ہے۔“

اس پر خلوص اعتراف کا حاصل یہ ہے کہ جتنی کامیابی تمام انبیائے کرام، فلاسفہ، بڑے بڑے علماء، حکمرانوں اور سیاست دانوں نے حاصل کی تھی، اتنی کامیابی رسول اللہ ﷺ نے صرف ۲۳ سال کے عرصے میں حاصل کر لی اور چودہ صدیوں میں سائنس و ٹیکنالوجی کی تمام ترقی کے باوجود انسانیت صرف اتنی ہی ترقی حاصل کر سکی، جتنی ترقی رسول اللہ ﷺ نے اپنی زندگی میں حاصل کر لی تھی۔ یہ ترقی پچیس فیصد تھی۔ باقی پچیس فیصد ترقی انسانیت اپنی بقیہ عمر میں حاصل کرے گی۔ یہ محمد ﷺ کی شخصیت ہے۔ آپ ﷺ کی انسانی خدمات کا پر تو زندہ دل اور باضمیر انسانوں پر پڑتا ہے۔ ”انسانیکو پیدیا آف برٹانیکا“ کا مقالہ نگار لکھتا ہے: ”انسانی تاریخ میں بشمول انبیائے کرام بہت سے مصلحین گزرے ہیں۔ انہیں کسی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی، لیکن جو کامیابی محمد ﷺ کے حصے میں آئی وہ ان میں سے کسی کو بھی نصیب نہ ہوئی۔“

ایک انصاف پسند محقق وہل (Wahl) لکھتا ہے۔ ”ہر عظیم انسان اپنے بعد آثار چھوڑتا ہے۔ نبی، مصلح، مجدد اور بڑے حکمران کے اپنے اپنے آثار ہیں۔ محمد ﷺ نے بھی اپنے بعد آثار چھوڑے ہیں، لیکن آپ کے آثار اس قدر عظیم ہیں کہ ان کا کسی اور کے ساتھ موازنہ ممکن نہیں اور جب ہم آثار کا لفظ بولتے ہیں تو ذہن فوراً آپ کے آثار کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔“ یہ مصنف ایک صاحبِ علم شخصیت ہے، جسے علمی انعامات سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ دوست و دشمن آپ ﷺ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن نہ جانے پھر بھی ہمارے ہاں کے بعض جاہل قسم کے لوگ آپ ﷺ کی عظمت کا انکار کیوں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ (الأنعام: ۹۵) ”وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے۔“ گویا اللہ تعالیٰ اپنے رسول محمد ﷺ کے سامنے اپنی حیرت انگیز صفات کا تذکرہ فرما کر ان کا غم ہلکا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس وحشتناک صحراء میں اجڑا اور پس ماندہ قوم کی صورت میں مٹی، پتھر اور وحاشیہ دیں تاکہ آپ ایسے لوگوں سے قیامت تک ابوبکر، عمر، عثمان، علی، خالد بن ولید، عقبہ بن نافع اور طارق بن زید رضی اللہ عنہم جیسے خالص سونے کے لوگ تیار کریں۔

جب سیدنا محمد ﷺ کا نبی اور رسول کی حیثیت سے اس معاشرے میں ظہور ہوا اور آپ کا اپنے معاصرین سے تعارف ہوا اس وقت آپ ﷺ کے معاصرین مخصوص قلبی، روحانی اور عقلی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ نبی کریم ﷺ نے ان کی ان صلاحیتوں کو ختم یا کمزور کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ آپ ﷺ نے انہیں کام میں لاتے ہوئے، انہیں تحریک دی، انہیں مزید قوت بخشی اور ان کے ذریعے بہت بڑی طاقت و قوت حاصل کی۔ ایک عظیم مفکر (508) اسلام سے پہلے اور بعد کے عمر رضی اللہ عنہ کو بطور نمونے کے پیش کرتے ہیں: ”اسلام سے پہلے کا عظیم انسان بننے کی اہلیت کا حامل ایک جابر اور بارعب شخص تھا۔ شاید بچپن سے ہی دوسروں کے ساتھ مقابلہ بازی اور اونٹوں کی گردنیں پھیرنے اور انہیں پچھاڑنے میں ان کے پوشیدہ اوصاف کی طرف اشارہ ہے۔ اسلام کے بعد کے عمر ایک نرم دل اور حساس انسان تھے، جو ایک چیونٹی کو بھی پاؤں تلے روندھنے سے احتراز کرتے تھے۔ وہ اس قدر حساس اور شفیق تھے کہ فرمایا کرتے تھے: ”بجدا اگر فرات کے کنارے ایک اونٹ بھی گم ہو کر مر گیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس پر باز پرس نہ فرمائیں۔“ (508) نبی کریم ﷺ کی تربیت کی بدولت حضرت عمر اور دیگر صحابہ عام انسانوں سے بہت بلند مقام پر پہنچ گئے تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے ایسی اجڑا اور پس ماندہ قوم جو اپنی عادات اور اکھڑ مزاجی کو حیرت انگیز تعصب کی حد تک پکڑے ہوئے تھی، میں سے مذکورۃ الصدر حضرات جیسی شخصیات کی تربیت فرمائی۔ ذیل میں ہم ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے اس موضوع پر کچھ مزید روشنی ڈالنا چاہیں گے:

”حکومت اپنے تمام وسائل، ذرائع اور مشینری استعمال کر کے تمباکو نوشی جو ایک معمولی عادت سمجھی جاتی ہے کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نہ صرف یہ کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتی، بلکہ تمباکو نوشی کے بلند گراف کو معقول حد تک نیچے لانے میں بھی ناکام رہتی ہے۔ اس ناکامی میں دنیا بھر کی حکومتیں شریک ہیں، حالانکہ اس عادت کے خاتمے کے لیے میگھرز دیئے جاتے ہیں، مقالات پڑھے جاتے ہیں اور سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں۔ سائنس اور طبی علوم واضح طور پر کہتے ہیں کہ تمباکو نوشی گلے، پیچھے، دلوں اور ہالو کے کینسر کا باعث بنتی ہے اور جائزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بیماریوں میں جتنا ہونے کی شرح بہت زیادہ ہے، جو بعض اوقات پچانوے فیصد تک پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ تمام کوششیں، معلومات اور جائزے تمباکو نوشی کے مقابلے میں بے اثر دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری طرف دسیوں مضر عادات دور جاہلیت کے لوگوں کے رگ و پے میں سرایت کر کے تمباکو نوشی کی بہ نسبت کہیں زیادہ شدت اختیار کر چکی تھیں، لیکن رسول اللہ ﷺ نے ایک ہی پھونک سے ان مضر عادات کو ختم فرما کر ان کی جگہ ایسی اچھی عادات، اخلاق حسنا اور عمدہ خصلتیں پیدا فرمادیں کہ ان پر آسمان کے فرشتے بھی رشک اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے: ”عجیب بات ہے، ایسے فرشتے تو نہیں ہیں، لیکن فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔“ میدان محشر میں جب ان بستیوں کی تورانیت سے دوزخ کی آگ بھی بجھنے لگے گی تو فرشتے حیرت زدہ ہو کر کہیں گے: ”یہ کون لوگ ہیں؟ آیا یہ انبیاء ہیں یا فرشتے ہیں؟“ (507) وہ انبیائے کرام ہوں گے اور نہ ہی فرشتے، بلکہ محمد ﷺ کے امت کے ایسے افراد ہوں گے، جنہوں نے آپ ﷺ کی تربیت کے اصولوں کے مطابق تربیت پائی ہوگی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ (508) نبی کریم ﷺ نے انہیں اپنے صحابہ اور شاگردوں میں شامل فرما کر اتنا عظیم مرشد بنادیا کہ انہیں کوئی ملک فکر کا بانی قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس کتب فکر سے علق، حماد، ثوری اور ابو حنیفہ جیسے حضرات وابستہ تھے، جن میں سے ہر ایک آسمان علم کا درخشاں ستارہ تھا۔ ان کے زیادہ تر علوم کا سرچشمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ذات تھی، جو زمانہ جاہلیت میں اونٹ اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے بکریوں کے چرواہے کو ایسی عبقری شخصیت بنادیا۔

بعض علمائے اسلام برسہا برس سے مغربی علماء کی تحقیقات کا موضوع ہیں اور ان پر کئی کئی جلدوں پر مشتمل کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ایسے علماء میں سے ایک عالم البوخیفہ بھی ہیں۔ ایک مفکر کی رائے میں سولون (Solon) اور ”حمورابی“ ان کے سامنے شاگرد کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن یہ عظیم ہستی بکریوں کے چرواہے اور رسول اللہ ﷺ کے شاگرد ابن مسعود کے شاگرد کے شاگرد تھے۔ میرا مقصود امام البوخیفہ کی تنقیص کرنا نہیں، بلکہ میں ان کے استاذ کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ کی تربیت و پرورش کے نتیجے میں ناقابل ذکر لوگ عظیم ہستیوں کی صورت میں ظاہر ہوئے، گویا مردہ سے زندہ کا ظہور ہوا اور کونکے سے ہیرا بن گیا۔

اسی تربیت کے نتیجے میں ایک بربری غلام نے ”برج بقل“ کو عبور کر کے اس کا نام تبدیل کیا تاکہ سمندر پار لوگوں کو ایسی باتیں بتائے، جنہیں ان کے کانوں نے اس سے پہلے نہ سنا تھا اور ان کے سامنے ایسے حقائق پیش کرے، جن کے ادراک سے ان کی عقلیں قاصر تھیں۔ اسلام کے بارے میں جاننے سے پہلے یورپ شہادت کے شوق، موت کی رغبت اور زندگی کو حقیر سمجھنے کے جذبے سے نا آشنا تھا، اسی لیے وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کہ طارق بن زیاد کیونکر صرف بارہ ہزار سپاہیوں کی ہمراہی میں کشتیوں کو جلا کر نوے ہزار سے ایک لاکھ تک کے ہسپانوی دشمنوں کے لشکر کے ساتھ خونریز جنگ میں گھس جاتا ہے اور انتہائی مشکل اور ناامیدی کی حالت میں بھی جنگ جاری رکھتا ہے۔ یورپ ایسے شخص کو دیکھ کر حیران تھا، جو اپنے لشکر سے نو گنا بڑے لشکر سے نبرد آزما ہوتا ہے اور اپنے لشکر کو جمع کر کے کہتا ہے: ”اے لوگو! اب کوئی راہ فرار نہیں ہے، تمہارے پیچھے سمندر اور سامنے دشمن ہے۔ تمہارے لیے سچائی اور صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ خوب جان لو! تم اس جزیرے میں کیسے شخص کے دسترخوان پر بیٹھو گے؟“

تاریخ بتاتی ہے کہ یہ جنگ صرف چند گھنٹے جاری رہی اور اس کے بعد طارق بن زیاد کے لشکر کو دشمن پر شاندار فتح حاصل ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد طارق بن زیاد طلیطلہ (Toledo) کے محل میں موجود تھا، جہاں ہسپانوی بادشاہ کے خزانے تھے۔ اس قائد کو دیکھنے جو پہلے ایک غلام تھا۔ اسے دیکھنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اسلام کے حقائق لوگوں کے دلوں میں اتر جاتے ہیں تو ان سے کیسے کیسے معجزات رونما ہوتے ہیں۔ طارق بن زیاد نے شاہی خزانوں پر اپنے قدم رکھتے ہوئے کہا تھا: ”اے طارق! تو پہلے ایک غلام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے آزاد کر کے قائد بنایا۔ اس کی مدد سے تو نے اندلس فتح کیا اور اب تو شاہی محل میں ہے، لیکن یہ بات کبھی نہ بھولنا کہ کل تجھے بارگاہِ خداوندی میں پیش ہونا ہے۔“

سبحان اللہ! کتنا گہرا فہم ہے انعام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ایک چھوٹے درجے کا آدمی اونچے مرتبے پر پہنچتا ہے تو اس میں یہ خرابی در آتی ہے کہ وہ تکبر و غرور کا اظہار کرتا ہے اور ہمیشہ اپنی ذات پر فخر اور لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ آج بھی امت کی گردنوں پر مسلط لوگوں میں اس بات کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ وہ کس قدر حیرت انگیز تربیت تھی، جس نے ایک غلام کو اپنے نفس کی نگرانی کرنے والا معزز اور عمدہ انسان بنا دیا، حالانکہ ایسے مواقع پر دوسرے لوگ گھٹیا پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کے تربیتی نظام کے زیر سایہ پرورش پانے والوں میں عقبہ بن نافع بھی تھے، جنہوں نے سارے کا سارا افریقہ فتح کیا اور جب بحر اٹلانٹک کے کنارے پہنچے تو اپنے گھوڑے کو گھنٹیوں تک سمندر میں داخل کر کے کہنے لگے: ”اے پروردگار! اگر یہ سمندر میرے سامنے حائل نہ ہوتا تو میں تیری راہ میں جہاد کرتے ہوئے ملکوں کو فتح کرتا جاتا۔“ (509)

ترکی شاعر عبدالحق حامد اپنے مشہور ڈرامے ”طارق بن زیاد“ میں اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے: ”میں نہیں جانتا کہ عقبہ بن نافع کی یہ بات زیادہ بلند ہے یا آسمان میں فرشتوں کی گفتگو؟“ (510) یہ عقبہ بن نافع رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے۔

رسول اللہ ﷺ انسان کے تمام عقلی، قلبی، روحانی اور وجدانی پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے اور کسی بھی انسانی صلاحیت کو نظر انداز یا ختم نہ فرماتے، بلکہ اس کی تمام صلاحیتوں کو فعال و متحرک کر کے بدترین انسان کو بہترین انسان بنا دیتے۔ لوگوں کی تربیت اور ان کی صلاحیتوں کی نشوونما کرنے میں اس قدر کامیابی و کامرانی آپ ﷺ کی نبوت کی ایک اور دلیل ہے۔ اس بارے میں اور توجیہ پیش کرنا ممکن نہیں، کیونکہ تربیت کے میدان میں آپ ﷺ نے کبھی بھی ناکامی اور نامرادی کا سامنا نہیں کیا۔

ج: حرکت اور عمل

رسول اللہ ﷺ کام اور نشاط کے بارے میں ایک حدیث میں جو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، ارشاد فرماتے ہیں: "اللہ تعالیٰ صاحب پیشہ مؤمن بندے سے محبت فرماتے ہیں۔" (511) اس کے سوا کوئی اور بات کہنا ممکن نہیں، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسِرَی اللّٰہِ عَمَلُکُمْ وَرَسُولُہٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ﴾ (التوبہ: ۱۰۵) "اور ان سے کہہ کہ عمل کیے جاؤ، خدا اور اس کا رسول اور مؤمن (سب) تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے۔" یعنی تمہارے عمل کو ایک متعین کسوٹی اور معیار پر پرکھا جائے گا اور یہ سارے اعمال عنقریب قیامت کے دن لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جہاں وہ ان کا مشاہدہ کریں گے اور یہ دیکھنے کے لیے ان کا باریک جی سے جائز و لیس گے کہ آیا یہ اعمال کہلائے جانے کے لائق ہیں یا نہیں، لہذا لوگوں کو یہ بات پیش نظر رکھ کر اعمال کرنے چاہئیں۔

ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: "اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرے تو اسے مہارت سے سرانجام دے۔" (512) مذکورہ بالا آیت مبارکہ کام کی ترغیب دینے والی اہم ترین آیت ہے۔ میری رائے میں اسے ہر کتاب کے صفحہ عنوان پر لکھا جانا چاہیے۔ حدیث مبارکہ: "اللہ تعالیٰ صاحب پیشہ مؤمن کو پسند فرماتے ہیں۔" اسی آیت مبارکہ کے ایک اہم پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے مؤمن کو پسند فرماتے ہیں جو شریعت کی رو سے جائز کاموں میں محنت و مشقت کرتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: "اپنے ہاتھ کی کمائی سے حاصل کیے ہوئے کھانے سے بہتر کھانا کسی نے نہیں کھایا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔" (513) رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے: "تم میں سے کسی کا اپنی پشت پر لکڑیاں چننا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، جس کے نتیجے میں وہ اسے کچھ دے دے یا انکار کر دے۔" (514)

ہم اس موضوع پر سورہ عصر کی روشنی میں بھی گفتگو کر سکتے ہیں: ﴿وَالْعَصْرِ﴾ (۱) اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّہٖۤ اَلْخَسِرُ (۲) اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿۳﴾ (العصر: ۱-۳) "عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق (بات) کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔"

ایمان، عمل صالح اور حق و صبر کے ساتھ تعلق و ارتباط اور ان کی ایک دوسرے کو تاکید و تلقین عمل اور

حرکت کی مختلف صورتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے کام سرانجام دینے والے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے مطابق کام اور نشاط بہترین عمل اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کا تیز ترین ذریعہ ہے۔ آپ ﷺ نے کبھی بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ راہب بن کر اپنی زندگی گرجا گھروں میں گزارو، شادی بیاہ سے بچو، کھانے پینے کی پاکیزہ اشیاء سے دور رہو اور دنیا کی فکر نہ کرو، بلکہ رضائے الہی کے حصول اور خدا کے وصال کے لیے اسے چھوڑ دو۔

رسول اللہ ﷺ نے جنسی خواہش کو نظر انداز کرنے کی بجائے اسے درست سمت عطا کی ہے۔ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”محبت کرنے والی اور بچے جننے والی عورتوں سے شادی کیا کرو۔“ (575) ایک اور حدیث مبارک میں آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”اپنی تعداد بڑھانے کے لیے نکاح کرو، کیونکہ میں تمہارے ذریعے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔“ (516) یعنی تمہاری تعداد میں جس قدر اضافہ ہوگا، اسی قدر مجھے خوشی و مسرت ہوگی اور جب میں پیچھے مڑ کر ایک جم غفیر کو خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع و سجود کرتے اور تکبیر و تہلیل پڑھتے دیکھوں گا تو مجھے انتہائی مسرت ہوگی۔ رسول اللہ ﷺ نے جنسی جذبے کو دبانے اور روکنے کی کوشش کی اور نہ ہی کوئی ایسی تدبیر اختیار فرمائی، جس سے انسان نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو، بلکہ آپ ﷺ نے اس جذبے کو ایک نظام کے تحت لا کر صحیح رخ پڑا دیا اور ایسے طریقے تجویز فرمائے، جن پر چل کر امت مسلمہ رضائے الہی حاصل کر سکتی ہے۔ نبوی تربیت کا حاصل انسانی فطرت کو ایسی سمت عطا کرنا ہے، جس سے اخلاقیات کے اعلیٰ ترین مقاصد حاصل ہو سکیں۔

۱: تجارت، زراعت اور جہاد

مختلف اشیاء کے درمیان موازنہ کرنے میں رسول اللہ ﷺ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ایک حدیث میں آپ ﷺ فرماتے ہیں: ”جب تم بیع عینہ کرنے لگو گے، بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے، کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط فرمائیں گے، جو اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک تم دوبارہ دین کی طرف نہ لوٹو گے۔“ (بیع عینہ کی ایک تعریف یہ ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص سے کوئی چیز ادھار خریدے پھر اس چیز کو اسی شخص کے ہاتھ کم نرخ پر نقد فروخت کر دے۔

خواہ خرید و فروخت کے اس طریقے کو مخفی سود کی ایک صورت کہا جائے یا کچھ اور، اتنی بات یقینی ہے کہ شریعت کی نظر میں یہ طریقہ پسندیدہ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس حدیث کا حقیقی مفہوم سمجھا ہے تو صنعتی انقلاب کے بعد سمجھا ہے۔ ہم جہاد کو بھول چکے تھے اور جب صنعت کی طرف متوجہ ہوئے تو مختلف معاملات کے درمیان درست توازن قائم نہ کر سکے، جس کے نتیجے میں ہم نے زراعت اور حیوانات کی پرورش کو نظر انداز کر دیا۔

رسول اللہ ﷺ نے چودہ صدیاں پہلے ہمیں اُن کاموں کے بارے میں بتا دیا تھا جن کا کرنا ہمارے لیے ضروری تھا۔ دوسرے امور کی طرح اس معاملے میں بھی آپ ﷺ کی رائے بڑی متوازن تھی۔ زراعت اور مویشیوں کی پرورش ہونی چاہئے اور اس کی دلیل وہ احادیث مبارکہ ہیں، ان میں ان کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن اگر ہم اپنی ساری توجہ صرف انہیں دو شعبوں پر مرکوز کر دیں گے تو ہمارا یہ اقدام یقیناً غلط ہوگا۔

اس حدیث کے ضمن میں وہ لوگ بھی داخل ہیں، جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر پرسکون زندگی گزارنے اور وہاں تنہائیوں میں اپنے خیالات کی دنیا میں گم رہنے کے لیے شہروں کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں نیز اس حدیث کے دائرے میں ایسے کاشت کار اور مویشی پالنے والے بھی داخل ہیں، جو اپنے پیشے کو نشاط اور تندہی سے اختیار نہیں کرتے۔ اس جامع حدیث میں ہمارے لیے معیشت کے بارے میں بڑا اہم سبق موجود ہے۔

رسول اللہ ﷺ ہم سے فرما رہے ہیں: ”اگر تم نے جہاد کو ترک کر دیا اور بین الاقوامی توازن میں مناسب مقام حاصل کرنے کے لیے ضروری قوت حاصل نہ کی تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط

فرمادیں گے، جس سے تم آسانی سے نجات نہ پاسکو گے اور تم اس وقت تک ظلم و استبداد کی پچی میں پسے رہو گے، جب تک اسلام کی طرف لوٹ کر صحیح اسلامی زندگی اختیار نہ کرو گے۔ یہ معافی اس حدیث مبارک کے بحر بے کراں کا صرف ایک چلو ہیں۔ اس موضوع سے متعلق رسول اللہ ﷺ کی اور احادیث بھی ہیں، لیکن ہم صرف اسی ایک حدیث کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔ جس طرح رسول اللہ ﷺ نے دیگر انسانی صلاحیتوں، قابلیتوں اور استعدادوں پر پابندیاں عائد کر کے انہیں محدود نہیں کیا، اسی طرح آپ ﷺ نے جسمانی قوت و طاقت کو بھی تحقیر و حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، بلکہ اس کے برعکس آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: "طاقتور مؤمن کمزور مؤمن کی بہ نسبت زیادہ بہتر اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔" (518)

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ بننا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ روحانی اور جسمانی لحاظ سے طاقتور بنیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم روزوں کے ذریعے جسمانی طور پر کمزور ہو کر رضائے الہی حاصل کریں، بلکہ آپ ﷺ نے فطرت الہیہ کے قوانین کے ذریعے رہبانیت کا مقابلہ کیا اور ہماری بھی انہی فطری قوانین کی طرف راہنمائی فرمائی۔

۵: علم سے متعلق ایک ملاحظہ

علم اور فکری زندگی سے متعلق نبی کریم ﷺ کی تعلیمات و خدمات آپ ﷺ کے ہمہ گیر اور عالمی پیغام رسالت کا مظہر ہیں۔ قرآن کریم علم پر توجہ دیتا ہے اور ساری انسانیت کو علم کے حصول کی ترغیب دیتے ہوئے کہتا ہے: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر: ۹) ”بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟“

اللہ تعالیٰ نے اہل علم کا مرتبہ غیر اہل علم سے بلند بنایا ہے۔ ایک دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (فاطر: ۲۸) ”خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں، جو صاحب علم ہیں۔ بیشک خدا غالب (اور) بخشش والا ہے۔“

جو علماء اللہ تعالیٰ کی عظمت کا زیادہ علم رکھتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ سے کماحقہ ڈرتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ کی طرف اس آیت مبارکہ کی ایک شاذ قراءت بھی منسوب ہے، جس میں لفظ جلالہ کو مرفوع پڑھا گیا ہے۔ اس قراءت کے مطابق آیت کا معنی یوں ہوگا: ”اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے صرف علماء کا احترام کرتے ہیں۔“ یقیناً یہ احترام اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے مناسب حال ہی ہوگا، تاہم یہ قراءت شاذ ہے، (۵۱۵) اگرچہ مفہوم کے اعتبار سے یہ اس بات کی مستحق ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے۔

امام فخر الدین رازی ایک علمی بحث کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک انتہائی لطیف نکتے پر پہنچتے ہیں، چنانچہ وہ لکھتے ہیں: ”نقدہ ماکلی کے سوا دیگر تینوں فقہی مذاہب کی رو سے کتا نجس العین ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ کتے کے تمام اجزاء ناپاک ہیں، اس لیے اسے گھروں میں رکھنا درست نہیں، لیکن اگر کتا معلم ہو یعنی اسے شکار کرنے اور بکریوں کی رکھوالی کرنے کی تعلیم و تربیت دی گئی ہو تو اس کے احکام بدل جائیں گے، چنانچہ اس کے منہ میں پکڑے ہوئے شکار کو کھانا حلال ہوگا، جن جگہوں سے اس کا گزر ہوگا اور جن چیزوں سے اس کا جسم چھوئے گا انہیں پاک تصور کیا جائے اور اسے گھروں میں رکھنا جائز ہوگا۔“

اس کے بعد امام فخر الدین رازی ایک سوال اٹھاتے ہیں: ”اگر ایک کتا شکار کی تعلیم پانے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اپنی نجاست سے نجات حاصل کر لیتا ہے، بلکہ گھر کا ایک فرد بن جاتا ہے تو ایک صاحب علم انسان کا کیا مقام ہوگا اور وہ کمال کی کتنی بلند یوں پر پہنچ سکتا ہوگا؟“

یہ شریعت کا نقطہ نظر اور حضرت محمد ﷺ کا پیغام رسالت ہے۔ جو لوگ اللہ جل شانہ کی معرفت سے محروم ہیں وہ جاہل ہیں اور جو خدا کو پہچان کر اس کی اطاعت بجالاتے ہیں وہ علماء ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ اور اس کے رسول کی معرفت سے محروم لوگوں پر علماء کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن جن لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل ہے، وہ علماء کہلائے جانے کے مستحق ہیں، اگرچہ ظاہری علوم ان کے پاس کم ہی کیوں نہ ہوں اور اگر ہم شاذ قراءت کے مطابق لفظ ”بخشی“ کو ”محترم“ کے معنی میں لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے مناسب حال ایسے لوگوں کا احترام کرتے ہیں جو اللہ، اس کے انبیائے کرام، کتابوں، آخرت، حشر و نشر اور جنت و دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں۔ غور و فکر کے موضوع پر میں صرف ایک حدیث شریف کے ذکر پر اکتفا کروں گا۔ ارشاد نبوی ہے: ”ایک گھڑی کا غور و فکر ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔“ (620) اہل مغرب اس قسم کی باتوں سے آشنا ہیں اور نہ ہی اس مرحلے تک ابھی ان کی رسائی ہوئی ہے۔ اگر آپ ایک گھڑی منظم انداز میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کسی بات تک پہنچتے ہیں تو آپ اسے انسانیت کی بھلائی کے لیے پیش کر سکتے ہیں، نیز اگر آپ صحیح اور درست انداز میں اپنی روحانی اور قلبی زندگی یا اپنی اخروی اور ابدی حیات کی اصلاح کی خاطر ایک گھڑی غور و فکر کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک سال کی عبادت سے بہتر اور زیادہ باعث ثواب ہو سکتا ہے۔

برسہا برس سے ہم منظم انداز میں غور و فکر اور گہرائی کی حامل عبادت سے دور ہیں یا دور کر دیئے گئے ہیں۔ اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں، بلکہ مسلمان ہی قصور وار ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے تو فرمایا: اَدْخُلُوْهَا (سلام آئیں) (الحجرات: ۶) ”ان میں سلامتی (اور خاطر جمع) سے داخل ہو جاؤ“، فرما کر غور و فکر کے تمام دروازے اور راہیں کھول دی تھیں۔

جس قدر ہمیں علم سے اجنبیت ہو رہی ہے، اسی قدر ہمارے سطحی پن میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہم مغرب کے سامنے بین الاقوامی توازن کے سلسلے میں اپنے مفادات کے دفاع سے عاجز آ رہے ہیں۔ بات انہی کی مانی جاتی ہے اور ہم صرف ان سے احکامات لیتے ہیں، تاہم مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ امت اٹھے گی اور اقوام عالم میں اپنے شایان شان مقام حاصل کر لے گی۔

رسول اللہ ﷺ ایک اخلاقی اور تربیتی پیغام لائے تھے، تاہم آپ ﷺ نے انسان کی تربیت کے دوران ہر فرد کی قابلیت و صلاحیت کے مطابق کامیابی حاصل کی اور اس قابلیت و صلاحیت کو یگاڑنے یا اس کی راہ میں حائل ہونے کی بجائے انسان کے ساتھ اس کی فطرت کے مطابق برتاؤ کیا، جس کے

نتیجے میں لوگ آپ ﷺ کی طرف کچھے چلے آئے اور آپ کا تربیتی انداز ان کے لیے ایک قوت محرکہ کی حیثیت اختیار کر گیا، کیونکہ وہ انسانی فطرت کی راہ میں حائل ہوا اور نہ ہی اس نے انسانی فطرت سے الجھاؤ اور مخالفت کا راستہ اختیار کیا۔ آپ ﷺ کی ایک ایک تعلیم ایک محرک عامل تھی، حالانکہ آپ ﷺ نے اپنا نظام تربیت ایک ایسے معاشرے میں متعارف کرایا تھا، جو اخلاق، تربیت اور اعلیٰ کردار کے مفہیم سے نا آشنا تھا۔ آئندہ صفحات میں ذکر کردہ چند مثالوں سے بخوبی واضح ہو جائے گا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی قوم کی تربیت کا آغاز کہاں سے کیا اور آخر کار انہیں کہاں پہنچا دیا۔

چوتھی فصل: نبوی نظام تعلیم و تربیت کی بعض مثالیں

الف: مسجد میں پیشاب کرنے والے بدوی سے آپ ﷺ کا برتاؤ

بخاری و مسلم دونوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے درج ذیل واقعہ نقل کرتے ہیں:

ہم مسجد میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ ایک بدوی مسجد میں آیا اور اس نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ نے اسے روکنا چاہا، لیکن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اسے نہ روکو، بلکہ اسے (اپنے حال پر) چھوڑ دو۔" چنانچہ صحابہ نے اسے کچھ نہ کہا یہاں تک کہ وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا پھر رسول اللہ ﷺ نے اسے بلا کر ارشاد فرمایا: "یہ مساجد پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ کے ذکر، نماز اور تلاوت قرآن کیلئے ہیں۔" پھر رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو حکم دیا، جس نے پانی کا ایک ڈول لا کر اس پر بہا دیا۔ (521)

اس دور کے اکثر لوگ ابتدا میں اس قدر اجڈ اور پسماندہ تھے کہ مسجد میں پیشاب کرنے میں بھی کوئی حرج محسوس نہ کرتے تھے۔ آپ ﷺ نے ایسے اجڈ لوگوں کے ذریعے ایک عظیم مثالی معاشرہ تشکیل دیا۔ کون جانتا ہے اس بدوی کی نسل میں سے کتنے عظیم لوگ پیدا ہوئے ہوں گے؟

ب: رسول اللہ ﷺ کی نظر میں عورت کا مقام

ماضی نے جاہلیت کے تاریک دور کو اپنے صفحات میں لپیٹ لیا تھا۔ جب زمانہ جاہلیت کا تذکرہ ہوتا تو ہونٹوں پر کڑواہٹ اور حقارت کے اثرات محسوس ہوتے تھے۔ ایسے میں ایک دن ایک بدوی دیہات سے مسجد نبویؐ میں آیا اور رسول اللہ ﷺ سے گفتگو کرنے لگا۔ دوران گفتگو اس نے آپ ﷺ سے کہا: ”یا رسول اللہ! جب ہم جاہلیت اور بتوں کی عبادت میں مبتلا تھے اس وقت ہم اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ میری ایک بیٹی تھی، جب وہ میری باتوں کا جواب دینے اور میرے بلانے پر خوش ہونے لگی تو ایک دن میں نے اسے بلایا... وہ میرے پیچھے چل پڑی، جب میں گھر کے قریب واقع ایک کنویں کے پاس پہنچا تو میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کنویں میں پھینک دیا۔ اس کی سب سے آخری بات جو میں نے سنی وہ اس کی یہ پکار تھی: ”او میرے پیارے باپ! او میرے پیارے باپ!“ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ زار و قطار رونے لگے۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے کہا: ”تم نے رسول اللہ ﷺ کو غمزدہ کر دیا۔“ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تھہر جاؤ! وہ اپنے لیے باعث تشویش بات کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: ”اپنی بات دوبارہ سناؤ۔“ چنانچہ اس نے اپنا واقعہ دوبارہ سنایا، جس پر آپ ﷺ اتنا روئے کہ آپ کے آنسو داڑھی مبارک پر بہنے لگے۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: ”چونکہ اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے اعمال کو کالعدم قرار دیا ہے، اس لیے تم نے سرے سے عمل کرو۔“ (522)

یہ اس دور کے لوگوں کی حالت تھی۔ عورت کو جینے کا حق حاصل نہ تھا۔ رسول اللہ ﷺ کا ایسی قوم میں ظہور ہوا۔ آپ ﷺ نے جہاں دوسری چیزوں کو ان کے حقوق دلوائے، وہیں عورت کو بھی اونچا مقام عطا کیا۔ وہ عورت جو اپنے باپ کی نظروں میں بھی حقیر و ذلیل تھی اور عورتیں اپنی بیٹیوں کو ان کے باپ سے چھپاتی پھرتی تھیں، نبی کریم ﷺ نے اسے اس کے شایان شان قدر و منزلت عطا کی۔ اگرچہ اس وقت اعداد و شمار محفوظ رکھنے کا رواج نہ تھا، لیکن میرے خیال میں اس دور میں زندہ بچ جانے والی بچاس فیصد بچیاں ایسی ہوں گی، جنہیں ان کی ماؤں نے ان کے باپ سے چھپا لیا ہوگا۔

اس قتل اور زندہ درگور کرنے کے عمل کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے چند گنے چنے سلیم الطبع لوگوں کے سوا کوئی بھی ناپسند نہ کرتا تھا۔ اسلام کی روشنی سے محروم رہنے والے اکثر نوجوان اپنی بیٹیوں کے قاتل تھے۔ ایسے معاشرے میں نبی کریم ﷺ نے عورت کو اس کا صحیح مقام عطا کیا۔

نسائی اور مسند احمد میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی درج ذیل واقعے پر بھی ذرا غور فرمائے:

ایک نوجوان عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی اور کہنے لگی: ”میرے باپ نے میرے ذریعے اپنے بھتیجے کی وناہت کم کرنے کے لیے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے، حالانکہ میں اس پر راضی نہیں ہوں۔“ حضرت عائشہ نے فرمایا: ”نبی کریم ﷺ کے تشریف لانے تک ٹھہرو۔“ چنانچہ جب رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو اس نے آپ ﷺ کو اپنی بات سنائی۔ آپ ﷺ نے پیغام بھجو کر اس کے باپ کو بلوایا اور اس عورت کو اپنے معاملے کا اختیار دے دیا، اس پر اس عورت نے کہا: ”یا رسول اللہ ﷺ! میں اپنے باپ کے فیصلے کو برقرار رکھتی ہوں۔ میرا مقصد تو عورتوں کو اس مسئلے سے آگاہ کرنا تھا۔“ (523)

وہ عورت جسے پہلے زلمہ درگور کیا جاتا اور معاشرے میں اس کے ساتھ اہانت آمیز برتاؤ رکھا جاتا اب وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوری آزادی سے اپنے حق کا مطالبہ کرتی اور یہ جاننا چاہتی کہ آیا اس کے والد کو اس کے ہونے والے شوہر کے تعین میں قوت کے استعمال کا اختیار حاصل ہے یا نہیں؟ اگر زمانہ نبوت سے چند سال پہلے کسی کو مستقبل میں اس قسم کی تبدیلی کے وقوع پذیر ہونے کا بتایا جاتا تو وہ اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا اور ایسی بات بتانے والے کو پاگل ٹھہراتا۔

ج: پیکر استغنا

امام مسلم، ابن ماجہ اور ابوداؤد حضرت عوف بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس سات، آٹھ یا نو آدمی بیٹھے تھے اور ہم نے کچھ عرصہ پہلے ہی آپ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اسی دوران آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کیا تم اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت نہ کرو گے؟“ ہم نے عرض کی: ”یا رسول اللہ! ہم تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔“ آپ ﷺ نے پھر فرمایا: ”کیا تم اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت نہ کرو گے؟“ ہم نے پھر عرض کی: ”یا رسول اللہ! ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔“ لیکن آپ ﷺ نے تیسری بار پھر فرمایا: ”کیا تم اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت نہ کرو گے؟“ اس بار ہم نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر عرض کی: ”یا رسول اللہ! ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ بتائیے اب ہم کس بات پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں؟“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس بات پر کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، پانچ وقت نمازیں ادا کرو گے، اطاعت اختیار کرو گے اور (پھر آہستہ سے فرمایا) لوگوں سے سوال نہ کرو گے۔“ میں نے ان میں سے بعض حضرات کو دیکھا ہے کہ اگر ان کے ہاتھ سے چابک گر پڑتا تو کسی دوسرے کو پکڑانے کے لیے نہ کہتے۔“ (924) رسول اللہ ﷺ نے آخری جملہ کو آہستہ آواز سے کہا گویا آپ ﷺ اسے دوسروں کو سنانا نہ چاہتے ہوں۔ بظاہر اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ﷺ اپنے صحابہ کو مشکل میں نہ ڈالنا چاہتے تھے، کیونکہ آپ ﷺ اپنے صحابہ کے بارے میں انتہائی حساس واقع ہوئے تھے۔

اس واقعے پر برہنہ برس بیت گئے اور ان میں سے کئی ایک صحابہ کو فقر و فاقہ کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اس عہد کو نہیں بھلایا اور اس بات کی پوری کوشش کی کہ کسی سے مانگنے کی نوبت نہ آئے حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی اونٹنی یا گھوڑے پر سوار ہوتا اور اس کے ہاتھ سے چابک گر پڑتا تو وہ کسی کو اٹھانے کے لیے نہ کہتا، بلکہ اسے اٹھانے کے لیے خود سواری سے نیچے اترتا۔ ہم بجا طور پر یہ خیال کر سکتے ہیں کہ جن حضرات نے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر مذکورۃ الصدہ بیعت کی تھی انہوں نے عمر بھر کسی سے پانی کا ایک گلاس بھی نہ مانگا ہوگا۔

امام بخاری اور امام ترمذی حکیم بن حزام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے کوئی چیز مانگی۔ آپ ﷺ نے وہ چیز مجھے عطا فرمادی۔ میں نے آپ ﷺ سے پھر سوال کیا۔ آپ ﷺ

نے میرے سوال کو پورا فرمایا اور پھر مجھ سے ارشاد فرمایا: "اے حکیم! یہ مال سرسبز اور میٹھی چیز ہے۔ اگر اسے دل کے استغنا سے حاصل کیا جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے اور اگر اسے اشرافِ نفس سے لیا جائے تو بے برکتی کا باعث ہوتا ہے اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی کھاتا جائے لیکن سیر نہ ہو۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔" میں نے عرض کی: "یا رسول اللہ! اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق مبعوث فرمایا ہے۔ آپ کے بعد موت تک کسی سے سوال نہ کروں گا۔" چنانچہ حضرت ابو بکر حضرت حکیم کو وظیفہ دینے کے لیے بلا تے، لیکن وہ ان سے کوئی چیز قبول کرنے سے انکار فرما دیتے۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے بھی انہیں وظیفہ دینے کے لیے بلایا، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا: "اے مسلمانو! میں مالِ فے میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا مقرر کردہ حصہ ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن وہ لینے سے انکار کر رہے ہیں۔" چنانچہ رسول اللہ ﷺ کے بعد وفات تک انہوں نے کبھی کسی سے سوال نہ کیا۔ (525)

د: دورِ جاہلیت کی ایک جھلک

رسول اللہ ﷺ دورِ جاہلیت کی ہزاروں عادات کے خلاف جدوجہد کرتے رہے یہاں تک کہ آپ ﷺ جاہلیت کی تاریکی کو اسلام کی روشنی میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے ذیل میں ہم جعفر بن ابی طالب کی نجاشی کے ساتھ ہونے والی گفتگو ذکر کرتے ہیں:

”اے بادشاہ! ہم جاہل قوم تھے۔ بتوں کی پوجا کیا کرتے، مردار کھایا کرتے، بے حیائیوں کا ارتکاب کیا کرتے، قطع رحمی کرتے اور پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک روا رکھتے تھے۔ ہم میں سے طاقت ور کمزوروں پر ظلم ڈھایا کرتا تھا۔ ہماری یہی حالت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ہم میں سے ہی ایک رسول بھیجا جس کے حسب و نسب، صداقت، امانت داری اور پاکدامنی سے ہم بخوبی واقف تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کو ایک ماننے، اس کی عبادت کرنے اور پتھر کے بتوں کی پوجا چھوڑ دینے کی دعوت دی۔ اس نے ہمیں سچ بولنے اور حرام کاموں اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ اس نے ہمیں بے حیائی، جھوٹ بولنے، قیموں کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر بہتان طرازی سے منع کیا۔ اس نے ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے، نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا۔

نجاشی کے سامنے اسلام کے دیگر احکام بھی بیان کرنے کے بعد حضرت جعفر نے کہا: ”ہم نے اس کی تصدیق کی، اس پر ایمان لائے اور اس کے بتائے ہوئے احکامات کی پیروی کرنے لگے۔ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت شروع کی، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا۔ جو چیزیں اس نے ہم پر حرام قرار دیں ہم نے انہیں حرام سمجھا اور جنہیں اس نے حلال قرار دیا ہم نے بھی انہیں حلال سمجھا، لیکن ہماری قوم ہمارے درپے ہو گئی۔ انہوں نے ہمیں تکفیفیں پہنچائیں اور ہمارے دین کی وجہ سے ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کی طرف لوٹ آئیں اور جن بری باتوں کو پہلے حلال سمجھتے تھے انہیں پھر سے حلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر حد سے زیادہ دباؤ ڈالا، ظلم و ستم کی انتہا کر دی، ہمارے لئے مشکلات پیدا کیں اور ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان حائل ہو گئے تو ہم آپ کے ملک کی طرف نکل آئے۔ ہم نے دوسروں کی نسبت آپ کو ترجیح دی اور آپ کے پڑوس کو پسند کیا۔ اے بادشاہ سلامت! ہمیں امید ہے کہ آپ کے ہاں ہمیں کسی قسم کے ظلم کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔“ (570)

یہ ننگو بتاتی ہے کہ حضرت محمد ﷺ کی بعثت کے وقت دنیا کس قدر گھٹا نوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی اور جاہلی معاشرہ کیسے فحاشی اور فساد کے گرداب میں پھنسا ہوا تھا۔ وہاں زنا حلال تھا، چوری بہادری اور شجاعت سمجھی جاتی تھی اور شاید ہی کوئی آدمی شراب نوشی سے محفوظ ہو۔ ایسے بگڑے ہوئے وشتناک معاشرے میں رسول اللہ ﷺ نے دلوں سے فساد کا خاتمہ کر کے انہیں بلند اخلاق، عمدہ خصلتوں اور اعلیٰ انسانی اقدار سے آراستہ کیا، گویا آپ ﷺ نے حقیقت میں اس ”مثالی شہر“ کو وجود بخشا جس کا خواب افلاطون (Platon) نے اپنی کتاب ”جمہوریت“ میں اور تھامس مور (Thomas More) جیسے دیگر مفکرین نے دیکھا تھا۔

کسی جگہ ہوئی یس ماندہ اور درندہ صفت قوم کو تمدن اور اخلاقی فاضلہ کی طرف راہنمائی کرنے والی قوم میں تبدیلی کرنا دراصل اسے تاریکی سے روشنی میں لانا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے یہ معجزہ دکھا کر اپنے صاحب اعجاز ہونے کا ثبوت فراہم کیا ہے۔

ہم جو اپنے عمر بھر کے ساتھیوں کی کسی ایک بری خصلت کی اصلاح نہیں کر سکتے، حضرت محمد ﷺ کے حضور بصد احترام و خشوع کھڑے ہو کر ان کی رسالت کی صداقت و حقانیت کی گواہی دیتے ہیں۔

میں نے اپنے وضع کردہ مثالی نظام تربیت کے ذریعے، جسے میں نے پورے وثوق کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات سے اخذ کیا ہے، اپنے قریب ترین احباب کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ میں نے لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلانے کی انتھک کوشش کی، لیکن میں ان کی توجہ اس طرف مبذول نہ کر سکا۔ رسول اللہ ﷺ کس قدر عظیم قدرت و طاقت کے مالک تھے کہ آپ ﷺ نے لوگوں کو پس ماندہ اور وشتناک زندگی اور وناہت سے نکال کر تمدن اور بلندی عطا کی، بلکہ جاہلیت میں مبتلا لوگوں کو تمدن قوموں کا معلم و راہنما بنا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے لوگ جو اپنے گھر کے تین چار افراد کو بھی اپنی بات کا قائل نہیں کر سکتے، وہی رسول اللہ ﷺ کے اس عظیم کارنامے کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے سوائے ان لوگوں کے جو تعصب و عناد کا شکار تھے ایک پوری قوم کو انشیب سے اٹھا کر فراز پر پہنچا دیا اور اس کی روح میں اپنے دل کی بات ڈال دی۔

عہد نبوی اور عہد صحابہ میں ایرانی اور ترک اقوام سے روابط قائم ہوئے۔ ایرانی، طورانی، ترک اور رومی اقوام مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن رسول اللہ ﷺ کا پیغام رسالت ان میں سے ہر ایک کے اس قدر مناسب حال تھا کہ گویا وہ پیغام صرف اسی کے لیے نازل ہوا ہے۔ سارے عالم

کو پیش نظر رکھ کر اس کے مختلف اطراف و اکناف میں اپنی رسالت کو نافذ کرنا جہاں رسول اللہ ﷺ کا عظیم معجزہ ہے، وہیں یہ آپ کی نبوت کی دلیل بھی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا اثبات ہمیشہ ہمارا مطلوب رہا ہے۔

یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے اندر چھپی ہوئی اعلیٰ صلاحیتوں کا ادراک اور اپنے زمانے سے واقفیت حاصل کر لے، مثلاً ممکن ہے اسکندر نے اپنے دور کو ایک خاص حد تک سمجھا ہو۔ قیصر نے اپنے زمانے کی حدود پھلانگ کر مستقبل میں جھانکا ہو یا نپولین (Napoleon) نے اپنے عہد کا ہم ادراک حاصل کیا ہو، لیکن اپنے بعد آنے والے ادوار اور اقوام کو سمجھنا اور ان سب کے مناسب حال اور ان کے لیے قابل قبول پیغام پیش کرنا رسول اللہ ﷺ کا خصوصی امتیاز ہے۔ ہم اس کامیابی کو معجزہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ اسے تعبیر کرنے کے لیے اس لفظ کے سوا کوئی اور مناسب لفظ ہے ہی نہیں۔ رسول خدا حضرت محمد ﷺ سے چار پانچ صدیاں بعد کے بادشاہ ”الپ ارسلان“ نے آپ ﷺ کے پیغام رسالت کو اپنے دل و جان کے مناسب پا کر اس کی صدق دل سے تصدیق کی، اسی طرح تاریخ کے عظیم سپہ سالار اور فاتح سلطان محمد فاتح، جنہوں نے تاریخ کے ایک دور کو ختم اور دوسرے کا آغاز کیا، (527) نے اپنے اسلاف کی طرح نبی کریم ﷺ کے پیغام رسالت کو قبول کر کے آپ ﷺ کے راستے کی پیروی اختیار کی۔ تاریخ کی عظیم ترین شخصیات ہونے کے باوجود انہوں نے نبی کریم ﷺ کی رسالت کو تسلیم کرنے میں ذرا پس و پیش نہ کی۔

آج ہم اکیسویں صدی کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود اس حقیقت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ کا پیغام رسالت آج بھی تروتازہ، سرسبز و شاداب اور ہماری روحوں، عقلوں اور دلوں سے ہم کلام ہے، کیونکہ یہ پیغام ایسی ذات کی طرف سے آیا ہے، جسے ہمارے رازوں اور سرگوشیوں تک کا علم ہے، ورنہ کوئی انسان خواہ کتنی ہی ذہانت اور عبقریت کا مالک کیوں نہ ہو، اس کے لیے ہر دور کے مناسب حال نظام تشکیل دینا ممکن نہیں۔

ہم رسول اللہ ﷺ کے تربیتی نظام کی تفصیلات قرآن و سنت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر رسول اللہ ﷺ کا کام قرآن کریم کی تبلیغ اور لوگوں کو اس کا قائل کرنے تک محدود ہوتا تب بھی یہ انتہائی شاندار کام ہوتا۔ اگرچہ اس وقت قرآن کریم میری گفتگو کا موضوع نہیں ہے، لیکن میں موقع کی مناسبت سے اس موضوع پر کچھ گزارشات پیش کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔

سید المرسلین حضرت محمد ﷺ کا ظہور ایک ایسے ان پڑھ اور جاہل معاشرے میں ہوا تھا جو مدارس اور لکھنے پڑھنے کے تصور سے نا آشنا تھا، لیکن جب آپ ﷺ رفیقِ اعلیٰ سے جا ملے، اس وقت آپ ﷺ کے صحابہ کرام میں غفوانِ شباب میں داخل ہونے والے نوجوانوں سے لے کر زندگی کے آخری مراحل میں پہنچے ہوئے بوڑھوں تک کوئی بھی لکھنے پڑھنے سے نا آشنا نہ تھا۔ دوسری طرف دورِ حاضر میں ہر قسم کے وسائل کی دستیابی اور تمام ترکوششوں بلکہ بعض اوقات جبر کے باوجود اہل وطن کی ایک بڑی تعداد لکھنا پڑھنا نہیں جانتی، حالانکہ ترکی کو لاطینی حروف تہجی اختیار کیے ہوئے سینسٹھ برس گزر چکے ہیں، جبکہ رسول اللہ ﷺ نے بیس بائیس سال کے مختصر عرصے میں نہ صرف یہ کہ انسانوں کو ایمان و عرفان سے متعارف کرایا، بلکہ انہیں لکھنا پڑھنا بھی سکھایا۔ میرے خیال میں جب رسول اللہ ﷺ نے دنیا سے دارالکلوہ کی طرف رحلت فرمائی ہوگی، اس وقت کوئی صحابی بھی قرآن کریم کی قراءت سے نادانف نہ ہوگا۔ بات صرف قرآن کریم پڑھنے کی نہیں ہے، بلکہ مدینے کے کاشکار اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے قرآن کریم کی سات یا دس قراءتوں کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے۔ بد قسمتی سے راقم الحروف بھی ان قراءتوں کے علم سے نادانف ہے، جسے ”علم الوجوہ“ کہا جاتا ہے۔ اس علم کے ماہرین کی تعداد بہت کم ہے۔

یہ درست ہے کہ اُس دور کے لوگ فطری طور بہت زیادہ ذہانت اور قوتِ یادداشت کے مالک ہوتے تھے، لیکن صرف ذہانت اور قوتِ یادداشت سے اس حقیقت کی توجیہ ممکن نہیں۔ اس کی توجیہ صرف اور صرف رسول اللہ ﷺ کے اس تعلیمی نظام کے ذریعے کی جاسکتی ہے، جس نے قرآن اور لوگوں کے دلوں میں گہرا تعلق قائم کر دیا تھا۔

اگرچہ ان کے دل ہر قسم کے فسق و فجور کی آماجگاہ بن چکے تھے، لیکن رسول اللہ ﷺ نے اپنے حیرت انگیز اور دلکش اقدامات کے ذریعے نہ صرف ان کی تمام بری عادات کا ازالہ فرمایا، بلکہ انہیں ایک نئی خوبصورت زندگی عطا کی، مثلاً قرآن کریم میں ہے: ﴿وَقَدْ قَسَىٰ رُكْنًا وَلَا تَغْنَبُوا إِلَّا بِإِذْنِ رَسُولِ اللَّهِ﴾ (الاسراء: ۲۳) ”اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔“ اس آیت مبارکہ نے انہیں اس قدر متاثر کیا کہ جو لوگ پہلے اپنے والدین پر ظلم و ستم ڈھاتے اور انہیں قتل کرنے سے بھی گریز نہ کرتے تھے اچانک تبدیل ہو گئے حتیٰ کہ ایک شخص آ کر رسول اللہ ﷺ سے پوچھتا کہ اگر وہ اپنے والد کی نگاہوں کا جواب مسکراہٹ کے ساتھ نہ دے تو اس پر اسے کوئی سزا تو نہ ملے گی؟

قرآن کریم کا ارشاد ہے: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ (الأنعام: ۱۵۲) اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا۔ اس آیت مبارکہ سے متاثر ہو کر مسلمان رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو ہو کر اپنے قرضے میں موجود یتیموں کا مال آپ ﷺ کے حوالے کرنے لگے۔ اگر آیت مبارکہ میں غور و فکر کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ یہ آیت صرف یہ نہیں کہتی کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، بلکہ اس کا مطالبہ تو یہ ہے کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ پیچگو، اس لیے جب اس آیت مبارکہ نے اس معاملے میں اس قدر حساسیت کا اظہار کیا تو حساس دل کے حامل صحابہ کرام نے اپنے ذمے موجود یتیموں کے مالوں سے ہری الذمہ ہونے کا عزم کر لیا۔ کس چیز نے ان لوگوں کو جو پہلے یتیموں کے اموال کھاتے اور انہیں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے اموال کے ساتھ ملا لیتے تھے، اس پر مجبور کیا کہ وہ اپنے طرز عمل میں اتنی بڑی تبدیلی لائیں؟

اس معاشرے میں زنا عام تھا اور اسے جائز سمجھا جاتا تھا۔ شاید ہی کوئی اس گناہ کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہوگا، لیکن جب قرآن کریم نے اپنے سلسلہ نزول کے کچھ ہی عرصہ بعد اعلان کیا: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنٰی﴾ (الاسراء: ۳۲) اور زنا کے بھی پاس نہ جانا۔ تو اس نے تمام ناجائز اور موبو جب گناہ تعلقات کا قلع قمع کر دیا۔ اس کے بعد عہد نبوی میں زنا کے دو تین واقعات کے سوا کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔

لوٹ مار اور چوری اس دور میں بہادری اور شجاعت کی علامت سمجھی جاتی تھی، لیکن جب آیت مبارکہ ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا﴾ (المائدہ: ۳۸) اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ نازل ہوئی تو ہر چیز میں بنیادی تبدیلی واقع ہو گئی۔ میرے علم میں اس پورے عہد میں چوری کے دو تین واقعات کے سوا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ (528)

جن لوگوں کے نزدیک قتل انتہائی معمولی بات تھی، ان سے قرآن کریم نے کہا: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ﴾ (الاسراء: ۳۴ و الأنعام: ۱۵۲) اور کسی جان (والے) کو جس کے قتل کو خدا نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا۔ اس ایک ارشاد مبارک سے قتل کے جرائم کا بالکل سد باب ہو گیا۔ اس پورے عرصے میں قتل کے جرائم کے دو واقعات کے سوا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ان میں سے ایک جرم کا ارتکاب ایک یہودی نے قصداً کیا (529) جبکہ دوسرے جرم کا ارتکاب ایک مسلمان سے غلطی سے ہوا۔ (530)

ذرا غور فرمائیے! تیس سال پر مشتمل عہد نبوی کے طویل دور میں ایک زنا کے واقعے جس میں زانی نے خود اعتراف جرم کیا، ایک یہودی کے قتل کے واقعے اور ایک چوری کے واقعے جس میں چوری کرنے والی خاتون کا ہاتھ کاٹا گیا، کے سوا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ چند ایک واقعات ایک ایسے

معاشرے میں پیش آئے، جس میں چند سال پہلے لوگ مردار کھاتے اور خون کے پیاسوں کی طرح ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے۔ ایسے معاشرے سے رسول اللہ ﷺ نے آبِ زلال جیسا معاشرہ تشکیل دیا۔ ایسے بگڑے ہوئے، گندے، بدبودار اور متعفن معاشرے میں رسول اللہ ﷺ نے ابو بکر، ابو ہریرہ، معاذ اور غامدیہ جیسے انسانوں کی تربیت فرما کر ایک پاکیزہ اور نورانی معاشرے کی داغ بیل ڈالی۔ اگر یہ کارنامہ معجزہ نہیں تو پھر معجزہ کسے کہتے ہیں؟

اس وسیع و عریض موضوع کی تمام تفصیلات پیش کرنا اور اس کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالنا اس وقت میرے لیے ممکن نہیں، تاہم آئندہ صفحات میں میں نبی کریم ﷺ کے اقدامات کی عظمت کا اندازہ کرتے کے لیے بعض اخلاقِ عالیہ اور خصالِ حمیدہ کے میادی ایک ایک دو دو مثالوں کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔

۵: سخاوت اور ایثار

اس معاشرے میں ذاتی مصلحت اور مفاد کے سوا کسی چیز کی اہمیت نہ تھی جتنی کہ سخاوت کو بھی مصیبت زدہ کی اعانت کی بجائے تقاؤ اور شہرت کا ذریعہ بنالیا گیا تھا، باقی ایثار کا تو ان کے ہاں رواج ہی نہ تھا۔ جس طرح نبی کریم ﷺ کے پیغام رسالت نے اس معاشرے کی دیگر بہت سی چیزوں کو بدلا اسی طرح اس نے اس پہلو سے بھی تبدیلی لائی اور بخل کا ازالہ کر کے اس کی جگہ سخاوت اور ایثار کو جگہ دی اور دیگر تمام امور کی طرح انہیں بھی صرف رخصائے الہی کے حصول کا ذریعہ قرار دیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: "میں حاجت مند ہوں۔" آپ ﷺ نے اپنی کسی زوجہ محترمہ کے گھر پیغام بھیجا۔ انہوں نے جواب بھیجا: "اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر مبعوث کیا! میرے پاس پانی کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔" پھر آپ ﷺ نے دوسری زوجہ محترمہ کی طرف پیغام بھیجا۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا حتیٰ کہ تمام ازواج مطہرات کی طرف سے یہی جواب ملا: "اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر مبعوث فرمایا! میرے پاس پانی کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔" اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "آج کی رات اس شخص کی مہمان داری کون کرے گا؟ اللہ اس پر رحم کرے؟" ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی: "یا رسول اللہ! میں اس کی مہمان داری کروں گا۔" چنانچہ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے پوچھا: "کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟" اس نے جواب دیا: "نہیں، صرف بچوں کے لیے کھانا پڑا ہے۔" انصاری صحابی نے کہا: "انہیں پہلا پھسلا کے سلا دو۔ جب مہمان داخل ہو اور کھانا شروع کرنے لگے تو تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے کھڑی ہونا اور اسے گل کروینا۔ ہم مہمان پر یہ ظاہر کریں گے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں۔" چنانچہ جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے ایسے ہی کیا اور مہمان نے کھانا کھالیا۔ صبح کو جب وہ صحابی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: "رات کو مہمان کے ساتھ تمہارے برتاؤ پر اللہ تعالیٰ نے تعجب کا اظہار کیا ہے۔" اس صحابی کے اس ایثار کے واقعہ کے بارے میں درج ذیل آیت کا نزول ہوا: ﴿وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ (الحشر: ۹) "اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو۔" (531)

رسول اللہ ﷺ نے اس طرح اپنے صحابہ اور امت کو ایثار کی تعلیم دی۔ آپ ﷺ نے

انہیں بتایا کہ ایمان تسلیم و رضا کا تقاضا کرتا ہے۔ تسلیم و رضا تو کل کے متقاضی ہیں اور توکل دنیا و آخرت کی سعادت کا باعث بنتا ہے، لہذا اگر تم مؤمن ہو تو لازم ہے کہ تم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے اس پر اعتماد اور بھروسہ کرو، جس کے نتیجے میں تمہیں دنیا و آخرت کی سعادت ملے گی۔

و: حضرت خنساء رضی اللہ عنہا کی شجاعت

زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ ﷺ اور آپ کی تعلیمات کو جاننے، قرآن کریم کے مضامین کو سننے اور ان کے لیے اپنے دل کے درتچے کھولنے سے پہلے حضرت خنساء نے اپنے بھائی صخر کی موت پر کہے گئے اشعار کے ذریعے زمانے بھر کو زلادیا تھا، لیکن جب انہوں نے قرآن سنا، اسے پہچانا اور ان کے دل میں اس نے جگہ بنالی تو اچانک ان میں تبدیلی آگئی اور یہ انقلاب اس قدر شدید تھا کہ وہ عورت جس نے دور جاہلیت میں اپنے بھائی کی موت پر دسیوں اشعار کہے تھے اس نے جنگ قادسیہ میں یکے بعد دیگرے اپنے چار بیٹوں کی شہادت کو غیر معمولی صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ انہیں الہام کے ذریعے ہر بیٹے کی شہادت کا علم ہو جاتا اور تکلیف سے بل بیچ کھاتیں، لیکن انہوں نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیے رکھا اور سارے بیٹوں کی شہادت کے بعد فرمایا: ”اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ان کی شہادت کا شرف بخشا۔ مجھے اپنے پروردگار سے امید ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی جوار رحمت میں جمع کرے گا۔“ (632)

نبی کریم ﷺ نے کتنی بڑی تبدیلی لائی تھی۔ یہ تاریکی سے روشنی نکالنے کے مترادف ہے۔ میں ایک بار پھر پوچھتا ہوں کہ اتنی مختصر مدت میں لوگوں میں اتنی عظیم تبدیلی برپا کرنا اگر معجزہ نہیں تو پھر معجزہ کیا ہے؟

ز: مہاجر سوار

فتح مکہ کے بعد عکرمہ فرار ہو گئے تھے۔ ان کی بیوی نے بڑی مشکل سے انہیں واپس آنے پر قائل کیا۔ وہ رسول اللہ ﷺ کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھے، لیکن جب وہ واپس آئے اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور ان الفاظ کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہا: ”مرحباً بالراکب المهاجر“ (530) ”مہاجر سوار کو خوش آمدید“ اس استقبال نے ان کا دل جیت لیا اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے راہ خدا میں جہاد کرنے کا عہد کیا۔ جب وہ جب یرموک میں زخمی حالت میں شہادت کے منتظر تھے، اس وقت انہیں اپنے اکلوتے بیٹے عامر کی شہادت کی خبر ملی۔ کون جانتا ہے کہ اس وقت حضرت عکرمہ کے سامنے رسول اللہ ﷺ کا چہرہ مبارک ظاہر ہوا ہوا اور انہوں نے آپ ﷺ سے عرض کی ہو: ”کیا میں نے آپ سے جہاد کرنے کا عہد نہیں کیا تھا؟ کیا مہاجر سوار نے اپنا عہد پورا نہیں کر دیا؟“

ابو جہل کا وہ بیٹا جس نے ساری زندگی رسول اللہ ﷺ کی دشمنی اور آپ کو (نعوذ باللہ) قتل کرنے کی کوشش میں صرف کی کیسے مہاجر ہو سکتا ہے؟ (534) کیا برائی کے عنوان کو بھلائی کی مثال قرار دیا جا سکتا ہے؟ تاہم عملاً ایسا ہوا ہے۔

دور جاہلیت میں جو شخص مالدار اور طاقتور ہوتا وہ کمزوروں پر ظلم و ستم ڈھاتا، لیکن کمزوروں خاص طور پر غورتوں کا کوئی حامی و ناصر نہ ہوتا۔ غورتوں کو تو جینے کا حق بھی حاصل نہ تھا۔ بچوں کو بلا سبب قتل کر دیا جاتا۔ اس دور میں بعض قوانین اور رسم و رواج تھے، لیکن وہ سب کمزوروں کے خلاف استعمال ہوتے اور آج تک ہو رہے ہیں۔ ایسے پس ماندہ، درندہ صفت اور حق و انصاف سے محروم معاشرے میں رسول اللہ ﷺ نے ایک ایسی نسل تیار کی جو انصاف سے محروم معاشرے میں انصاف کے اعلیٰ ترین معیاروں پر پوری اترتی تھی۔

ح: حق پر قائم رہنے والا

حضرت عمر بن خطاب وہ عظیم خلیفہ تھے، جن کی خلافت یمن سے بخارا کے قریب واقع دریائے آمون تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عمر اور ابی بن کعب کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ حضرت عمر نے ابی بن کعب سے فرمایا: ”اپنے اور میرے درمیان کسی شخص کو ثالث بنالو۔“ چنانچہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو ثالث بنایا اور ان کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت عمر نے ان سے کہا: ”ہم آپ کے پاس اپنا فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں۔“ حالانکہ خود حضرت عمر کے گھر میں فیصلے ہوتے تھے۔ جب دونوں حضرات زید بن ثابت کے کمرے میں داخل ہوئے تو حضرت زید نے بستر کے اگلے حصے کو حضرت عمر کے لیے خالی کر کے انہیں اس پر بیٹھنے کی دعوت دی، لیکن حضرت عمر نے ان سے فرمایا: ”تم نے اپنے فیصلے میں یہ پہلے ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔ میں اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھوں گا۔“ (535)

ط: واقعہ ماعز اور ضمیر کی نگرانی کا نظام

واقعہ ماعز کا ایک حصہ قارئین کے پیش خدمت ہے۔ یہ واقعہ ضمیر کی نگرانی کی حیرت انگیز مثال ہے۔

ماعر بن مالک نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: ”یا رسول اللہ! مجھے پاک کیجئے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تیرا ناس ہوا لوٹ جا اور توبہ واستغفار کر۔“ چنانچہ وہ تھوڑی دور لوٹ کر گئے اور پھر آکر کہنے لگے: ”یا رسول اللہ! مجھے پاک کیجئے۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تیرا ناس ہوا لوٹ جا اور توبہ واستغفار کر۔“ چنانچہ وہ تھوڑی دور لوٹ کر گئے اور پھر آکر عرض کی: ”یا رسول اللہ! مجھے پاک کیجئے۔“ نبی کریم ﷺ نے پھر وہی جواب دیا۔ جب چوتھی بار انہوں نے وہی بات دہرائی تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے پوچھا: ”میں تمہیں کس چیز سے پاک کروں۔“ انہوں نے جواب دیا: ”زنا سے۔“ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں سے پوچھا: ”کیا یہ پاگل ہے؟“ لوگوں نے بتایا کہ وہ پاگل نہیں پھر آپ نے پوچھا: ”کیا اس نے شراب پی رکھی ہے؟“ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر انہیں سونگھا، لیکن اسے ان سے شراب کی بو نہ آئی پھر آپ ﷺ نے اس سے پوچھا: ”کیا تم نے زنا کیا ہے؟“ انہوں نے اثبات میں جواب دیا، چنانچہ آپ ﷺ کے حکم پر انہیں رجم کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق جب انہیں پتھر لگے تو وہ گھومے اور شور مچایا۔ جب رسول اللہ ﷺ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا؟“

دو تین دن اسی طرح گزر گئے ایک دن صحابہ کرام بیٹھے تھے کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا: ”ماعر بن مالک کے لیے دعائے مغفرت کرو۔“ چنانچہ صحابہ نے ماعز بن مالک کے لیے دعائے مغفرت کی پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے ایک پوری امت پر تقسیم کیا جاتا تو اسے کافی ہو جاتی۔“

اس کے بعد قبیلہ ازدی ذیلی شاخ غامد (530) سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور عرض کی: ”یا رسول اللہ! مجھے پاک کیجئے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تیرا ناس ہوا لوٹ جا اور توبہ واستغفار کر۔“ اس پر اس نے کہا: ”کیا آپ مجھے بھی ماعز بن مالک کی طرح لوٹانا چاہتے ہیں؟“ آپ ﷺ نے پوچھا: ”کیا بات ہے؟“ اس نے بتایا کہ وہ زنا کے نتیجے میں حاملہ ہے۔ آپ ﷺ نے تصدیق چاہی: ”کیا تم؟“ اس نے کہا: ”ہاں۔“ اس پر آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: ”وضع حمل تک ٹھہر جا۔“ ایک انصاری صحابی نے وضع حمل تک اسے اپنی کفالت میں لے لیا۔ وضع

حمل کے بعد وہ صحابی نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور غامدیہ کے وضع حمل کی اطلاع دی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہم اسے ایسی حالت میں رجم نہیں کریں گے کہ اس کے چھوٹے سے بیٹے کی کوئی پرورش کرنے والا ہی نہ ہو۔“ اس پر ایک انصاری صحابی نے کھڑے ہو کر کہا: ”اے اللہ کے نبی! اس کی پرورش میں اپنے ذمے لیتا ہوں، چنانچہ آپ ﷺ نے اسے رجم کرنے کا حکم دے دیا۔

رجم کے دوران اس کے خون کے چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے چہرے پر پڑے جس پر انہوں نے اسے گالی دی۔ رسول اللہ ﷺ نے گالی کے الفاظ سے توارشاد فرمایا: خالد! تحبر جاؤ! اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے! اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ٹیکس وصول کرنے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اس کی بھی بخشش ہو جاتی۔“ پھر آپ ﷺ کے حکم پر صحابہ کرام نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا۔ (537)

اس کی توبہ کو یہ مقام اس لیے حاصل ہوا کہ اس نے ایک گناہ ایسے خفیہ طریقے سے کیا تھا کہ کسی کو اس کا علم نہ ہوا، لیکن اس نے یہ پسند نہ کیا کہ اس کا حساب و کتاب اس کے ذمے باقی رہے، جسے قیامت کے دن ادا کرنا پڑے، بلکہ اس نے گناہ کے اعتراف کے نتائج سے واقف ہونے کے باوجود اس کا اعتراف کیا اور جب تک اس پر حد جاری نہ ہوئی اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ اور معاشرے کے خلاف کیے گئے جرم کے ارتکاب پر شرمسار اور اپنے ضمیر کی ملامت کا نشانہ بنی رہی۔ اگرچہ اس سے لغزش ہو گئی تھی، لیکن اس نے دین میں اپنی نجات کا راستہ تلاش کر لیا۔

رسول اللہ ﷺ کے اخلاقی نظام کے تمام اصولوں کا ذکر ممکن نہیں، کیونکہ ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ ہم یہاں صرف چند ایک کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ اگر ان تمام اخلاقی اصولوں کو ذکر کرنا ہمارے لیے ممکن ہوتا تو رسول اللہ ﷺ کی ماثوق الفطرت کامیابیوں کو زیادہ بہتر طریقے سے جانا جاسکتا۔ اُس دور کا انسان ان اخلاقی اصولوں سے متضاد صفات سے متصف تھا، لیکن رسول اللہ ﷺ نے نہ صرف یہ کہ ان اخلاقی برائیوں کا خاتمہ کیا، بلکہ ان کی جگہ تمام اخلاق حمیدہ کو پروان چڑھایا۔

رسول اللہ ﷺ نے تربیت کے میدان میں بھی مجزہ کر دکھایا۔ آپ ﷺ نے انسانی تربیت کے گہرائی اور گیرائی کے حامل چند ایسے اصول و قواعد وضع فرمائے جو ہر دور اور زمانے میں ساری انسانیت کے کام آتے ہیں۔ میری ناچیز رائے میں اگر ہم ان اصولوں میں نہاں گہرے افکار کا فہم و ادراک کر لیں تو ہمیں ایسا مقام حاصل ہو گا جس پر فرشتے بھی رشک کریں گے، لیکن جیسا کہ حمیدہ قطب نے لکھا ہے ہم ابھی تک راستے میں ہیں۔

ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حیرت و استعجاب سے پوچھا: ”اے پروردگار! کتنے ہی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہدایت پا کر آپ کے راستے پر چلنے لگتے ہیں لیکن پھر نہ جانے کیوں راستہ بدل کر دوسری جہات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔“ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا: ”اے موسیٰ! یہ لوگ میری طرف متوجہ ہوئے تھے اور نہ ہی انہوں نے مجھے پایا تھا۔ وہ آگے راستے میں تھے اور وہیں سے انہوں نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔“ (اللہ تعالیٰ ہمیں راستے میں بھٹکے اور گمراہ ہونے سے محفوظ رکھے)

اس بات کی کوئی ضمانت نہیں۔ کوئی بھی راہ سلوک طے کرتے ہوئے منحرف نہ ہونے کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں گمراہی و انحراف سے محفوظ رکھے اور ہمیں پلک جھپکنے کی مقدار بھی نفس کے حوالے نہ کرے، نیز اس عظیم امت کو جس کی تاریخ میں شاؤ و ناوہی مثال ملتی ہے، اقوام عالم میں اس کے شایاں مقام عطا فرمائے۔

جب اس امت کو اس کا تاریخی اور مناسب مقام حاصل ہوگا تو ہمیں اسلامی اور قرآنی اخلاق کی تبلیغ کے زیادہ بہتر، اعلیٰ اور باعث اطمینان مواقع میسر آئیں گے۔ اس وقت انسانیت دیکھے گی کہ اسے جن ”مثالی شہروں“ کی تلاش تھی ان کی تکمیل و تشکیل تو مدتوں پہلے ہو چکی ہے۔ اس انکشاف پر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی۔ ”جمہوریت افلاطون“ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے افلاطون فلاسفہ کے امور سلطنت چلانے کا تذکرہ کرتا ہے۔۔۔ اسے رہنے دو، کیونکہ ایک دور میں امور سلطنت ایسے عموماً طریقے سے چلائے جاتے تھے کہ وہاں تک فلاسفہ کے وہم و گمان کی بھی رسائی نہیں۔ ابتدائے اسلام کا زمانہ اور دولت عثمانیہ کا دور کتنا شاندار تھا۔ اگر فرشتے آسمان پر کوئی ریاست تشکیل دیتے تو وہ بھی اسی معیار تک پہنچ پاتے۔

جب تک ہم اس معیار کے مطابق اسلام کو پیش نہیں کریں گے اس وقت تک اقوام عالم اپنے کان بند رکھیں گی اور ہماری بات ہرگز نہ سنیں گی۔ اگرچہ چند افراد قرآن کریم کی ذاتی قوت و تاثیر کے باعث اسلام قبول کر سکتے ہیں لیکن یہ اقوام اجتماعی طور پر اسلام کی طرف اسی وقت متوجہ ہوں گی جب امت مسلمہ اقوام عالم کے درمیان اپنے شایاں مقام حاصل کر کے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرے گی۔

ہم اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہوئے پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جاہلانہ عادات میں ٹھوڑی تک دھنسے ہوئے جاہل معاشرے میں زندگی کے تمام شعبوں پر محیط حیران کن انقلاب برپا کیا۔

انسانی تاریخ میں بہت سی عبقری شخصیات گزری ہیں، جن میں سے کچھ کو زندگی اور معاشرے کے بعض شعبوں میں کسی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی، مثلاً بعض اوقات معاشرتی علوم میں کسی ایسی عبقری شخصیت کا ظہور ہوتا ہے، جو اپنے پیروکاروں کو اس میدان میں ایک خاص بلندی تک لے جاتی ہے، لیکن معیشت، تربیت اور علم انسانیات کے میدان میں اس کی کسی قسم کی خدمات نہیں ہوتیں اور روحانیات کے شعبے میں تو بالکل ہی ناکام رہتی ہے اور کسی قسم کی خدمات پیش نہیں کر سکتی، اسی طرح بعض اوقات علم معاشیات کے میدان میں کسی عبقری انسان کا ظہور ہوتا ہے، جو ملک کی معاشی سطح کو ایک خاص حد تک بلند کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن تربیت، نفس کے محاسبہ و مراقبہ اور دیگر معاشرتی شعبوں میں ملک کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی انسان زندگی کے تمام شعبوں میں کمال کی حدود کو نہیں چھو سکتا۔ یہ صرف حضرت محمد ﷺ کا ہی امتیاز ہے کہ آپ ﷺ نے زندگی کے تمام شعبوں، اکائیوں اور پہلوؤں پر توجہ دے کر نہ صرف انہیں کمال تک پہنچایا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی بقا کی بھی ضمانت دی۔ آپ ﷺ معیشت، معاشرت، فنون حرب، محاسبہ نفس، دنیا و آخرت کے درمیان توازن قائم کرتے، معاملات کی تہہ تک پہنچنے اور ماوراء الوجود کا ادراک کرنے غرض ہر چیز میں کمال کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ آپ ﷺ کے نظام تربیت میں کسی انسانی صلاحیت کی اہمیت کو کم کیا گیا اور نہ ہی کسی معاملے میں غفلت برتی گئی، بلکہ آپ ﷺ نے ہر ذریعہ اختیار کر کے انسانی صلاحیتوں کو جلا بخشی اور اس کے سامنے ترقی اور کمال کے راستے کھولے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد اور فضل سے رسول اللہ ﷺ نے ہر میدان اور شعبے میں اعلیٰ ترین انسانی مثالیں پیش کیں۔

پانچویں فصل: رسول اللہ ﷺ کے تیار کردہ روحانی ماحول میں تربیت

پانے والی عبقری شخصیات

رسول اللہ ﷺ مستقبل کا ایسے ہی اور اک رکھتے تھے جیسا کہ حال کا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اسے اپنے ہاتھ کی پتیلی کی طرح پہچانتے تھے۔ یہ آپ ﷺ کی خصوصیت تھی۔ صلح حدیبیہ کے واقعے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ ایسے نئے نئے قوانین جاری فرماتے جن کی افادیت صدیاں بیتنے کے باوجود قمر اردہ تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی افادیت کے نئے نئے پہلوؤں کا ظہور ہوتا رہتا۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنے دور کے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ دینی اصول پہنچائے اور انہیں ان کی تعلیم دی پھر ان حضرات نے وہ اصول ہم تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو جائے۔ قرآن کریم ہمیں صاحب فضل لوگوں کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے حق میں درج ذیل دعا کرنے کی تعلیم دیتا ہے: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ (الحشر: ۱۰) ”اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (و حسد) نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔“ ہم اپنے تمام اسلاف خاص طور پر صحابہ کرام کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور جب ہم کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو درحقیقت ہم ان کے احسانات کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے بے مثال کامیابیوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کے بعد یکے بعد دیگرے بہت سی حکومتیں قائم کیں۔ ایک مغربی مصنف لکھتا ہے:

”محمد ﷺ بجا طور پر عظیم انسان تھے، کیونکہ وہ بہت سی تہذیبوں کے بانی تھے اور ان کے وضع کردہ اصولوں، نظاموں اور دستوروں کی بنیاد پر سو کے قریب ریاستیں قائم کی جا چکی ہیں۔ آپ نے کامیاب ترین اور باصلاحیت سپہ سالاروں کی قیادت میں اپنی فوجیں اطراف عالم میں بھیجیں۔ وہ سپہ سالار صرف فاتح ہی نہ تھے، بلکہ وہ اپنے ساتھ علم کی مشعلیں بھی لے گئے اور دنیا کے کونے کونے کو علم و عرفان کی روشنی سے منور کر دیا۔“

بعد اور وسط ایشیاء میں عبادت گاہوں، جامعات، ہسپتالوں اور جامع مسجدوں کی صورت میں ہمارے آثار مٹانے کی دشمن کی ہزار کوششوں کے باوجود موجود ہیں۔ اندلس کے آثار قدیمہ سائنس آرٹ کے ماہرین کے لیے آج بھی باعث حیرت بنے ہوئے ہیں۔ اس کی ثقافت، آرٹ، اخلاق، عمومی انسانی اقدار کے احترام اور پانچ سو سال سے زائد بے وفازمانے میں بدترج کم ہوتے والے آثار کو دیکھ آج بھی عقل دنگ ہے۔ ان دلغریب آثار کے بارے میں ماہرین فنون لطیفہ، ماہرین تعمیرات اور علم جمالیات میں اختصاص رکھنے والے حضرات کے توصیفی کلمات کے بارے میں کون اندازہ لگا سکتا ہے۔

آپ ﷺ کے بعد آپ کے نظام کی بنیاد پر جہاں ہزاروں تعلیم گاہیں قائم ہوئیں، جن میں ہزاروں اصحاب علم اور ماہرین فن تیار ہوئے، وہیں سینکڑوں ریاستیں بھی وجود میں آئیں، جن میں سے چند ایک امویوں، عباسیوں، سلجوقیوں، قرۃ خانیں اور عثمانیوں کی ریاستیں ہیں۔ اس بارے میں عیسائیت کو اسلام کے ساتھ کوئی مماثلت نہیں، کیونکہ عیسائیت کبھی بھی گنبد کی حدود سے باہر نہیں نکل سکی۔ اس میں امور سلطنت یا تو تھوکر سی یعنی اخبار و رہبان کے اجتہادات کے مطابق چلائے جاتے رہے یا پھر انسان کے وضع کردہ دنیوی نظام اور مادی فلسفے کے تحت، لیکن محمدی پیغام رسالت اور دین کا معاملہ اس سے مختلف تھا، کیونکہ اس کی بنیاد کتاب و سنت کے وسیع و عمیق اور ایسے حیات افروز اصولوں پر رکھی گئی تھی، جو اجتہاد کا دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ رہتے ہیں۔ زمانے کے بدلنے کی وجہ سے بعض اوقات اس کی صورتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن اس کی اصل روح اور مشمولات باقی رہتے ہیں۔ جو نہی اس دنیا میں ایک تہذیب یا ریاست کا سورج غروب ہوتا ہے، ایک اور تہذیب اور ریاست کا ظہور ہو جاتا ہے۔ سینکڑوں ریاستوں نے اپنی روح، فلسفہ اور بقا کی معنویت رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات سے اخذ کی۔ رسول اللہ ﷺ نے وحی ربانی کی حمایت یافتہ اپنی گہری بصیرت کی مدد سے ریاست کے بنیادی اصول وضع فرمائے، انہیں ان کے صحیح مقام پر استعمال فرمایا اور امور سلطنت کو سنبھالنے والے قائدین اور اہل علم و فن تیار فرمائے۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنی زندگی میں بہت سے سپہ سالاروں اور اصحاب سلطنت کی تربیت فرمائی، جن میں خالد بن ولید، عقبہ بن نافع اور احنف بن قیس سے لے کر طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم جیسے سپہ سالار شامل تھے۔ اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے، گویا آپ ﷺ کی ساری عمر صرف جنگوں میں ہی گزری ہوگی۔ عباس محمود عفا و جیسی دور حاضر کی بہت سی شخصیات کی رائے میں نبوی دور عظیم انسانی قابلیتوں اور عبقری صلاحیتوں کی نشوونما کا دور تھا۔

محمدی درس گاہ وہ واحد درس گاہ تھی، جس نے انسانی کمالات اور صلاحیتوں کو اعلیٰ ترین مقام

تک پہنچایا۔ جس نے بھی اس درس گاہ کا رخ کیا اسے اپنی قلبی، روحانی، عقلی اور دیگر تمام صلاحیتوں کو ممکن ترین حد تک ترقی دینے میں کامیابی ہوئی۔

خلفائے راشدین جنگ، علم اور امور سلطنت کا نظام چلانے میں عبقریت کے حامل تھے۔ خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، ابوعبیدہ، علاء، حضرمی اور قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہم اور ان جیسے سینکڑوں اور حضرات جنگ و حرب میں عبقری صلاحیتوں کے مالک تھے۔ یوں لگتا ہے کہ وہ عباقرہ کا دور تھا، بلکہ زیادہ درست الفاظ میں ایسا دور تھا، جس میں انسانی کمالات اور صلاحیتوں میں ذرہ برابر بھی غفلت نہیں برتی گئی تھی، بلکہ ان کی صحیح نشوونما کر کے سینکڑوں کی تعداد میں عباقرہ پیدا کیے گئے تھے۔

اگر عقبہ بن نافع جنہوں نے مختصر سے عرصے میں ہمارے کے سارے افریقہ کو فتح کر ڈیا عبقری شخصیت نہ تھے تو پھر کون ہوگا؟ عقبہ پندرہ سال کی عمر میں شہسوار بنے اور مختلف خلفاء کے دور میں کئی اہم مہمات سر کرتے ہوئے بحر اٹلانٹک تک جا پہنچے، جسے بحر ظلمات بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے اس کے پانی میں اپنے گھوڑے کو داخل کر کے درج ذیل مشہور فقرہ کہا تھا: ”اے پروردگار! اگر یہ سمندر نہ ہوتا تو میں تیری راہ میں جہاد کرتے ہوئے ملک فتح کرتا جاتا۔“ (538)

اسی درس گاہ سے طارق بن زیاد نکلے، جو ایک بربر غلام تھے۔ انہوں نے اپنے بارہ ہزار نفوس پر مشتمل لشکر کے ذریعے نوے ہزار سے ایک اکھ کے درمیان سپاہیوں پر مشتمل ہسپانوی لشکر کو شکست دی اور مختصر سی مدت میں طلیہ (Toledo) کے شاہی محل تک جا پہنچے۔ (539)

طارق بن زیاد ایک عبقری سپہ سالار اور عظیم شہسوار تھا۔ یہی بات عظیم شہسوار علاء حضرمی پر بھی صادق آتی ہے حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کہا جاتا تھا کہ علاء حضرمی کی تمام صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا ہی نہیں جاسکتا۔ انہیں بحرین میں جنگ چھیڑنے سے روکنے کے لیے حکم نامہ جاری کرنا پڑا۔ ان کی زندگی میں عبرت کا بڑا سامان ہے۔ مورخین کی رائے میں اگر کسی جنگ میں حضرت خالد بن ولید کو حضرت علاؤ الدین کی جگہ اور حضرت علاؤ الدین کو حضرت خالد بن ولید کی جگہ متعین کر دیا جاتا تو اس سے کوئی فرق نہ پڑتا۔

یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ ایک ہی دور میں اتنی عظیم اور عبقری شخصیات کا کیسے ظہور ہوا؟ رسول اللہ ﷺ کے بعد ابوعبیدہ بن جراح، شرمیل بن حبشہ، یزید بن ابی سفیان جیسی عبقری شخصیات کا ایک پورا سلسلہ ہے۔ اگر یہ شخصیات نہ ہوتیں تو صحراؤں کو عبور کر کے چین کی سرحدوں اور جبل طارق تک

پہنپنا، پچیس سال سے بھی کم عرصے میں اتنے بڑے علاقے کو فتح کر کے وہاں عمدہ نظم و نسق کے ساتھ امن و سکون کی فضا قائم کرنا اور تمام دنیا اور مذاہب کی معاندانہ کوششوں کے باوجود اس نظام کو بارہ صدیوں تک کامیابی کے ساتھ قائم رکھنا ممکن نہ ہوتا۔

وحی کے سرچشموں سے فیض یاب ہوئے والی ان شخصیات نے نبوی نظام کی پیروی کرتے ہوئے صدیوں تک دنیا پر حکمرانی کی، دوسرے لفظوں میں ان عبقری شخصیت میں سے ہر ایک نے آفتاب رسالت محمد ﷺ سے روشنی حاصل کر کے بین الاقوامی سطح پر بڑی بڑی مہمات سرانجام دیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے ایسے دور کا تصور بھی کرنا ممکن ہے۔ میں نے یہاں مشاہدہ کے بجائے تصور کی تعبیر قصداً اختیار کی ہے۔ اوپر ذکر کردہ شخصیات اور ان کے کارناموں میں سے ہر ایک اس بات کا مستحق ہے کہ اس پر مستقل تحقیق کی جائے۔ ہم نے یہاں اسلام کی تیار کردہ عسکری اور انتظامی اعتبار سے چند عبقری شخصیات کا صرف سرسری تذکرہ کیا ہے، باقی ان کے مکمل تعارف کے لیے تو متعدد کتابیں درکار ہیں۔ اس کے لیے یہ مختصر فصل بالکل نا کافی ہے۔ ہم نے اس موضوع پر رسول اللہ ﷺ کی رسالت کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالتے ہوئے ضمناً گفتگو کی ہے۔ میری ولی خواہش ہے کہ اہل اختصاص انھیں اور ان موضوعات پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں، تاکہ محمدی درسگاہ کے تمام پہلو نکھر کر سامنے آئیں اور رسول اللہ ﷺ کی رسالت کی گواہی دیں۔

الف: علمی میدان میں محمدی درسگاہ کی عبقری شخصیات

جس طرح اس درسگاہ کے دروازے حرب و سیاست کے عباقرہ کے لیے کھلے تھے، اسی طرح اس کے دروازے علم کے پیاسوں کے لیے بھی وا تھے، چنانچہ بہت سے علماء، مفکرین، مقننین، مجتہدین اور مجددین نے اس درسگاہ میں تربیت پائی۔ خلفائے راشدین کے زمانے سے لے کر آئمہ تین صدیوں تک تیار ہونے والے تمام اہل علم کے ناموں کی صرف فہرست پیش کرنا بھی ہمارے لیے یہاں ممکن نہیں، تاہم ہم یہاں بطور نمونے کے صرف حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تذکرے پر اکتفا کریں گے، جو پہلے مکہ میں کجریاں چراتے تھے، لیکن بعد میں ان کی بدولت کوفہ علم کا مرکز بن گیا اور ان کی درسگاہ میں اسود بن یزید، علقمہ بن قیس نخعی، ابراہیم نخعی، حماد بن ابی سلیمان اور ابو حنیفہ جیسی فقہ، حدیث اور علم کلام کی عظیم علمی شخصیات تیار ہوئیں۔ وہ سب ان کے فضل و شرف کا اعتراف کرتے تھے۔ اگر ہم اس اہم حقیقت کو بھلا بھی دیں تب بھی تاریخ اسے محفوظ رکھے گی اور محققین کی ناپسندیدگی کے باوجود تاریخ کے اوراق میں یہ بات لکھی جاتی رہے گی۔

۱۔ علم فقہ

یہاں ہم ان عظیم اہل علم میں سے چند ایک کی مثالیں پیش کریں گے۔ جن کا ذکر ہم یہاں نہیں کر سکتے ہم ان سے معذرت خواہ ہیں۔

ابو حنیفہ کون تھے؟ وہ عظیم عالم اور ہمارے فقہی مکتب فکر کے بانی تھے۔ انہوں نے اس ابتدائی دور میں درس و تعلیم کے حلقوں میں اپنے گرد ذہین و فطین لوگوں کو جمع کر لیا تھا، جب علم و ثقافت کی ترویج حلقہ درس میں تقریر و املا کے ذریعے ہوتی تھی۔ آپ کے ایک طالب علم ابو یوسف چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ کے دیگر مایہ ناز شاگردوں میں محمد بن حسن شیبانی اور امام زفر شامل ہیں۔ امام وکیع نے بھی آپ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیے، جن سے بعد میں امام شافعی نے علم حاصل کیا۔ حاصل یہ کہ آپ استاذ الاساتذہ تھے۔ آپ کی بات کو ہر زمانے میں سند کی حیثیت حاصل رہی۔ آپ نے آئمہ آنے والی نسلیں سے خطاب کیا اور کروڑوں مسلمانوں کے امام رہے۔ آپ نے اپنے ابتدائی تلامذہ خصوصاً امام محمد کو جو علوم لکھوائے، شمس الامۃ امام سرخسی نے تیس جلدوں پر مشتمل اپنی مشہور کتاب "المبسوط" میں ان کی تشریح و توضیح کی۔ (540) اور حقیقت امام سرخسی نے یہ کتاب ایسی حالت میں املا کروائی تھی جب وہ ایک کنویں میں قید تھے اور ان کے شاگرد اس کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھتے تھے۔

ایک دلچسپ بات یہ بھی مروی ہے کہ امام سرخسی کے ایک شاگرد نے ایک دن ان سے کہا کہ امام شافعی کو حدیث کے تین سو صحیفے زبانی یاد تھے۔ اس پر امام سرخسی نے انتہائی عاجزی سے فرمایا: ”اگر یہ بات ہے تب تو انہیں میری یادداشت میں محفوظ احادیث کی صرف زکوٰۃ کی بقدر احادیث یاد تھیں۔“ (541)

امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل بھی انتہائی بلند مرتبہ علمی اور عمیقی شخصیات تھیں۔ ہم ایک بار پھر پوچھتے ہیں: ”ابوحنیفہ کون تھے؟“ کیا وہ ابن مسعود جیسے کسی صحابی رسول اللہ ﷺ کے شاگرد تھے؟ یا علقمہ جیسے کسی تابعی کے شاگرد تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ وہ توان کے شاگرد و جہاد بن ابی سلیمان کے شاگرد تھے۔ یقیناً حماد بھی بہت بڑے فقیہ تھے، لیکن وہ رسول اللہ ﷺ کے شاگرد کے شاگرد تھے۔

جب ساری دنیا انتہائی مایوسی کی حالت میں جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اس وقت عالم انسانیت کو منور کرنے والے یہ نابغہ روزگار علمائے کرام رسول اللہ ﷺ کی درگاہ میں تیار ہو رہے تھے۔ اپنے علم و عرفان کی روشنی سے زمانے بھر کو منور کرنے والے یہ عظیم علمائے کرام اپنی کثرت کے باوجود قدر و منزلت کے بلند ترین مقام پر فائز تھے۔ ان کی قدر و منزلت ان کی کیانی کے باعث تھی، کیونکہ امام ابوحنیفہ کے دور میں کوفہ میں ان کے پائے کے تقریباً پچاس کبار علمائے کرام کا نام لیا جاسکتا ہے، نیز اس مظہر کی کوئی جغرافیائی یا زمانی توجیہ بھی نہیں کی جاسکتی، بلکہ یہ سراسر رسول اللہ ﷺ کی قائم کردہ درگاہ کے نورانی فیوض و برکات کا نتیجہ تھا کہ آپ ﷺ کی بدولت ایک اجد معاشرے سے علمائے کرام کی ایک ایسی جماعت پیدا ہوئی، جس نے چودہ صدیوں تک اطراف عالم میں روشنی پھیلانی اور ان شاء اللہ قیامت تک پھیلاتی رہے گی۔

۲۔ علم تفسیر

علم تفسیر ہمارے اعتبار سے ایک بحر بے کراں ہے، لیکن رسول اللہ ﷺ کے علم کے سمندر کے سامنے ایک قطرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ قطرہ رسول اللہ ﷺ کے سمندر جیسے علم کی عکاسی و غمازی کرتا ہے۔ اس کا آغاز حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے اور پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، سعید بن جبیر، ابن جریر، فخر الدین رازی اور ابن کثیر کے ہاں سے گزرتا ہوا ہمارے دور کے مشاہیر مفسرین تک پہنچتا ہے۔ یہ ایسی عظیم عمیقی شخصیات کا ایک مربوط نورانی سلسلہ ہے، جن کا گھٹن رسول اللہ ﷺ کی طرف امتساب ہی آپ ﷺ کی نبوت اور آپ کے نبیوں اور انسانیت کے سردار ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔

ابن جریر عبقریّت و ذہانت کا نشان تھے۔ ان کی تفسیر کا مطالعہ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ وہ زمانے

کی حدود سے بالاتر ہو کر آیات و احادیث کی تشریح و توضیح کرتے تھے۔ انہوں نے ان آیات مبارکہ کی وضاحت کی جو زمین و آسمان اور ان کے یک جان ہونے اور پھر چھٹنے کا ذکر کرتی ہیں، نیز وہ ہواؤں کے پٹے اور بارش کے برسنے کے بنیادی اصولوں کو بھی زیر بحث لائے ہیں، گویا انہوں نے ایسے موضوعات پر بھی گفتگو کی ہے جنہیں ایک ہزار برس کے بعد ہی صحیح طور پر سمجھا گیا ہے۔ ان کی تالیفات کے بارے میں کی جانے والی علمی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں چندہ صفحات یومیہ لکھتے تھے، لہذا اگر ابن جریر عبقری شخصیت نہ ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟

اگر تفسیر کے میدان میں ہم ابن جریر سے فخر الدین رازی کی طرف اور ان سے امام سیوطی کی طرف آئیں، جنہوں نے سینکڑوں تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد ضخیم کتابیں تالیف کیں اور پھر ان سے دو حاضر کے کبار علمائے کرام کی طرف آئیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ تفسیر کے میدان میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے اس میں اس قدر مہارت حاصل کی کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی یورپ میں ظہور ہوتا تو وہ اس کے جسے نصب کرتے اور اس کے ذریعے زمانے بھر میں فخر کرتے۔

۳۔ علم حدیث

علم حدیث کے اکابرین کو بھی ممتاز اور بلند مقام حاصل ہے۔ امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد بن حنبل، دارقطنی، بیہقی اور دارمی میں سے ہر ایک کے تذکرے اور ان کے علمی مقام کے تجزیے کی یہاں گنجائش نہیں۔ یہ ہمارے ہدف سے خارج ہے، تاہم ہم یہاں یہ بات کہنے پر اکتفا کریں گے کہ امام بخاری نے چھ لاکھ احادیث زبانی یاد کرنے کے بعد ان میں سے صرف چار ہزار غیر مکرر احادیث اپنی صحیح بخاری میں ذکر کی ہیں۔ وہ حدیث قبول کرنے میں انتہائی احتیاط اور وقت کا مظاہرہ کرتے اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ (۱۵۷۲) اتنا عظیم امام محض رسول اللہ ﷺ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھا۔ ایک مرتبہ وہ کئی روز کے پر مشقت اور جاں غسل سفر کے بعد ایک شخص کے پاس ایک حدیث لینے کے لیے پہنچے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص اپنے گھوڑے کو بلائے کے لیے اپنی خالی جھولی پھیلا کر اس پر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں جو ہیں تو وہ اس سے گفتگو کیے اور اس سے وہ حدیث لیے بغیر لوٹ آئے، جس کی خاطر انہوں نے اتنا طویل سفر کیا تھا اور جب ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا: ”جو شخص اپنے گھوڑے کو دھوکا دینا چاہتا ہے وہ مجھے بھی دھوکا دے سکتا ہے۔“ کون جانتا ہے کہ کتنے علمائے حدیث نے احادیث کی جمع و تدوین کے دوران اس قدر بار کی حرص کا اہتمام کیا ہوگا۔

۴۔ وضعی علوم

قدیم و جدید علوم کی تاریخ پر لکھی گئی متعدد جائیدادیں اور غیر جائیدادیں کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد انسان ہمارے عظیم ماضی پر فخر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مسلمانوں نے اپنے سبھی دور میں طب، ریاضی، ہندسہ اور دیگر تمام طبعی علوم میں اتنی کتابیں لکھیں کہ وہ بجا طور پر تفسیر، حدیث، فقہ اور علمِ کلام کے موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ ان علوم کے ماہرین میں علمِ جبر کے بانی جابر، ابن سینا، خوارزمی اور علمِ جراثیم کے ماہر زہراوی شامل تھے، جن کی علمِ جراثیم پر لکھی گئی کتابیں کئی صدیوں تک مغرب میں پڑھائی جاتی رہی ہیں یہاں تک کہ ایک علمی رسالے نے ان کا تذکرہ ”ہزار برس تک زندہ رہنے والا عالم“ کے عنوان کے تحت کیا ہے۔ اس قسم کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں علماء رسول اللہ ﷺ کی درس گاہ کے تیار کردہ تھے۔

کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ دورِ حاضر میں مسلمانوں کی اکثریت ایسے علماء کے حالات سے واقف کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان ہستیوں کے نظر نہ آنے کی وجہ ہماری حس کی خرابی ہے۔ مغرب میں ان ہستیوں کا نظروں سے اوجھل ہونا ممکن نہیں، کیونکہ وہاں ان کی حیثیت میدانی علاقے میں واقع ایسے ٹیلوں کی مانند ہے، جن کے زیادہ بلندی نہ ہونے کے باوجود، ان سے نظر چوک نہیں سکتی، جبکہ ہمارے ہاں ان کی حیثیت ایسی مسلسل اور ایک جیسی چوٹیوں کی سی ہے، جن کی بلندی کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا اور یہی ان سے ناواقفیت کا باعث ہے، دوسرے لفظوں میں وہ قریب قریب واقع ایسی چوٹیوں کی مانند ہیں، جن کے درمیان وادیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بلندی کا اندازہ نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ہم وفا کی خوبی سے بھی نا آشنا ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان آثار کی قدر و منزلت نہ پہچان سکے، لیکن مغرب ان سے استفادہ کر کے اپنے ہاں نشاۃ ثانیہ کا آغاز کرنے میں کامیاب ہو گیا، لہذا خرابی اصولوں میں نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں میں ہے، جو ماضی کے دستِ نگر بن کر زندگی گزارتے رہے، لیکن سمندر میں ہونے کے باوجود اس کی قدر و منزلت کا اندازہ نہ کر سکے۔

ب: روحانی دنیا کے ہیرو

رسول اللہ ﷺ کی شخصیت کا ایک پہلو ولایت ہے۔ ولایت کے سلسلے میں آپ ﷺ نے بہت سے حضرات کی تربیت کی اور ان کے سامنے انسانی کمال کے اس مقام تک پہنچنے کا راستہ کھول دیا، جہاں پہنچ کر ان میں سے ایک شخصیت نے یہاں تک فرمایا دیا تھا: ”اگر میرے سامنے سے پردہ اٹھا دیا جائے تو میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہ ہوگا۔“ (بعض کو عالم غیب کے بعض حالات نظر آنے لگے اور بعض حضرات نے ساری زندگی قرآن و سنت کے اسرار و رموز کی تحقیق میں گزاردی۔ جلیجلو تہ، نوح البلاغۃ، مثنوی، فتوح الغیب، فصوص اور فتوحات اسی قسم کی کتابیں ہیں۔

ایڈیسن (Edison) نے احسان شناسی کی کسی کیفیت میں کہا تھا: ”میں نے بجلی کی دریافت می کا طریقہ محی الدین بن عربی کی فتوحات مکیہ سے سیکھا ہے۔“

اسرار و رموز کا شاہکار فتوحات مکیہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یہ درست ہے کہ قرآن کریم کی پراسرار تعبیرات سے بجلی، الیکٹرانز اور بجلی کے بلب کی دریافت کی صحت کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جن آیات کی تفسیر واضح ہو چکی ہو ان کے بارے میں اختلاف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان بہت سے مجیدوں سے ولایت یا سائنسی تجربہ گاہوں کے ذریعے پردہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر ہم ماضی و حال میں اس میں ناکام رہے ہیں تو اس کا سبب منطقی انداز فکر سے محرومی، کم ہمتی اور غم و اواراؤں کی کمزوری کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ ابن عربی، مولانا جلال الدین رومی، امام ربانی اور بدیع الزمان سعید لوری جیسی ہستیوں کو سمجھنا جن کی نظر اپنے زمانے سے بہت آگے تھی، کوئی آسان کام نہیں، بلکہ ان کے انکشافات کو سمجھنا بھی سہل نہیں۔ شیخ نقشبندی، معروف کرنی، شاذلی، شیخ عبدالقادر جیلانی اور شیخ حرانی کو کیونکر سمجھا جاسکتا ہے۔ وہ تو رسول اللہ ﷺ کی درس گاہ کے شاگرد تھے، جو شمع رسالت کے گرد پروانوں کی طرح چکر لگاتے رہے۔ وہ اس روشنی کے عاشق تھے، جس کی بدولت ان کی آنکھیں عالم غیب کا مشاہدہ کر لیتیں۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ انہوں نے حالت بیداری میں کئی مرتبہ رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی ہے۔ (544) ان کی آنکھوں کی یہ بینائی رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات کی بدولت تھی اور ان کا روشنی کی طرف لپکنا رسول اللہ ﷺ کی کشش کا نتیجہ تھا۔

ہم مکان کے تین بعدوں اور زمان کے اضافی بعد کے اسیر بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ زمان و مکان کے ابعاد کو عبور کر کے ایک ایسے بعد میں داخل ہو چکے تھے، جس سے ہم نا آشنا ہیں، وہ رسول اللہ ﷺ کے

شاگرد تھے اور مستقبل میں بھی ایسے شاگرد پیدا ہوتے رہیں گے۔ ولایت میرا میدان نہیں۔ میں تو اولیائے کرام کے قدموں کی خاک ہوں، تاہم مجھے ان سے محبت ضرور ہے۔ ان شاء اللہ جب بہت سے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے پردے اٹھیں گے تو وہ حقائق کو دیکھ کر میری بات کی تصدیق کریں گے۔

رسول اللہ ﷺ اتنے عظیم مرشد تھے کہ ان کے شاگرد روحانیت اور تربیت نفوس کے میدان میں ماضی و حال کے تمام مدعیان دعوت و ارشاد پر سبقت لے گئے۔ اگر معاملات اپنی طبعی رفتار سے چلتے رہے تو وہ ابھی سے کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل ہمارا ہے۔ مٹی الدین بن عربی نے مغرب کو اس قدر مسکور کیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جرمن افراد کو ان تعلیمات کی برکت سے ایمان کی روشنی نصیب ہوئی، جنہیں ابن عربی اور ان جیسی دیگر شخصیات نے پھیلایا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی، جلال الدین رومی، امام ربانی اور بدیع الزمان سعید نوری اپنے مرشد و استاذ حضرت محمد ﷺ سے حاصل کردہ مقدس قوت کے ذریعے ہی لوگوں کے دلوں کو رسول اللہ ﷺ کی طرف پھیرتے تھے۔

مواہنا جلال الدین رومی بہت بلند پایہ انسان تھے، اگرچہ بعض لوگوں نے ان کے بارے میں غلو سے بھی کام لیا ہے، تاہم اس میں شک نہیں کہ وہ ان عظیم ہستیوں میں سے تھے، جن کے دل غیر متناہی جہان کے لیے واتھے اور ان کی فکر عالم ملکوت میں جو پرواز رہتی تھی۔ وہ عشق الہی کے نمائندہ اور اخلاص و للہیت کے نمونہ تھے۔ وہ حقیقت مطلقہ تک پہنچانے والے راستوں کے سب سے بڑے دریافت کنندہ اور امثال و قصص کے ذریعے ان کی نشاندہی کرنے والے عظیم ترین راہنما تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ فن خطابت کے شہسوار تھے اور اپنی تقریر کے جادو سے دلوں کو مسکور کر لیتے تھے۔

ج: خطباء

رسول اللہ ﷺ فصحاء عرب و عجم کے سردار تھے۔ ہمارے اس دعوے پر ہزاروں شہادتیں موجود ہیں، چنانچہ حسان بن ثابت، کعب بن مالک اور عبد اللہ بن رواحہ سے لے کر کعب بن زہیر بن ابی سلمیٰ تک، البید سے لے کر خنساء بنت زہیرہ تک اور پھر اموی، عباسی اور سلجوقی دور کے تمام اہل فصاحت و بلاغت رسول اللہ ﷺ کو بلاغت کے اونچے ترین مقام پر فائز سمجھتے اور اپنے کلام کو آپ ﷺ کی فصیح اور جامع گفتگو سے مزین کرتے رہے ہیں۔ وہ اس سلسلے میں آپ ﷺ کے بارے میں ادب و احترام کا اظہار کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتتے۔

ایرانی شعراء کے ہاں یہ بات واضح طور پر دیکھی جاسکتی ہے۔ حیدر ہامتا دجر من شاعر گونجے (Goethe) کا درج ذیل مقولہ نقل کرتے ہیں: "اسلامی تاریخ خصوصاً عباسیوں، سلجوقیوں اور ایرانیوں کے دور حکومت میں ایران میں بڑے بڑے شعراء کا ظہور ہوا ہے، لیکن عالم اسلام نے ان میں سے صرف چار پانچ شعراء کا انتخاب کیا ہے۔"

گونجے (Goethe) جس نے اپنے "Faust" نامی ڈرامے کے ذریعے جرمن ادب کو ایک نئے دور میں داخل کیا تھا مزید لکھتا ہے: "اس ملک میں بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے ہیں، لیکن عالم اسلام نے ان میں سے صرف پانچ رومی، حافظ، فردوسی، انوری اور نظامی کو اہمیت دی ہے اور دیگر شعراء کو نظر انداز کر دیا ہے، حالانکہ ان میں ایسے ایسے ادباء گزرے ہیں کہ میں ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے کا خواہش مند ہوں۔"

آپ حیرت زدہ نہ ہوں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ کو ان حضرات کا بھی علم ہونا چاہیے، جنہیں ہم تعریف کے پل باندھ کر غبارے کی طرح پھیلا دیتے ہیں اور ان حضرات کا بھی علم ہونا چاہیے، جنہیں ہم نے نظر انداز کر رکھا ہے۔ یہ بات ہر شخص کو معلوم ہونی چاہیے کہ یورپ کا کوئی شاعر ایسا نہ ہوگا جو حافظ شیرازی کی تقلید نہ کرتا ہو۔ عثمانی ادب بھی حافظ کی روح اور جہان سے بہت متاثر ہے۔ یہ تمام شعراء خواہ ایرانی ہوں، عربی ہوں یا ترکی، رسول اللہ ﷺ کی درسگاہ کے شاگرد ہیں، کیونکہ انہوں نے اس درسگاہ میں سیکھے ہوئے معانی کو اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی شخصیت کے اور بھی بہت سے پہلوؤں کو میں یہاں اجاگر کرنا چاہتا تھا، لیکن طوالت کے خوف سے میں اسی قدر پر اکتفا کرتا ہوں۔

تیسرا حصہ

مشکلات کا حل پیش کرنے میں
رسول اللہ ﷺ کا کوئی ثانی نہ تھا

تمہید

رسول اللہ ﷺ کی فراست کا ایک اہم پہلو یہ بھی تھا کہ آپ ہر قسم کی مشکلات کا حل اتنی آسانی سے تلاش کر لیتے تھے جیسے کوئی مکھن سے بال نکال لے۔ یہ آپ ﷺ کی رسالت و نبوت کی دلیل ہے۔ ذیل میں ہم بعض ان اہم اوصاف کا تذکرہ کریں گے، جن کا ہر کامیاب منتظم اور راہنما میں پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔

۱- قائد کا پیغام اس کی عملی زندگی سے متصادم نہ ہو۔ وہ اپنی دعوت پر سختی سے کار بند ہو اور اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ اس کی دعوت حال و مستقبل کے لیے مناسب ہے۔ جس طرح کوئی بھی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے واقعے کو پورے وثوق اور تفصیل سے بیان کر سکتا ہے اور اسے اپنی شہادت کے جھٹلائے جانے کا اندیشہ نہیں ہوتا، کیونکہ اسے اپنی ذات پر اعتماد اور اپنی بات پر اطمینان ہوتا ہے، اسی طرح قائد اور راہنما کو اپنے پیغام کی صحت اور حقانیت پر اتنا ہی اعتماد و یقین ہونا چاہیے، نیز صرف اعتماد کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا پیغام اس کی زندگی سے متصادم نہ ہو، یعنی اس کی زندگی کی گاڑی اس کے مطابق چلتی ہو۔

۲- راہنما پر لازم ہے کہ وہ اپنی کوششوں کو افراد سازی پر مرکوز کرے، ہمیشہ انسانیت کو مقدم رکھے اور تعلیم و تربیت کو اپنے ہاں اہم مقام دے۔

۳- راہنما کو اپنی جماعت کے تمام افراد سے بخوبی واقف ہونا چاہیے اور لوگوں کو کوئی ذمہ داری سونپنے سے پہلے اسے ان کے کام کرنے کی صلاحیت سے آگاہ ہونا چاہیے اور ایسے انداز سے اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانا چاہیے کہ اس کے لاحقہ عمل سے معاشرے کے افراد کو کوئی مشکل پیش آئے اور نہ ہی متحرک و سرگرم افراد کو دقت ہو۔

۴- راہنما کو اپنے پیروکاروں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ مشکلات انفرادی بھی ہو سکتی ہیں اور خاندانی بھی، انتظامی بھی ہو سکتی ہیں اور قانونی بھی، معاشی بھی ہو سکتی ہیں اور معاشرتی بھی۔ غرض راہنما میں ہر قسم کی مشکلات کو حل کرنے کی اہلیت ہونی چاہیے۔

۵- قائد کی تعلیمات و ہدایات قابل عمل ہونی چاہئیں۔ کامیاب راہنما ہمیشہ ناقابل عمل خیالی

تعلیمات اور تجاویز سے اجتناب کرتا ہے۔ قائد کو زمانہ حال کے واقعات و موضوعات کو ماضی کی روشنی میں سمجھنا چاہیے اور زمانہ حال میں مستقبل کے بارے میں اندازہ لگا کر اپنے منصوبوں کو دور اندیشی کے ساتھ عملی جامہ پہنانا چاہیے، تاکہ حال کے منصوبوں پر مستقبل میں کام کرنے میں رکاوٹ پیش نہ آئے، ورنہ اس کے حال و مستقبل کے منصوبوں میں تصادم پیدا ہو جائے گا اور ایک کے نتائج دوسرے کے خلاف نکلیں گے۔ اس لیے حقیقی راہنما کے لیے ضروری ہے کہ وہ موجودہ دور میں پیش آنے والے معاشرتی واقعات کی مستقبل میں پیش آنے والی صورتوں سے واقف ہو، تاکہ مستقبل کی کوئی ناگہانی صورت حال اس کے کاموں اور منصوبوں پر پانی نہ پھیر دے۔

قائد کے حقیقی اور غیر خیالی اصولوں کو فرسودہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کی تروتازگی اور فعالیت ہمیشہ برقرار رہنی چاہیے، تاکہ کسی بھی دور کا انسان انہیں اپنائے تو وہ ان میں اپنی مشکلات کا حل ایسے ہی پائے جیسے وہ آبِ حیات نوش جا کر رہا ہو۔ ایسے اصول زمانے کے لیے ناقابل شکست ہوتے ہیں، زمانے کے بدلنے سے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ ہرگز رتے دن ان کی قوت و فعالیت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ قائد اپنی تعلیمات و تجاویز کو سب سے بہتر انداز میں عملی جامہ پہنانا ہے۔ وہ ان کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ان کی رعایت کرتا ہے۔

جب ہم کامیاب قیادت کے لیے شرائط کی حیثیت رکھنے والے مذکورہ بالا اصول و مبادی کا مطالعہ و مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ جس میں انبیائے کرام بھی شامل ہیں کے سب سے بڑے راہنما محمد ﷺ تھے۔ آپ ﷺ اتنے اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ کسی بھی انسان کے لیے کامیاب قیادت کے تمام اصول و مبادی کو عملی جامہ پہنانے کی اس حد تک پہنچنا ممکن نہیں۔

اگرچہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، تاہم خوش آئند بات یہ ہے کہ مغرب کو کمپیوٹر اور الیکٹرانک آلات کے استعمال سے اس حقیقت کا ادراک ہوئے لگا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لئے انتہائی غیر متوقع طور پر پیش آنے والے اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ایسے امتیازی اوصاف کو جمع کیا، جن کی بدولت بہت سے لوگ صاحبِ عظمت کہلائے اور پھر ان معلومات کو ان عظیم شخصیات کی عظمت کے لحاظ سے درجہ بندی کرنے کے لیے کمپیوٹر میں منتقل کیا۔ جب ایک طویل اور پُر مشقت عمل کے بعد یہ کام مکمل ہوا تو اسکرین پر رسول اللہ ﷺ کا اہم گرامی ظاہر ہوا۔ اس سے ان لوگوں پر بھی واضح ہو گیا کہ سب سے بڑے قائد و راہنما اور سب سے عظیم ہستی رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس ہے۔ (۱۵۸)

آئندہ صفحات میں ہم اوپر ذکر کردہ اوصاف پر مثالوں کے ذریعے روشنی ڈالیں گے۔

پہلی فصل: قائد اور پیغام زندگی

رسول اللہ ﷺ نے انسانیت کے لیے بہت سے اصول پیش فرمائے، جن میں سے کوئی بھی اصول زندگی سے متصادم یا متعارض نہیں پھر رسول اللہ ﷺ نے انہیں پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ پیش کیا۔ ان کی صحت کے بارے میں آپ ﷺ کو ذرا بھی شک و شبہ یا تردد نہ تھا۔

آپ ﷺ نے اپنی احادیث مبارکہ میں عرش سے فرش، جنت سے جہنم اور پہلے انسان سے لے کر قیامت تک تقریباً ہر موضوع پر عموماً اور اپنی امت کو پیش آنے والے حالات و واقعات پر خصوصاً اتنی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے کہ بعض اوقات اعداد و شمار اور اسماء کا تذکرہ بھی فرمایا و یا حتیٰ کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ یہ سب کچھ میلی ویشن کی اسکرین پر دیکھ کر بغیر کسی تشویش کے بتا رہے ہیں۔ آپ ﷺ کو اپنی ہر بات پر یقین تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے سامنے کتاب مبین اور امام مبین کو کھول کر رکھ دیا تھا اور آپ کو تقدیر کے صحیفوں میں سے بہت سے امور دکھائیے تھے، جہاں سے دیکھ کر آپ ﷺ ان کی وضاحت فرما دیتے تھے، لہذا اتنی عظیم ہستی کے لائے ہوئے اصول و مہادی بجا طور پر ابدی نوعیت کے ہوں گے۔ سلطان الشعراء نجیب فاضل نے کیا خوب کہا ہے:

مستقبل ہمارا ہے اور یقیناً ہمارا ہے۔

سورج طلوع ہو یا غروب، دوام ہمارا ہے۔

شاعر کے ان الفاظ سے اپنے عقیدے اور اصولوں پر اعتماد جھلکتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی دعوت کی روشنی میں ان پر غور و فکر کرنے سے ان کی نئی جہتیں سامنے آتی ہیں۔ آفتاب طلوع و غروب ہوتا رہے گا، دن سالوں میں اور سال صدیوں میں ڈھلتے رہیں گے، لیکن رسول خدا محمد ﷺ کا ایسا پیغام پائندہ و تابندہ رہے گا۔

الف: آپ ﷺ کی شخصیت: پر عزم و پختہ اعتماد

ابن اسحاق رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ قریش رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے ابوطالب کے پاس آئے۔ ابوطالب نے نبی اکرم ﷺ کو بلا کر ان سے کہا: ”یہ تمہاری قوم کے شرفاویع ہوئے ہیں تاکہ کچھ تمہاری بات مانیں اور کچھ اپنے مطالبات منوائیں۔“ رسول اللہ ﷺ کو اپنی ذات پر اعتماد اور اپنے مقصد کا علم تھا، چنانچہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں ان سے صرف ایک بات کہلوانا چاہتا ہوں، جس کی بدولت ان کی عرب و عجم پر حکمرانی قائم ہو جائے گی۔“ یہ سن کر وہ لوگ خوش ہو کر کہنے لگے: ”ہماری جانیں آپ پر قربان! بھلا بتائیے وہ کیا بات ہے؟“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لا الہ الا اللہ کہہ دو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔“ (Bukhari) اور بعد میں عملاً ایسا ہی ہوا۔

کتنی ہی سلطنتیں اور قومیں اسلام کے سائے میں آنے کے لیے لپکیں۔ ہماری ترک قوم بھی زیادہ وقت ضائع کیے بغیر گیارہ صدیاں قبل آغاز میں ہی مشرف بہ اسلام ہو گئی تھی۔ ذرا غور فرمائیے کہ ایک ہزار خیموں پر مشتمل قوم بغیر جبر و اکراہ کے صرف ایک سال کے عرصے میں اسلام لے آئی۔ اسی پر خلوص قبول اسلام کا نتیجہ تھا کہ یہ قوم بارہ صدیوں تک سارے عالم میں اسلام کے پرچم کی سر بلندی و حفاظت میں مشغول رہی۔ اس قوم میں اسلام کے ایسے ہی علمبردار پیدا ہوئے جیسے نبی کریم ﷺ کے دور میں حمزہ، مصعب، زبیر اور ابن جحش جیسے ابتدائی علمبردار پیدا ہوئے تھے۔ یہ لوگ صدیوں تک اس پرچم کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے کوشہ ہمالہ کے دامنوں سے آئے۔ (ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شریف الاصل قوم کی ایمان اور قرآن کے دفاع کی راہ میں حفاظت فرمائے۔)

رسول اللہ ﷺ کسی بات پر سمجھوتہ کیے اور کسی بات سے دستبردار ہوئے بغیر پورے اعتماد کے ساتھ اپنے پروردگار کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ آپ ﷺ کو اپنے حال و مستقبل پر تمہارے مطمح ہو جائیں گے اور بیت اللہ الحرام امن کا گہوارہ اور لوگوں کا مرکز بن جائے گا۔ ”مناسب وقت پر آپ ﷺ کی تمام پیش گوئیاں پوری ہوئیں، چنانچہ ہر سال لاکھوں انسان ایسے ہی بیت اللہ الحرام کا طواف کرتے ہیں جیسے پروانے نور کے بالے کی طرف کچے چلے آتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس وقت آپ ﷺ کی بات کی تائید میں کوئی ہلکا سا اشارہ یا قرینہ بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لئے قائد و راہنما کا خود پر اعتماد ہونا ضروری ہے۔

حاکم نے مستدرک میں عدی بن حاتم کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، جسے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، لیکن میں یہاں اس کا دوبارہ تذکرہ کرنا مناسب خیال کرتا ہوں۔ عدی حاتم طائی کے بیٹے تھے، جس کی جو دوسخا کا عرب کی تاریخ میں شہرہ تھا۔ عدی بن حاتم اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب ان کی نبی اکرم ﷺ سے ملاقات ہوئی تو وہ کچھ متذبذب سے تھے۔ نبی اکرم ﷺ نے ان سے فرمایا: ”شاید تمہیں قبول اسلام سے یہ چیز مانع ہے کہ تم میرے ارد گرد غریب لوگوں کا جھرمٹ دیکھتے ہو اور دیکھتے ہو کہ لوگ ہمارے خلاف متحد ہیں۔“ پھر آپ ﷺ نے پوچھا: ”کیا تم نے حیرہ شہر دیکھا ہے؟“ میں نے عرض کی: ”دیکھا تو نہیں ہے، لیکن مجھے اس کے محل وقوع کا علم ہے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”عنقریب ایک پردہ نشین عورت بغیر کسی ہم سفر کے حیرہ سے چلے گی اور بیت اللہ کا طواف کرے گی نیز کسری کے خزانے ہمارے لیے کھل جائیں گے۔“ میں نے عرض کی: ”کیا آپ کی مراد کسری بن ہرمز سے ہے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں، کسری بن ہرمز ہی مراد ہے اور عنقریب آدمی کو اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کے لیے فقیر نہیں ملے گا۔“ چنانچہ میں نے پردہ نشین خاتون کو سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے اور میں قسم کہتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ کے سچے فرمان کے نتیجے میں کسری کے خزانے بھی ضرور فتح ہوں گے۔ (547)

رسول اللہ ﷺ اس قدر اعتماد کے ساتھ اپنے صحابہ اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے گفتگو فرماتے تھے اور کسی کے دل میں آپ ﷺ کے ارشادات کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ پیدا نہیں ہوتا تھا اور وقت آنے پر زمانہ بھی آپ ﷺ کے ارشادات کی تائید کرتا تھا۔

ب: مالداروں کا امتیازی برتاؤ کا مطالبہ

سب سے پہلے غریب طبقے نے رسول اللہ ﷺ کی آواز پر لبیک کہا، جن کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل تھی، جبکہ قریش کے مالدار مشرکوں کے ذہن کفر کے تکلیف دہ سانچے میں پختہ ہو چکے تھے، لیکن جب آیت مبارکہ ﴿وَأَمِنتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ (النصر: ۲۰) اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔“ کا راز کھلا تو انہیں دین خدا میں داخل ہونے کے سوا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا، لیکن ابتدا میں آپ ﷺ کا ساتھ غریب نوجوانوں نے ہی دیا۔

مکہ کے شرفاء، مالدار اور سردار اس صورت حال پر خوش نہ تھے اور رسول اللہ ﷺ کے پاس آکر اپنے لیے ایک دن مخصوص کرنے کا مطالبہ کرتے، جس میں کوئی اور آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر نہ ہو۔ انہیں بلال، عمار، یاسر اور خباب جیسے فقراء کا اپنی موجودگی میں حاضر ہونا ناپسند تھا۔ بھلا شرفائے قوم غریب اور بازاری لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ (۵۱۱) چونکہ وہ اس معاشرے میں اس قسم کے برتاؤ اور سلوک کے عادی تھے، اس لیے ان کی نظر میں ان کا یہ مطالبہ بالکل درست اور بجاتا تھا، لیکن حقیقت ایسے نہ تھی جیسا کہ وہ خیال کر رہے تھے۔ اگرچہ انہیں رسول اللہ ﷺ سے اپنے مطالبے کو بخوشی منظور کر لینے کی توقع تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو درج ذیل آیت مبارکہ میں تنبیہ فرمادی: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ مَا عَلَيْكَ مِنَ حَسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمِنْ حَسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (الأنعام: ۵۲) ”اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں (اور) اس کی ذات کے طالب ہیں ان کو (اپنے پاس سے) مت نکالو۔ ان کے حساب (اعمال) کی جوابدہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جوابدہی ان پر کچھ تمہیں (پس) ایسا نہ کرنا) اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔“

یعنی آپ نے تو بڑے بڑے کام اور مہمات سرانجام دینی ہیں، اس لیے آپ اپنے آپ کو مالداروں کی ہدایت کی خاطر غریب اہل ایمان کو دھتکارنے جیسے چھوٹے چھوٹے معاملات میں مت الجھائیں۔ یہ ظلم ہے، جس سے آپ کو سوں دور رہتے ہیں۔ بلاشبہ مالداروں کو خوش کرنے کے لیے فقراء کو دھتکارنا انصافی کی بات تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے زیادہ انصاف پسند نبی کو ابتدا سے ہی محفوظ رکھا۔

اللہ تعالیٰ اسی موضوع کو سورہ کہف میں دہراتے ہیں: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِیِّ ۚ یُرِیدُوْنَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عِینُکَ عَنْهُمْ تُرِیدُ رِیْضَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَلَا تُطِیعْ مَنْ أَعْغَفْنَا قَلْبُهُ عَنِ ذِکْرِ نَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَکَانَ أَمْرُهُ فُرْطَاتٍ ۝﴾ (الکہف: ۲۸) ”اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، ان کے ساتھ صبر کرتے رہو اور تمہاری نگاہیں ان سے (گزر کر اور طرف) نہ دوڑیں کہ تم آرائشِ زندگیانی دنیا کے خواستگار ہو جاؤ اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے اس کا کھانا ماننا۔“

گویا قرآن کریم آپ ﷺ سے کہہ رہا ہے: ”ہمیشہ اپنے پروردگار کو پکارنے اور یاد کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہیے اور ان سے اپنی نگاہیں مت پھیرئیے، کیونکہ ایسے لوگوں کو رحمتِ خداوندی کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ عمار، یاسر، بلال، علی، خباب اور ابن مسعود جیسے حضرات کے صدقے اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں پر رحم فرماتے ہیں۔ یہ لوگ رحمتِ الہیہ کی نظروں کا مرکز ہیں اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو نال دیتے ہیں، گویا یہ لوگ مصائب کو روکنے کا ذریعہ ہیں۔“ قرآن کریم نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب رسول اللہ ﷺ کے گرد صرف چار یا پانچ فقراء تھے، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ مستقبل کے بارے میں پر امید اور پر اعتماد تھے اور آپ کو یقین تھا کہ عنقریب یہ سرکش و نافرمان لوگ اطاعت اختیار کر کے اسلام قبول کر لیں گے اور قرآن کریم کو اپنے سینوں سے لگائیں گے پھر بھلا رسول اللہ ﷺ ایسے لوگوں کی خاطر اپنے گرد جمع غریب اہل ایمان کو کیوں دھتکارتے؟ رسول اللہ ﷺ سے ان لوگوں کو دور کرنا کیسے ممکن تھا، جبکہ خود آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”تین افراد علی، عمار اور سلمان کے لئے تو جنت بھی مشتاق ہے۔“ (540)

سبحان اللہ! سارے لوگ جنت کے مشتاق ہیں، لیکن جنت خود ان حضرات کی مشتاق ہے۔ جنت انہیں ایسے ہی چاہتی ہے، جیسے عاشقِ معشوق کو، آنکھ حسن کو، وجدان دیدار کو اور دل مشاہدے کو چاہتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کو معلوم تھا کہ میرے گرد موجود جماعت اس پائے کی ہے کہ میں اس کے ذریعے سارے جہان پر حکومت قائم کر کے ایک عظیم انقلاب برپا کر سکتا ہوں، چنانچہ آپ ﷺ اپنے اس علم کے مطابق طرزِ عمل اختیار فرماتے اور آپ کو اس بارے میں لمحہ بھر کے لیے تردد نہ تھا کہ مشرق و مغرب میرے لائے ہوئے اصولوں اور حقائق کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے۔ چونکہ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر پورا یقین اور اطمینان تھا، اس لیے آپ ﷺ نے مشرکین کے مطالبے کو ناقابلِ الفتات سمجھتے ہوئے رد فرما دیا اور ان فقراء کو اپنی محبت و شفقت کے دامن میں سمیٹے رکھا۔

دوسری فصل: قائد اور انسانی پہلو

رسول اللہ ﷺ نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کبھی بھی انسانی پہلو کو نظر انداز نہیں فرمایا حتیٰ کہ جب آپ ﷺ صحابہ کرام کو محاذ جنگ پر بھیجے تو اس وقت بھی اعلیٰ انسانی معیارات کی پاسداری فرماتے اور آپ ﷺ سے ایسا طرز عمل ہی ممکن تھا، کیونکہ قرآن کریم آپ ﷺ سے کہتا ہے: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (التوبة: ۱۲۲)۔ ”اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مؤمن سب کے سب نکل آئیں تو یوں کیوں نہ کیا کہ جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سنا تے تاکہ وہ حذر کرتے۔“

جب اہل ایمان جہاد میں مصروف ہوں اس وقت بھی دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے ایک گروہ کا پیچھے رہنا ضروری ہے تاکہ وہ دینی تعلیمات کی نشر و اشاعت کر سکیں حتیٰ کہ جہاد کے فرض میں ہونے کی صورت میں بھی علم و ثقافت کے مراکز کے دروازے مکمل طور پر کھلے رہنے چاہئیں، کیونکہ دشمن کے مسلمانوں کا ہر طرف سے گھیراؤ کر لینے کی صورت میں اگر علم و ثقافت کے تمام ادارے بند کر دیئے گئے تو مادی طور پر دشمن پر فتح حاصل کر لینے کے باوجود علم و ثقافت کے میدان میں مسلمانوں کو سخت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ایسے ناخوشگوار حالات میں بھی لوگوں کی ایک جماعت کو علم و ثقافت کی تحصیل کے لیے پیچھے رہنے اور محاذ جنگ پر نہ جانے کی تاکید کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے مشکل ترین حالات میں بھی علمی اور ثقافتی سرگرمیوں کو جاری رکھا اور محاذ جنگ پر نہ جانے والے حضرات نے اپنے آپ کو علم و ثقافت کی تحصیل میں مصروف رکھا۔ یہ بات ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ دعوت اسلام کے ابتدائی دور میں پڑھے لکھے لوگوں کو انگلیوں پر گنا جاسکتا تھا، لیکن دعوت اسلام کے آغاز کے صرف بیس سال بعد کوئی بھی ایسا آدمی نہ تھا، جو لکھنے پڑھنے سے نا آشنا ہو۔ یہ سب رسول اللہ ﷺ کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔

آپ ﷺ نے کبھی بھی انسانی پہلوؤں کو نظر انداز نہیں فرمایا۔ آپ ﷺ بخوبی جانتے تھے کہ فرد کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو کیسے پروان چڑھانا ہے اور امت کی کیسے درست اور صحیح تربیت کرنی ہے۔ آپ ﷺ نے خود بھی تعلیم کو رواج دیا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا۔ آپ ﷺ نے نظری اشیاء کو عملی صورت بخشی اور ایک معلم کی حیثیت سے شاگردوں کی تربیت کی، جس کے نتیجے میں آپ ﷺ نے ایک خوابیدہ و پڑ مردہ قوم سے علم و ایمان سے مزین معاشرہ تشکیل دیا۔

پہلے معمار اور بانی کے بعد معاشرہ اپنے افراد میں سے خود بھی اچھے فطنین تیار کر سکتا ہے، تاہم اسے پہلے کے ساتھ خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔

علم و فکر اور ٹیکنالوجی میں مصروف معاشرے کا انتظام معاشرے کے چند نمائندہ افراد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ نمائندگان معاشرے کی کریم ہوتے ہیں۔ اگر عمل، ثقافت اور ٹیکنالوجی کا سلسلہ جاری رہے تو معاشرے کی یہ کریم مسلسل تیار ہوتی رہتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ درج ذیل مختصر مگر جامع جملے میں اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں: ”کما تکتونوا بولی علیکم۔“ ”جیسی تمہاری حالت ہوگی ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔“ (550)

بہت سے قرآنی آیات مبارکہ انسانی پہلو کا لحاظ کرتی ہیں اور اس کا اہتمام کرنے کی دعوت و ترغیب دیتی ہیں۔ اس قسم کے تمام آیات مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام انسان کا کس قدر خیال رکھتا ہے۔ چونکہ ہم اس موضوع کی گہرائی اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، اس لیے اس بارے میں سادہ سا خاکہ پیش کرنے کے لیے صرف دو ایک آیتوں کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کریں گے۔ وہ آیات حسب ذیل ہیں: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: ۱۰۴) ”اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔“ ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (آل عمران: ۱۱۰) ”(مومنو!) جتنی امتیں (یعنی قومیں) لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔“

یہ اور اس قسم کی دیگر آیات انسان اور علم پر زور دینے کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اسلام نے انسانی دل، روح، احساسات، جذبات اور فکر کو بڑے متوازن انداز میں زیر بحث لا کر انہیں انسانی تخلیق کے ہدف کی سمت پر ڈالا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اس بارے میں بے توجہی اور بے اعتدالی کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ تمام احساسات و جذبات کو وجود کے پردوں سے مادراد یکھنے کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی پوری حیات طیبہ میں اس بارے میں کبھی غفلت نہیں برتی۔ کسی بھی مرشد کے لیے یہ بات انتہائی اہم ہے۔

کتنے ہی مرشد حضرات انسانی پہلوؤں اور دستیاب صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھا سکنے کی وجہ سے ناکامی سے دوچار ہوئے اور کامیابی کی دہلیز پر پہنچ کر بھی لغزش سے محفوظ نہ رہ سکے۔ جو لوگ نوجوانوں کے مظاہروں سے شاہراہوں کو بھردیتے ہیں وہ صرف ان کے جذبات کو اپنی توجہ کا مرکز بناتے اور ان سے کھیلتے ہیں، حالانکہ دوام و تسلسل کے متقاضی امور میں صرف جذبات پر توجہ دینا مقید ثابت نہیں ہوتا، نیز رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کے احساسات و جذبات براہیختہ کر کے انہیں اپنے پیچھے لگانے کا کبھی نہیں سوچا، کیونکہ جو لوگ کسی ایک جذبے کے تحت جمع ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے جذبے کے تحت آدئی کا ساتھ چھوڑ کر اسے تنہا بھی کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ ﷺ کے صحابہ نے مشکل اور سنگین ترین حالات میں بھی آپ ﷺ کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ وہ آپ ﷺ پر اپنی جانیں چھاد کرتے اور آپ ﷺ کی دعوت کی خاطر موت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے تھے۔

کسی بھی شہر کی رونقیں وہاں کے انسانوں کے باعث ہوتی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی یہی کچھ کر کے دکھایا۔ اطراف عالم میں آپ ﷺ کے بھیجے ہوئے افراد نے نہ صرف مدارس اور علم کے مراکز قائم کیے، بلکہ سلطنتوں اور قوموں کا نظام چلانے میں بھی اپنی صلاحیتوں اور مہارتوں کا لوہا منوایا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو اپنے صحابہ اور پیروکاروں کی تربیت میں بھرپور کامیابی حاصل ہوئی تھی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ﷺ نے انسان پر دوسروں کی بہ نسبت زیادہ توجہ دی ہے۔

تیسری فصل: قائد اور مناسب مقام پر صلاحیتوں کا استعمال

رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ اور پیروکاروں کی صلاحیتوں سے کماحقہ کام لیا اور ان میں سے ہر ایک کو اس کے مناسب حال کام سونپا۔ آپ ﷺ کا کسی کو کوئی ذمہ داری سونپنا اس بات کی دلیل ہوتا تھا کہ وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے مناسب ترین فرد ہے۔ آپ ﷺ کے احکامات اس بات کے شاہدِ عدل ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ ﷺ کی نبوت کی کوئی اور دلیل نہ بھی ہوتی تو آپ ﷺ کا افراد کی صلاحیتوں کا ادراک کرنا، ان میں سے ہر ایک سے صحیح اور مناسب موقع پر کام لینا، ان کی قابلیتوں اور صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لئے ان میں سے ہر ایک کو اس کے مناسب حال کام سونپنا اور اس بارے میں کبھی غلطی کا شکار نہ ہونا یعنی تاحیات انہیں وہ ذمہ داری سونپے رکھنا، سوائے ان چند لوگوں کے جنہیں آپ ﷺ نے تالیفِ قلب یا ان کی نفسیاتی کیفیت کی رعایت کی بنا پر کوئی ذمہ داری سونپی، رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی مستقل دلیل ہے، جس کے نتیجے میں ہم آپ ﷺ کی رسالت کی گواہی دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔

اسلام کے ابتدائی ایام مصائب و آلام اور سخت حالات سے عبارت تھے۔ پانچ چھ سال کے عرصے میں مسلمانوں کی تعداد صرف چالیس تک پہنچی تھی۔ اس دور میں جان خطرے میں ڈالے بغیر دین کے بارے میں گفتگو کرنا ممکن نہ تھا حتیٰ کہ سیدنا ابوبکر صدیقؓ جیسی شخصیت کو کئی بار اتنا مارا گیا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی (551) اور حضرت عمر بن خطابؓ جیسے طاقتور اور زبردست انسان جو اونٹ کو بھی بچھاڑ دیتے تھے کو کئی بار مارا اور دوندھا گیا۔ (552) جب ان حضرات جیسے معروف لوگوں پر اس قدر ظلم و ستم ڈھایا گیا تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا۔

ایسے تاریک اور مایوس کن ماحول میں رسول اللہ ﷺ نے ہر ایک کے ساتھ مخصوص طرزِ عمل اختیار فرمایا۔ مثلاً آپ ﷺ نے حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ یہ لوگ مکہ کی مشکلات کو برداشت کر سکتے تھے نیز حضرت علیؓ اور زبیرؓ کو ان کی کم عمری کی وجہ سے ہجرت حبشہ کے لیے نہیں کہا۔ دوسری طرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جسمانی لحاظ سے کمزور تھے اور ان کے لیے مکہ کا سخت مخالفانہ ماحول برداشت کرنا مشکل تھا، نیز وہ حبشہ میں مسلمانوں کی بہتر نگہداشت کر سکتے تھے، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے انہیں یہ ذمہ داری سونپ کر حبشہ کی طرف روانہ فرما دیا۔ (553)

ذیل میں اس بارے میں دو مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

الف: حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ

حضرت ابوذر غفاریؓ مکہ مکرمہ آئے اور قبول اسلام کا اعلان کیا، لیکن ان جیسے شدید حساس اور جذباتی انسان کے لیے ان حالات میں مکہ میں ٹھہرنا نہ صرف یہ کہ مناسب نہ تھا، بلکہ خود ان کے لیے اور دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتا تھا، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے انہیں واپس اپنے قبیلے میں جا کر دعوت کی ذمہ داری سرانجام دینے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”جب تک تمہارے پاس میرا کوئی فرمان نہ پہنچے اس وقت تک اپنی قوم میں جا کر دعوت دو۔“ چنانچہ وہ اپنی قوم میں لوٹ آئے اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں فتح مکہ کے بعد حاضر ہوئے۔ (554)

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ زاہد و عبادت گزار انسان تھے۔ (555) وہ معاشرتی انصاف کے اس قدر حامی تھے کہ معاصر علمائے اجتماع حیرت سے انگشت بدندان ہیں۔ بعض لوگوں کی رائے میں وہ اشتراکی فکر کے بانی تھے۔ خیر اشتراکی فکر کو ایک طرف رکھیے اور ان سوالات پر غور فرمائیے: ”غربت کیا ہے؟“ اور ”اسے کیسے ختم کیا جاسکتا ہے؟“ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ یہ سوالات اٹھانے والے پہلے بہادر انسان تھے۔ وہ ان تین افراد میں سے تھے، جن کے لیے جنت بھی مشتاق رہتی ہے۔ (556) لیکن اس سب کچھ کے باوجود جب وہ منصب امارت کے خواہش مند بن کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے انہیں واپس لوٹا دیا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں خود حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ! کیا آپ مجھے عامل نہیں بنائیں گے؟“ یہ سن کر آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر مار کر فرمایا: ”اے ابوذر! تم کمزور ہو، جبکہ یہ ایک بڑی امانت ہے، جو قیامت کے دن رسوائی و شرمندگی کا باعث بنے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اسے کماحقہ ادا کیا اور اس بارے میں اپنی ذمہ داری کو سرانجام دیا۔“ (557)

نبی اکرم ﷺ نے جو بات ابوذر رضی اللہ عنہ سے فرمائی تھی وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے نہیں ارشاد فرمائی، بلکہ ان حضرات کے منصب امارت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ سے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑ کر ارشاد فرمایا: ”میرے دو وزیر آسمان والوں میں سے ہیں اور دو وزیر زمین والوں میں سے ہیں۔ آسمان والوں میں سے میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں اور زمین والوں میں سے میرے وزیر ابوبکر اور عمر ہیں۔“ (558)

دوسری طرف رسول اللہ ﷺ کو پردہ غیب سے چاروں خلفائے راشدین کی خلافت کے بارے میں پتا چل گیا تھا اور آپ ﷺ نے اس بارے میں کچھ اشارے بھی دیئے تھے، چنانچہ ایک موقع پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”انہیں آنے دو اور انہیں پہنچنے والی آزمائش کے ساتھ جنت کی خوش خبری دو۔“ (559) فی الواقع حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آخری دور آزمائشوں کا دور تھا۔

رسول اللہ ﷺ اپنی جمعیت کے افراد کو بخوبی جانتے تھے، بلکہ انہیں خود ان سے بھی زیادہ جانتے تھے۔ آپ ﷺ نے کسی فرد کو کوئی ذمہ داری سونپنے میں کبھی غلطی نہیں کی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ وہ منصب امارت کے اہل ہیں، لیکن رسول اللہ ﷺ حضرت ابوذر کو ان سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے تھے، اس لیے آپ ﷺ نے انہیں امارت کی ذمہ داری نہیں سونپی اور ان سے ارشاد فرمایا: ”اے ابوذر! تم کمزور ہو اور یہ قیامت کے دن رسوائی اور شرمندگی کا باعث ہوگی۔۔۔“

اس سلسلے میں ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیے:

ب: حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ

صحیح مسلم اور مسند احمد بن حنبل میں حضرت عمرو بن عبسہ سے مروی ہے کہ میں مکہ میں نبی اکرم ﷺ کے پاس آیا اور پوچھا: ”آپ کون ہیں؟“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نبی ہوں۔“ میں نے پوچھا: ”نبی ہونے کا کیا مطلب ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔“ میں نے پھر پوچھا: ”خدا نے آپ کو کیا حکم دیکر بھیجا ہے؟“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”خدا نے مجھے صلہ رحمی، بت شکنی، تو حید خداوندی اور شرک کی ممانعت کے احکام دے کر بھیجا ہے۔“ میں نے پوچھا: ”اس دین پر آپ کے ساتھ اور کون کون ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”آزاد اور غلام۔“ اس وقت آپ ﷺ کے ماننے والوں میں ابو بکر اور بلال شامل تھے، چنانچہ میں نے عرض کی: ”میں بھی آپ کا پیروکار ہوں۔“

یہ واقعہ کئی دور میں پیش آیا جب رسول اللہ ﷺ کو اپنی قوت بردھانے کے لئے اپنی حمایت میں کھڑے ہونے والے ہر شخص کی شدید ضرورت تھی، لیکن رسول اللہ ﷺ کو یہ بھی معلوم تھا کہ کس سے کیا اور کہاں کام لینا ہے، اس لیے آپ ﷺ نے حضرت عمرو بن عبسہ سے بھی وہی بات ارشاد فرمائی جو آپ نے حضرت ابوذر غفاری سے فرمائی تھی کہ چونکہ تم مکہ میں تھمبر کر ظلم و استبداد کا مقابلہ نہ کر سکو گے، اس لیے تم اپنی قوم کی طرف لوٹ جاؤ، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”فی الحال تم یہ شکایات برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا تم میرا اور میرے ساتھیوں کا حال نہیں دیکھ رہے؟ لہذا تم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ اور جب تمہیں میری فتح کی خبر ملے تو میرے پاس چلے آنا۔“

چنانچہ ایسے ہی ہوا اور حضرت عمرو اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے۔ اس واقعے پر کئی برس بیت گئے۔ رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کو مسلسل فتوحات حاصل ہونے لگیں۔ ان کی خبریں حضرت عمرو کو بھی پہنچیں تو وہ مدینے روانہ ہوئے اور مسجد نبوی میں آئے جہاں نبی اکرم ﷺ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ واقعے کا بقیہ حصہ خود حضرت عمرو کی زبانی سنئے: ”میں مدینے پہنچ کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: ”یا رسول اللہ! کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں! کیا تم وہی شخص نہیں، جو مکہ میں میرے پاس آئے تھے؟“ (560)

حضرت عمرو نبی کریم ﷺ کی یادداشت کو دیکھ کر مبہوت رہ گئے، کیونکہ حضرت عمرو کا مکہ میں پیش آنے والے اس واقعے کو یاد رکھنا کوئی اہم بات تھی، کیونکہ ان کے لئے اپنی زندگی کے اس اہم ترین

واقعے کو فراموش کرنا ممکن نہ تھا، لیکن رسول اللہ ﷺ کا معاملہ اس سے مختلف تھا، کیونکہ مصائب و آلام سے بھرپور ان برسوں میں آپ ﷺ کی زندگی میں اس قسم کے متعدد واقعات پیش آچکے تھے، اس لیے رسول اللہ ﷺ کا صرف دو چار منٹ کے لیے دیکھے ہوئے چہرے کو مشکلات میں گھرے ہوئے اتنے سالوں کے بعد کہ جن میں انسان اپنے قریب ترین ساتھیوں کو بھی بھول جاتا ہے، پہچان لینا یقیناً قابلِ تعجب بات تھی، لیکن چونکہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے کسی تعلق والے کو کبھی فراموش نہیں فرمایا، اس لیے آپ ﷺ نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا اور اگر حضرت عمرو بن عبدہ اور حضرت ابوذر غفاری فتح مکہ کے بعد آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر نہ ہوتے تو آپ ﷺ پیغامِ صحیح کرا نہیں بلواتے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد مکمل فتح حاصل ہو چکی تھی۔

رسول اللہ ﷺ اپنے پیروکاروں کو اس سے زیادہ جانتے تھے جتنا کہ ہم اپنی اولاد کو جانتے ہیں، کیونکہ آپ ﷺ کے دل میں ہر انسان کا ایک خاص مقام تھا اور یہ واقفیت صحابہ کرام کو ایسی ذمہ داریاں سونپنے کے لیے ناگزیر تھی، جنہیں وہ بحسن و خوبی سرانجام دے سکیں۔

کیا تاریخ میں کوئی اور ایسا قائد گزرا ہے، جسے اپنی جماعت اور پیروکاروں کا اس قدر علم ہو۔ میرے خیال میں اس کا جواب نفی میں ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ صرف قائد اور راہنما ہی نہ تھے، بلکہ نبی بھی تھے۔ ہماری ساری گفتگو کا محور آپ ﷺ کی نبوت ہی ہے۔

ج: حضرت جلیب رضی اللہ عنہ

اوپر ہم حضرت جلیب رضی اللہ عنہ سے متعلق گفتگو کر چکے ہیں... عمر کے اس حصے میں دوسرے نوجوانوں کی طرح انہیں بھی جنس مخالف سے متعلق بعض نفسیاتی مشکلات کا سامنا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی اس مشکل کو سمجھتے ہوئے ان کے لیے دعا فرمائی، لیکن دعا فرمانے سے پہلے آپ ﷺ نے اپنی مسکورت کو گفتگو کے ذریعے انہیں اس برائی کے ترک کرنے پر آمادہ کیا۔⁽⁶⁶¹⁾ چنانچہ وہ مدینے کے سب سے زیادہ پاکدامن نوجوان بن گئے۔

حضرت ابو بزرہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جلیب عورتوں کے پاس آتے اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہہ رکھا تھا کہ جلیب تم لوگوں کے پاس ہرگز نہ آئے ورنہ میں کوئی سنگین اقدام اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اگر کسی انصاری صحابی کی کوئی غیر شادی شدہ بیٹی ہوتی تو وہ اس وقت تک اس کی شادی نہ کرتا جب تک اسے رسول اللہ ﷺ کی اس کے ساتھ نکاح کرنے میں رغبت یا عدم رغبت کی اطلاع نہ مل جاتی، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ایک انصاری صحابی سے فرمایا: ”مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیجئے۔“ انہوں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ ﷺ! چشم براہ! یہ تو ہمارے لیے باعث شرف بات ہے۔“ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں یہ رشتہ اپنی ذات کے لیے نہیں چاہتا۔“ انصاری صحابی نے عرض کی: ”یا رسول اللہ! پھر آپ کس کے لیے چاہتے ہیں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جلیب کے لیے۔“ اس پر انہوں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ ﷺ! میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔“ چنانچہ وہ اس کی ماں کے پاس آئے اور کہا: ”رسول اللہ ﷺ نے تمہاری بیٹی کے لیے پیغام نکاح بھیجا ہے۔“ اس نے کہا: ”قبول ہے، یہ تو باعث مسرت بات ہے۔“ انصاری صحابی نے کہا: ”آپ ﷺ اس کا رشتہ اپنے لیے نہیں بلکہ جلیب کے لیے مانگ رہے ہیں۔“ اس پر اس نے کہا: ”کیا جلیب کے لئے؟ نہیں (اس نے یہ بات تین دفعہ کہی) نہیں، خدا کی قسم! تم اس کے ساتھ (میری بیٹی کا) نکاح نہیں کراؤ گے۔“ جب وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جا کر انہیں لڑکی کی والدہ کی رائے کے بارے میں بتانے کے لیے اٹھنے لگے تو لڑکی نے خود پوچھا: ”آپ لوگوں کی طرف میرے لئے نکاح کا پیغام کس نے بھیجا ہے؟ جب اس کی والدہ نے اسے صورت حال سے آگاہ کیا تو اس نے کہا: ”کیا آپ لوگ رسول اللہ ﷺ کی بات کو رد کر رہے ہیں؟ مجھے (جلیب کے نکاح میں) دے دیجئے، کیونکہ آپ ﷺ مجھے ضائع نہیں فرمائیں

گئے۔ ”چنانچہ اس کے والد نے جا کر رسول اللہ ﷺ کو بتایا کہ لڑکی کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس کے ساتھ جلیب کا نکاح فرمادیا۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ ایک غزوے میں تشریف لے گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو فتح دی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا: ”کیا تم کسی شخص کو غائب پاتے ہو؟“ انہوں نے عرض کی: ”فلاں فلاں شخص مفقود ہے۔“ آپ ﷺ نے پھر دریافت فرمایا: ”کیا کسی اور کو بھی مفقود پاتے ہو؟“ صحابہ نے اس دفعہ نفی میں جواب دیا۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں جلیب کو غائب دیکھ رہا ہوں۔ اسے مقتولین میں تلاش کرو۔“ چنانچہ صحابہ نے انہیں تلاش کیا تو انہیں سات افراد کے درمیان پایا، جنہیں قتل کرنے کے بعد وہ خود بھی ان کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے۔ صحابہ نے آپ ﷺ کو بتایا: ”یا رسول اللہ! وہ سات افراد کے درمیان پڑے ہیں، جنہیں قتل کرنے کے بعد وہ خود بھی ان کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں۔“ چنانچہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا: ”اس نے سات افراد کو قتل کیا اور پھر ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔“ آپ ﷺ نے یہ بات دو یا تین دفعہ ارشاد فرمائی۔ پھر آپ ﷺ نے انہیں اپنے بازوؤں پر اٹھایا اور ان کے لیے قبر کھودی گئی۔ ان کی چارپائی آپ ﷺ کے بازو ہی تھے۔ آپ ﷺ نے انہیں قبر میں اتارا۔ (562) آپ ﷺ نے اسے فراموش نہیں کیا، کیونکہ آپ ﷺ ایسے پیکرِ وفا تھے، جس نے اپنے کسی بھی پیروکار یا دوست کو کبھی فراموش نہیں کیا۔

و: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

معرکہ خیبر پر پاتھا اور محاصرہ جاری تھا، لیکن کئی دن بغیر کسی فیصلہ کن کامیابی کے گزر گئے۔ ایک روز رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کل میں یہ علم ایک ایسے شخص کو دوں گا، جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائیں گے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اسے پسند کرتے ہیں۔“ لوگوں نے وہ رات اسی فکر میں گزاری کہ دیکھئے علم کسے ملتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو سب کے سب دل میں امید کی کرن لیے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: ”علی بن ابی طالب کہاں ہے؟“ صحابہ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ! انہیں آنکھ کی تکلیف ہے۔“ چنانچہ ان کی طرف پیغام بھیجا گیا اور جب وہ حاضر ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے اپنا لعاب و بہن ان کی آنکھ پر لگا کر ان کے لیے دعا فرمائی، جس کی برکت سے وہ ایسے صحت یاب ہو گئے جیسے انہیں کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے انہیں علم دیا۔ (563)

چنانچہ رسول اللہ ﷺ کی پیش گوئی پوری ہوئی اور خیبر حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھوں فتح ہوا۔ آپ ﷺ جسے بھی کوئی ذمہ داری سونپتے وہ اسے کامیابی سے سرانجام دیتا۔ مثلاً آپ ﷺ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ ”سیف اللہ“ (خدا کی تلوار) ہیں۔ (564) چنانچہ حضرت خالد واقعہ اللہ تعالیٰ کی تلوار ثابت ہوئے۔ وہ جس معرکہ میں بھی شریک ہوتے فتح یاب ہوتے، اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے: ”کسی ماں نے خالد جیسا سپوت نہیں جنا۔“ (565)

رسول اللہ ﷺ نے قعقاع بن عمرو تمیمی رضی اللہ عنہ کو بھی بہت سے اہم ذمہ داریاں سونپی تھیں، جنہیں انہوں نے کامیابی کے ساتھ سرانجام دیا تھا حتیٰ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے: ”جس لشکر میں ان جیسا (بہادر) انسان موجود ہو اسے شکست نہیں ہو سکتی۔“ (566)

آپ ﷺ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو سترہ یا اٹھارہ برس کی عمر میں ایک لشکر کا سپہ سالار مقرر فرما کر موتی کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے عمر بھر یہ ثابت کیا کہ وہ اس منصب کے اہل تھے۔ (567)

۵: ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن

آپ ﷺ کا سینکڑوں عورتوں میں سے اپنی ازواج مطہرات کا انتخاب ایک عہدہ انتخاب تھا، جو بجا طور پر غور و فکر کا مستحق ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے لیے ایسی ازواج مطہرات کا انتخاب ناگزیر تھا، جو امہات المؤمنین کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی اہلیت رکھتی ہوں، چنانچہ آپ ﷺ کا انتخاب سو فیصد درست ثابت ہوا۔ زمانے نے ثابت کیا کہ وہ خالص کنڈان تھیں، جنہوں نے مرشد و معلم کی حیثیت سے اسلام کی عظیم خدمات سرانجام دیں اور اپنی چوکھٹ پر حاضر ہونے والی بہت سی عظیم بستیوں کے حق میں دعوت و ارشاد کی ذمہ داری سرانجام دی۔ مسروق، طاؤس بن کيسان اور عطاء بن ابی رباح جیسی کتنی ہی زہد و عبادت کا شغف رکھنے والی عالمانہ شخصیات نے ان کے سامنے زانوائے تلمذ طے کیے اور ان کے چشمہ علم سے فیض یاب ہوئیں۔

رسول اللہ ﷺ ایسی خاتون کا انتخاب فرماتے جو مستقبل میں مرشدہ بنتی۔ آپ ﷺ جیسے اس میں حصول علم کی صلاحیت پیدا فرماتے ایسے ہی اسے مستقبل میں نبوی دعوت کی وارثہ بن کر علم کی ترویج کے لیے تیار فرماتے تھے۔ ازواج مطہرات میں کوئی بھی ایسی خاتون نہ تھی جو اس معیار پر پورا نہ اترتی ہو۔ جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دعوت کے آغاز میں اپنی ساری دولت و ثروت راہِ خدا میں خرچ کر کے اسلام کی خدمت کی اسی طرح دوسری ازواج مطہرات نے بھی اسی ولولے کے ساتھ اسلامی علوم کی نشر و اشاعت کے ہدف کو حاصل کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت خدیجہ سے لے کر دیگر ازواج مطہرات تک سب کا انتخاب نبوی فراست کی روشنی میں کیا تھا۔ یہ درست ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نبوت سے پہلے شادی کی تھی، لیکن اس وقت بھی آپ ﷺ نبوت کی بشارات و علامات کے زیر سایہ تھے۔ آپ ﷺ کے اس قدر درست چناؤ کی کوئی اور توجیہ ممکن ہی نہیں۔

چوتھی فصل: نوروحی سے منور فراست کے مالک

کسی بھی راہنما کا اپنی جماعت اور پیروکاروں کا اعتماد حاصل کرنا اس کے اپنی شخصیت کے تمام پہلوؤں سے ان میں مقبول و پسندیدہ اور ان کی نظروں میں ایک قابل اعتماد شخصیت ہونے پر موقوف ہوتا ہے، جو اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ اپنے پیروکاروں کی تمام مشکلات خواہ وہ انفرادی ہوں یا خاندانی، معاشرتی ہوں یا معاشی و سیاسی کو حل کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ راہنما کو ان مشکلات کے حل کرنے میں جس قدر کامیابی حاصل ہوگی اس کے پیروکاروں میں اس کی مقبولیت، محبت اور عزت و احترام کا گراف اسی قدر بلند ہوگا اور وہ ایک ابدی رمز بن جائے گا۔ رسول خدا ﷺ انسانیت کے ایک ایسے ہی راہنما تھے۔ انسانی مشکلات کو حل کرنے میں آپ ﷺ کا کوئی ثانی نہ تھا۔

مشکلات کا ایک متبادل حل بھی موجود ہے، جس سے مراد دباؤ اور طاقت کا استعمال، سزاؤں کا اجراء، جلا وطنی، انسان کو شہریت کے تمام حقوق سے محروم کر کے اس پر قید خانے کے دروازے کھولنا، ہر قسم کی تکالیف پہنچانا اور جاسوس پھیلا کر اہل وطن میں خوف و ہراس کی کیفیت پیدا کرنا ہے، لیکن اس طریقے سے کوئی بھی مشکل حل نہیں ہو سکتی۔ نہ صرف یہ کہ اس سے مشکلات کا حل ممکن نہیں، بلکہ یہ معاشرے میں مختلف پیچیدگیوں اور بحرانوں کے پیدا ہونے کا باعث بنتا ہے، لہذا یہ کوئی مناسب حل نہیں، اگرچہ بعض لوگوں کے نزدیک یہی مشکلات کا حل ہے، لیکن درحقیقت یہ مزید مشکلات کو پیدا کرنے اور بندگی میں داخل ہونے کے مترادف ہے۔ اس میں انسان ایک مشکل کو حل کرنے پر خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اچانک اسے ایسی مشکلات پیش آ جاتی ہیں، جن کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا اور جب کوئی اس بند دائرے میں پھنس جاتا ہے تو جب تک وہ اسے توڑ کر باہر نہیں نکلتا اس وقت تک ہر حرکت اسے دلدل میں مزید و حسناے کا باعث بنتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے انسانی ارادے کی آزادی کو قابل لحاظ و احترام سمجھتے ہوئے دباؤ، دہشت اور طاقت کو استعمال کیے اور اس بندگی میں داخل ہوئے بغیر انتہائی سہولت و آسانی کے ساتھ تمام مشکلات و مسائل کا حل پیش کیا اور اگر آپ ﷺ کے مافوق الفطرت حالات اور بہت سے معجزات سے صرف نظر بھی کر لیا جائے تب بھی یہ رسول اللہ ﷺ کی رسالت کی دلیل ہے۔ آپ ﷺ اول و آخر رسول تھے، ورنہ ان تمام مشکلات کو دور کرنا کیسے ممکن تھا؟ حالانکہ آپ ﷺ اجڈین، گمراہی، سرکشی اور تاریکی میں ڈوبے ہوئے ایک ایسے معاشرے میں پروان چڑھے تھے جہاں لوگ معمولی سی بات پر مشکلات کھڑی کر دیتے اور خون ریز جنگیں شروع کر کے فتنوں کی آگ بھڑکا دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے

معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری آپ ﷺ کے کندھوں پر ڈالتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ (الحشر: ۲۱) ”اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے۔“ اس آیت مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے کندھوں پر ڈالی جانے والی یہ ذمہ داری اس قدر گراں بار تھی کہ اگر پہاڑوں کو سوئی جاتی تو وہ اس کے وزن سے پھٹ پڑتے۔ مگر اسی میں مبتلا اس اجڑا اور پس ماندہ معاشرے میں اس ذمہ داری کو ادا کرنا اور بھی دشوار تھا، لیکن رسول اللہ ﷺ نے ایک ایک کر کے اس معاشرے کی مشکلات کو حل کیا اور اس کی الجھنوں کو سلجھا کر اسے اطمینان اور سلامتی کے ساحل تک پہنچایا۔

رسول اللہ ﷺ نے اس گئے گزرے معاشرے سے اطمینان و سکون کا حامل ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جسے ”مثالی شہر“ پر لکھی جانے والی کتابوں مثلاً افلاطون Platon کی ”جمہوریت“ تھامس مور Thomas Moor کی اٹوپیا اور کپانیلا Companella کی ”The City of the Sun“ میں ہی دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ کتابیں رسول اللہ ﷺ کے تشکیل کردہ معاشرے جیسے معاشرے کی جستجو اور شوق کے نتیجے میں موجود ہیں آئیں۔ ہمیں ان لوگوں کو خیالات کی دنیا میں سرگرداں چھوڑ کر رسول اللہ ﷺ کی طرف دیکھنا چاہیے، جنہوں نے صدیوں پیشتر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جو ان مثالی اور خیالی معاشروں میں پائے جانے والے منفی پہلوؤں سے بھی خالی تھا اور اسے بعد میں آنے والوں کی راہنمائی کے لیے آسمان میں درخشاں ستاروں کی مانند مثالی معاشرے کے طور پر پیش کیا۔ جو شخص بھی اس سے راہنمائی لیتا ہے، وہ حق تک پہنچ کر اپنے دل کو اطمینان و سکون سے لبریز کر لیتا ہے۔ دور حاضر میں اس حقیقت کا واضح طور پر مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ ہمارے خیال میں صحابہ کرام کا معاشرہ صحیح معنوں میں حقیقی اور واقعی تھا۔ مستقبل میں ہمارا نصب العین ایسے ہی نورانی معاشرے کی طرف پیش قدمی کرنا ہے۔

اگر رسول اللہ ﷺ اس دور کے انسان کی تمام مشکلات و مسائل کو حل نہ فرماتے تو کیا انسانیت کے لیے باعث فخر صحابہ کرام کا ظہور ممکن ہوتا؟ اس کا جواب یقیناً نفی میں ہے، لیکن کیا رسول اللہ ﷺ ان تمام مشکلات کو محض اپنی عقل کی مدد سے حل فرمایا کرتے تھے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو نبوی فراست عطا فرمائی تھی جو وحی کی روشنی سے منور تھی اور جس کے ذریعے آپ ﷺ نے انتہائی آسانی کے ساتھ تمام مشکلات کو دور فرمادیا۔ یہ آپ ﷺ کی نبوت کی دلیل ہے اور ہماری گفتگو کا موضوع بھی یہی ہے۔ آئندہ سطور میں ہم چند مثالوں سے اس کی مزید وضاحت کریں گے:

الف: حجر اسود کے بارے میں فیصلہ

اس دور میں لوگ اپنی مشکلات کے حل کے لیے آپ ﷺ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، جس میں آپ ﷺ نے خود بھی شرکت فرمائی تھی تو حجر اسود کو اپنی جگہ پر نصب کرنے کا معاملہ ایک ایسی مشکل کی صورت میں سامنے آیا، جس کی وجہ سے قبائل عرب کے درمیان خونریز تصادم کا خطرہ تھا اور واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا کہ اگر دو ایک دن میں یہ مشکل حل نہ ہوئی تو جنگ یقینی ہے۔ اوپر ہم بتا چکے ہیں کہ اگر رسول اللہ ﷺ سب کے لیے قابل قبول طریقے کے مطابق حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھ کر اس مسئلے کو حل نہ فرماتے تو خونریز تصادم شروع ہو جاتا۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ آپ ﷺ نے کپڑے کی ایک ٹکڑے پر حجر اسود کو رکھا اور قبائل کے سرداروں کو اس کے کناروں سے پکڑ کر اسے ایک ساتھ اٹھانے کے لئے کہا اور جب وہ حجر اسود کی جگہ کے قریب پہنچ گئے تو اسے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب فرمادیا۔

اس واقعے سے جس کی تفصیلات میں ہم نہیں جانا چاہتے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نبوت ملنے سے پہلے بھی کس قدر فراست کے مالک تھے۔

اس فیصلے کے وقت آپ ﷺ کی عمر بیس سے تیس سال کے درمیان تھی، یعنی یہ واقعہ آپ ﷺ کے نبوت سے سرفراز ہونے، بہت سی دوسری گہرائیاں حاصل کرنے، آپ ﷺ پر لامتناہت کے دروازے کھلنے اور اپنے پروردگار سے حصول علم سے پہلے پیش آیا، بلکہ وحی کے نزول سے پہلے آپ کے دل پر القا ہونے والے الہامات کی برکت سے آپ ﷺ لوگوں کے دلوں میں اس قدر بس گئے تھے کہ جو بھی کفار قریش نے آپ ﷺ کو مسجد کے دروازے سے اندر آتے ہوئے دیکھا تو خوشی سے پکار اٹھے: یہ امین ہے، ہم اس پر راضی ہیں، یہ محمد ہے۔⁽⁵⁶⁸⁾ چنانچہ آپ ﷺ تشریف لائے اور مسئلے کو حل فرمایا۔

رسول اللہ ﷺ کو یہ مشکل حل کرنے کے لیے طویل غور و فکر، انتظار یا مشاورت کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ آپ ﷺ نے اسے اتنی سہولت سے حل فرمادیا جیسے کھن سے بال نکالتے ہیں۔ آپ ﷺ کے لیے یہ ایک بالکل معمولی بات تھی۔ کسی نے آپ ﷺ پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور اعتراض کی گنجائش بھی نہ تھی، کیونکہ انہوں نے خود آپ ﷺ کو فیصلہ مقرر کیا تھا، چنانچہ آپ ﷺ نے بغیر کسی تردد، لغزش یا غلطی کے انتہائی عمدگی سے فیصلہ کی ذمہ داری سرانجام دے کر سب کو خوش کر دیا۔

آپ ﷺ کی زندگی میں کبھی بھی منزل نہیں آیا، کیونکہ آپ ﷺ اپنی غیر معمولی فراست کے ذریعے اپنے پروردگار کی طرف سے القا کردہ باتوں کو حق سمجھ جاتے۔ آپ ﷺ کی فراست پھول کی ان کلیوں کی مانند تھی، جو کھل کر مختلف رنگ اختیار کر لیتی ہیں اور مشکلات اور ادھوری خواہشات میں گھرے ہوئے اداس انسان کے سامنے مسکرانے لگتی ہیں۔

شاید آپ کو خیال ہو کہ آپ ﷺ کی عظمت کی جہات ختم ہو چکی ہیں یا آپ نے ان سب کا احاطہ کر لیا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ صوفی شاعر یونس امر کے بقول:

”آپ ﷺ ایسی کلی ہیں، جس میں اور بہت سی کلیاں پنہاں ہیں۔“

آپ ﷺ کی حیات طیبہ کے طویل عرصے میں اور بھی بہت سے لوگوں نے آپ ﷺ سے مراجعت کی جن میں سے آپ نے کسی کو بھی پریشان و غمگین نہیں لومایا، بلکہ ان کی مشکلات کا حل نکالا۔ آغاز سے ہی آپ ﷺ فتنے اور مشکلات کھڑی کرنے والی اپنی قوم کی مشکلات حل فرماتے۔ وہ مشکلات پیدا کرتے اور آپ ﷺ انہیں ایک ایک کر کے حل فرمادیتے تھے۔

ہجرت بذات خود ایک بہت مشکل مرحلہ تھا۔ جنگ و حرب، امن و امان، مادی مفادات و منافع اور تعلیم کے مسائل اس پر متزاوت تھے۔ اگر آپ ﷺ ان مشکلات سے نہ نکل پاتے تو آپ ﷺ کی جنگ و جدل کی دلدادہ قوم کا باہمی اختلافات کا شکار ہو کر خانہ جنگی میں مبتلا ہو جانا یقینی تھا۔

ب: غزوہ حنین کے مالی غنیمت کی تقسیم

اس موقع پر مسلمانوں کو فتنے میں مبتلا ہونے سے بچانے میں آپ ﷺ کی حکمت، دور اندیشی اور حساس فراست کی طرف ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں۔ وہاں ہم نے آپ ﷺ کا وہ دلفریب خطاب بھی ذکر کیا تھا، جس میں آپ ﷺ نے انصار صحابہ کو بتایا کہ میں نے غنائم کے ذریعے سردار ان قریش کی دلجوئی کی ہے اور تمہیں تمہارے اسلام کے سپرد کیا ہے، نیز انہیں سمجھایا کہ یہ غنائم تو فانی دنیا کا تھوڑا سا حصہ ہیں، جبکہ وہ اپنے ساتھ رسول خدا ﷺ کو لے جانے کی وجہ سے یقیناً فائدے میں ہیں پھر آپ ﷺ نے نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد کے لیے بھی دعا فرمائی۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اپنی دلکش گفتگو کے ذریعے ان کے دل جیت لیے اور وہ اتنا روئے کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ (50/1) یہ آپ ﷺ کی فراست، ذہانت اور حاضر و ماضی کی ایک عمدہ مثال ہے۔ چونکہ یہ واقعہ اوپر تفصیل سے گزر چکا ہے اس لیے یہاں اسی قدر پراکتفا کرتے ہیں۔

ج: مسئلہ ہجرت

ہجرت ہمیشہ ایک مسئلہ رہا ہے اور آج کل ہم اسی مسئلے سے دوچار ہیں۔ (570) ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس ہجرت کے نتیجے میں ہمارے ملک کو دوہری مشکلات کا سامنا ہے۔ میں نے مختلف تقریروں میں اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہو کہا تھا کہ یہ ان سازشوں کا نتیجہ ہے، جن کا تانا بانا ملک سے باہر بنا جاتا ہے اور پھر ترکی کے اسٹیج پر ڈرامہ رچایا جاتا ہے۔ کل کو وہ نفاق کا دروازہ مشرق میں اور اختلاف کا دروازہ مغرب میں کھولیں گے نیز ایک فتنہ شمال میں تو دوسرا جنوب میں برپا کریں گے۔ وہ ایسا کر بھی سکتے ہیں، کیونکہ ایشیا کے عالم کفار اور منافع ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ماضی میں بھی انہوں نے ہمارے کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بین الاقوامی توازن برقرار رکھنے والی سلطنت عثمانیہ کے حصے بخرے کیے تھے اور اگر قوم آخر کار معرکہ "چق قلعة" اور "جنگ آزادی" میں اپنی روح کی حقیقت اور اپنے عقیدے کی اساس کی طرف رجوع نہ کرتی تو شاہد آج اس قوم کا دنیا میں نام و نشان تک نہ ہوتا، بلکہ اس سے سارے عالم اسلام کو نقصان پہنچتا، لیکن "چق قلعة" اور "جنگ آزادی" کے فداویوں نے اس امت کی روح میں موجود طاقت اور اس کے عقیدے و روح سے پھوٹنے والے افکار کو استعمال کیا اور نصرتِ خداوندی کے ساتھ اس امت کو بلخاریہ، ترکستان، ازبکستان اور منگولیا جیسے انجام سے دوچار ہونے سے بچالیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ممالک کو بھی اپنے گلے میں ڈالے پھندوں کو توڑ کر اپنے دشمنوں کا محاسبہ کرنے کا موقع دے۔ (571) کیونکہ ارشادِ خداوندی ہے: ﴿وَبَلِّغْ الْأُمَمَ نُبَأَ وَلَهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ (آل عمران: ۱۴۱) "اور یہ دن ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں۔"

اگر آج زمانہ ان کے ساتھ ہے تو کل کو ان سے رخ موڑ بھی سکتا ہے۔ امید ہے کہ مستقبل میں ان دہی اور ستم رسیدہ ممالک کی رونقیں بحال ہو جائیں گی۔

ہجرت بذاتِ خود ایک مشکل ہے۔ حالیہ ہجرت جس کی وجہ سے ۵۵ بلین نفوس پر مشتمل قوم اور اس کی حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے اس کی واضح مثال ہے۔ دوسری طرف اُس وقت پیش آنے والی ہجرت کے نتیجے میں مہاجرین کی تعداد مدینہ کی آبادی کے قریب قریب تھی، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم ﷺ نے اپنی فراست کے ذریعے حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کو مادی مشکلات سے محفوظ رکھا۔ آپ ﷺ نے نہ صرف دنیوی مشکلات کو حل فرمایا، بلکہ اچھے نتائج بھی حاصل کیے اور یہ

حقیقت ہے کہ دنیا کی تاریخ میں نبی کریم ﷺ کے ہاتھ پر حاصل ہونے والی کامیابی جیسی کامیابی کسی اور ہجرت میں حاصل نہیں ہوئی۔ آپ ﷺ نے اس مشکل کو کیسے حل فرمایا آئندہ سطور میں ہم زیادہ تفصیلات میں جائے بغیر اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے۔

یثرب ایک چھوٹا سا شہر تھا، جس کے باسیوں کا پیشہ زراعت تھا اور بازار پر یہودیوں کی اجارہ داری قائم تھی۔ اگرچہ مکہ سے آنے والے مہاجرین تجارت میں مہارت رکھتے تھے، لیکن چونکہ وہ اپنی ساری ثروت و جائیداد مکہ میں چھوڑ آئے تھے، اس لیے تجارت کے لئے ضروری سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے یہودیوں سے مسابقت کرنا ممکن نہ تھا۔ دوسری طرف مہاجرین کی تعداد میں مسلسل اضافے کی وجہ سے مدینے کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ ان کی رہائش اور خوراک کا بندوبست کرنا مستقل مسئلہ تھا اور اہل مدینہ کی غربت اس پر مستزاح تھی۔ غرض مشکلات کا ایک طویل سلسلہ رسول اللہ ﷺ کے پیش کردہ حل کا منتظر تھا۔ ہر کسی کی نظریں آپ ﷺ پر لگی ہوئی تھیں اور انہیں آپ ﷺ کی ان تمام مشکلات پر قابو پانے کی صلاحیتوں پر مکمل اعتقاد تھا اور عملی طور پر آپ ﷺ نے انتہائی مختصر وقت میں ان مشکلات پر قابو پا کر دکھا بھی دیا۔

رسول اللہ ﷺ نے مدینے میں آتے ہی انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم فرمادی اور ان کے دلوں میں اس مواخات کی ایسی روح چھونکی کہ وہ نسبی اخوت سے زیادہ مضبوط اور دیر پا ثابت ہوئی یہاں تک کہ کچھ عرصہ تک تو ان کے درمیان وراثت کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ (572) وہ مواخات اس قدر مضبوط تھی کہ انصار نے اپنے مال کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ مہاجرین کو دے دیا، بلکہ اسی مواخات کے نتیجے میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جسے سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔

بخاری میں مروی ہے کہ جب مہاجرین مدینہ آئے تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبدالرحمان بن عوف اور حضرت سعد بن ربیع کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ حضرت سعد بن ربیع نے حضرت عبدالرحمان سے کہا: ”میں انصار میں سب سے مالدار ہوں۔ میں اپنے مال کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہوں اور میری دو بیویاں ہیں تمہیں ان میں سے جو پسند ہو مجھے بتاؤ میں اسے طلاق دے دیتا ہوں اور عدت گزرنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لیتا۔“ حضرت عبدالرحمان نے اس کے جواب میں فرمایا: ”اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور گھر والوں میں برکت دے۔ مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیجیے۔“ چنانچہ انہوں نے انہیں بنوقینقاع کے بازار کا پتہ بتا دیا۔ جب وہ وہاں سے لوٹے تو ان کے پاس کچھ خیر اور گئی تھا پھر وہ روزانہ صبح بازار جاتے رہے یہاں تک کہ ایک دن وہ آئے تو ان (کے کپڑوں) پر زرد نشانات تھے۔ نبی

اکرم ﷺ نیا نہیں دیکھ کر پوچھا: ”یہ کیا ہے؟“ انہوں نے عرض کی: ”میں نے شادی کی ہے۔“ آپ ﷺ نے پوچھا: ”بیوی کو کتنا مہر دیا ہے؟“ انہوں نے عرض کی: ”ایک گشلی کی بقدر سونا۔“ (673)

یعنی جو ثمنی حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر والوں کے اخراجات برداشت کرنے کی اہلیت حاصل ہوئی انہوں نے شادی کر لی۔ یہ دراصل روحانی لطافت، حساس مزاجی، ذوق کی بلندی اور اپنے میزبانوں کے جذبات کے احترام کی اعلیٰ مثال ہے۔

یقیناً ایسی اخوت کے سامنے بڑی سے بڑی مشکل بھی مشکل نہیں رہتی۔ اس قدر مضبوط رشتے میں باہم منسلک یہ جانثار دنیا کو فتح کرنے کے لیے چنے جا چکے تھے اور مدینے کی فضاؤں میں بکھری ہوئی اخوت کی یہ خوشبو ایک دن سارے عالم میں پھیلنے والی تھی۔

۱- استغنا اور سخاوت میں مقابلہ

ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ اکیلے تشریف فرما تھے کہ مہاجرین کے بعض سرکردہ حضرات اجازت لے کر حاضر ہوئے۔ ان کے ہمراہ کوئی انصاری صحابی نہ تھا۔ اس موقع پر مہاجرین کے ساتھ کسی بھی انصاری صحابی کا نہ ہونا توجہ طلب بات تھی۔

رسول اللہ ﷺ سے اجازت ملنے پر انہوں نے اپنے آنے کی غرض بیان کرتے ہوئے عرض کی: ”یا رسول اللہ! جس قوم میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں اس سے زیادہ، زیادہ مال میں سے خرچ کرنے والا اور کم مال سے غنماری کرنے والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کام سے ہمیں مستغنی کر دیا ہے، لیکن منافع میں ہمیں شریک رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں سارا اجر و ثواب وہی نہ لے جائیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”نہیں، جب تک تم ان کے لیے دعا گو اور ان کے شکر گزار رہو گے اس وقت تک ایسے نہیں ہو سکتا۔“ (574)

یہ وہ اخوت تھی، جسے رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ کے دلوں میں بٹھا دیا تھا اور اس کے نتیجے میں وہ ایک جسم کی مانند جو گئے تھے۔ انصار کی خواہش تھی کہ مہاجرین ان کے گھروں میں قیام پذیر رہیں، کیونکہ ان بھائیوں کی جدائی ان کے لیے موت کی طرح تکلیف دہ تھی۔ اگرچہ ان کی ان سے مسجد میں روزانہ پانچ مرتبہ ملاقات ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود کمروں میں اور کھانے کے اوقات میں ان کی عدم موجودگی سے انہیں تکلیف پہنچتی تھی۔

ایک طرف سے استغنا تو دوسری طرف سے سخاوت، مروت اور ایثار کا مظاہرہ ہو رہا تھا اور ہر فریق کو اپنے موقف پر اصرار تھا۔ آخر دونوں فریق اس فیصلے پر پہنچے کہ مہاجرین اجرت پر انصار کے کھیتوں میں کام کریں گے، جس کے نتیجے میں وہ کسی کے زیر بار احسان رہے بغیر اپنے اخراجات اٹھانے اور مستقل مکانات میں ٹھہرنے کے قابل ہو سکیں گے، چنانچہ انصار نے اپنے کاموں میں مہاجرین کی خدمات حاصل کر کے ان سے تعاون کیا اور رسول اللہ ﷺ نے مدینے میں اخوت کے شعور کو اجاگر کر کے ہجرت کے مسئلے کو بڑی حد تک حل فرما دیا۔

دوسری مشکل جسے رسول اللہ ﷺ نے حل فرمایا تجارت تھی۔ جب رسول اللہ ﷺ نے دیکھا کہ مدینے میں تجارتی سرگرمیاں یہودیوں کے زیر اثر ہیں تو آپ ﷺ نے ایک علیحدہ جگہ پر مسلمانوں کا بازار قائم کرنے کا حکم صادر فرمایا، تاکہ مسلمان اپنے علیحدہ بازار میں آپس میں خرید و فروخت کے معاملات کریں، تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لے کر اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کریں اور بازار پر کافروں کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے اپنے لیے علیحدہ تجارتی مراکز قائم کریں۔ (۵۷۶) چنانچہ نیا بازار قائم ہوا اور مسلمانوں نے آپس میں خرید و فروخت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ یہودیوں کے لیے مدینہ منورہ میں تجارتی سرگرمیوں کو جاری رکھنا اور مسلمانوں کے بازار میں مسلمانوں کے ساتھ تجارت کے شعبے میں مسابقت کرنا ممکن نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ کا منشا بھی یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ مسلمان کسی کے ماتحت رہ کر اس کے احکامات کے منتظر رہیں، دوسروں کو اپنا مادی و طباعی، ان سے اپنی مشکلات کے حل کی امید رکھیں یا ان سے رحم کی درخواست کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں، بلکہ مسلمان کو چاہیے کہ باوقار طریقے سے اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اپنے کام خود سرانجام دے، اپنی مشکلات خود حل کرے، تمام معاملات کو دوسروں کی نظروں کی بجائے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اپنے افکار کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اپنی اصالت کی حفاظت کرے۔ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ میں ایسے ہی طرز زندگی کی بنیاد رکھی تھی۔

۲۔ پہلا دستور

رسول اللہ ﷺ نے مدینے پہنچتے ہی ایک اعلامیہ جاری فرمایا۔ (۵۷۶) رسول اللہ ﷺ کی مدینہ تشریف آوری کے مختصر عرصے بعد جاری ہونے والے اس اعلامیے کو ماہرین قانون ”رسول اللہ ﷺ کے دستور“ کا نام دیتے ہیں۔

اس اعلامیے یا معاہدے میں ہمارے ہاں رائج ”انسانی حقوق کے چارٹر“ اور ”فرمان تنظیمات“

کے اکثر مشمولات کے اصول پائے جاتے ہیں۔ آپ ﷺ نے عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے جو حقوق مقرر فرمائے تھے، ان کی بدولت اہل مدینہ کی وحدت کو مضبوط کرنے اور انہیں مسلمانوں کے قریب لا کر مسلمانوں کے بازنطینی، ساسانی اور قریشی دشمنوں سے دور کرنے میں مدد ملی، یہی وجہ تھی کہ ایک عرصے تک یہودی مسلمانوں کے زیر سایہ اطمینان و سکون سے رہتے رہے اور اسی لیے مشہور منافق عبداللہ بن ابی بن سلول نے قریش کے سامنے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسے رسول اللہ ﷺ کے مدینہ میں اپنے دین کی نشر و اشاعت سے کوئی اندیشہ نہیں، لیکن اصل خطرے کی بات یہ ہے کہ وہ یہود و نصاریٰ کو شرکین کے خلاف اپنے ساتھ ملا رہے ہیں۔

یہ معاہدہ، اعلامیہ یا دستور ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین صلح و امن کے قیام کا باعث بنا رہا یہاں تک کہ یہودیوں نے خود ہی اسے توڑ ڈالا۔ یہودی رسول اللہ ﷺ کی طرف مراجعت کر کے آپ ﷺ کے فیصلوں کو بخوشی قبول کرتے تھے۔

کتب حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہودیوں نے چوری، قصاص اور زنا کے معاملات میں آپ ﷺ کی طرف رجوع کیا تھا، نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگرچہ مسلمانوں نے یہودیوں کے معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی اختیار کر کے انہیں آزادی دے رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمانوں اور خاص طور پر رسول اللہ ﷺ کے ہاں زیادہ عدالت اور اہلیت پاتے تھے اور اسی لیے ہر معاملے میں آپ ﷺ کی طرف مراجعت کر کے آپ ﷺ کو فیصلہ بناتے تھے، چنانچہ وہ مقدس سرچشمہ جو مستقبل میں ساری انسانیت کے لیے مرجع بننے والا تھا اس نے اپنے ابتدائی ایام میں ہی اپنی مرجعیت کو ثابت کر دیا۔ اس طرح رسول اللہ ﷺ نے مختصر سے عرصے میں ہجرت کی مشکل کو حل فرمادیا تا کہ مسلمان پورے عالم کی طرف اطمینانِ قلب کے ساتھ توجہ دینے کی لیے فارغ ہو سکیں۔

و: جنگ کا مسئلہ

جنگ اور ہزیمت کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ دور حاضر میں بھی جنگ و انقلاب اور فتح و صلح کے مسائل موجود ہیں۔ ہم نے ۱۹۷۴ء میں قبرص میں فوجیں اتاری تھیں، لیکن اس کی مشکلات کا ہم آج تک سامنا کر رہے ہیں۔ میں وہاں لڑنے اور دشمن کا مقابلہ کرنے والے ترکی سپاہیوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کی شجاعت کو کبھی بھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت ہم سب کے سامنے ہے کہ ابھی تک ہم اس کی مشکلات کو حل نہیں کر سکے، حالانکہ جزیرہ قبرص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں سہولت اور تیزی سے بغیر کسی مشکل کا باعث بنے فتح ہو گیا تھا، لیکن موجودہ صورت حال بالکل مختلف ہے۔ میں نے مسئلہ قبرص کا تذکرہ صرف ایک مثال کے طور پر کیا ہے، ورنہ میرا اصل مقصود جنگ و صلح کے مسائل کے حل کی مشکلات کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ جنگ بلقان کو ہونے ایک عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس سے پیدا ہونے والی مشکلات کے آثار آج تک باقی ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے بھی جنگیں فرمائیں، پہلے اپنی قوم اور قبیلے سے، پھر مدینے اور اس کے گرد و نواح کے یہودیوں سے اور پھر بازنطینی سلطنت سے۔ آپ ﷺ دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے اور یہ دشمن آپ ﷺ کے لیے مختلف مشکلات پیدا کرنے کا سرچشمہ بھی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ نے ہر دفعہ اپنے آپ کو ان مشکلات سے ایسے نکال لیا جیسے بال مکھن سے نکالتے ہیں۔

۱- غزوہ احد کی حکمت عملی

میں یہاں غزوہ بدر کی فتح، غزوہ خندق کی تیاری، غزوہ موتہ میں بہادریوں کے رقم کردہ مضامین اور جنگ یرموک میں پیش کیے جانے والے شجاعت کے بے مثال کارناموں میں سے کسی کا بھی ذکر نہیں کروں گا، بلکہ میں یہاں غزوہ احد جس میں ایک لحاظ سے شکست کا پہلو بھی ہے، سے پیدا ہونے والے مسائل کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کر کے ان کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کے موقف اور درست اقدامات کی طرف اشارہ کروں گا۔

غزوہ احد وہ پہلا معرکہ ہے، جس میں مسلمانوں کی صفوں میں ہزیمت کے آثار نمودار ہوئے۔ میں کسی حقیقی مسلمان کی طرف ہزیمت کی نسبت کرنے سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ دراصل اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص معیارات تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے

مقابلے میں خالد بن ولید اور عمرو بن عاص جیسے سیاسی اور عسکری ماہرین موجود تھے، جنہوں نے مستقبل میں دشمنوں کے بڑے بڑے لشکروں کے قدم اکھاڑنے تھے۔ اگرچہ آج وہ بدقسمتی سے مشرکین کی صفوں میں موجود تھے، لیکن وہ مستقبل میں صحابیت کے مقام پر فائز ہونے والے تھے، لہذا یوں کہا جاسکتا ہے کہ اس جنگ میں مستقبل کے صحابہ اس وقت کے صحابہ پر غالب آگئے تھے۔

دوسری بات یہ ہے کہ جن تیر اندازوں کو رسول اللہ ﷺ نے مخصوص ہدایات دے کر ایک خاص مقام پر متعین کیا تھا، انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی ہدایات پر عمل نہیں کیا، بلکہ ان میں سے بعض کے دل میں مال غنیمت جمع کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن انہیں اپنی توقعات کے برعکس نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان عظیم صحابہ کرام پر تنقید کرنے کی ہم میں اہلیت ہے اور نہ ہی ہمیں یہ حق حاصل ہے۔ وہ مقررین کے مرتبے پر فائز تھے اور مقررین کے ساتھ برتاؤ کے خاص معیارات ہوتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان فرشتہ صفت لوگوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کا معاملہ خاص نوعیت کا تھا، ورنہ ہماری نیکیاں ان کے نزدیک سینات کا درجہ رکھتی ہیں۔

اگر ہم وہ طرز عمل اختیار کریں جو انہوں نے اس وقت اختیار کیا تھا تو ہم بلاشبہ ثواب کے مستحق قرار پائیں گے، کیونکہ اجتہاد ہمیشہ ثواب کا باعث ہوتا ہے، لیکن وہ ان مخلص اور جانثار لوگوں میں سے تھے، جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک پر آخرت کی خاطر دنیا کو چھوڑنے کا عہد کیا اور مقرب فرشتوں پر بھی سبقت لے گئے۔ چونکہ ان سے مقررین کی شان کے منافی عمل سرزد ہوا تھا اس لیے ظاہری طور پر وہ مغلوب نظر آئے اور وہ حادثہ پیش آیا، جس میں ان چند سو صحابہ میں سے جن کے نام ہم جانتے ہیں ستر صحابہ شہید ہو گئے۔ (۱۱/۱۱۱) اور اتنی ہی تعداد اس قدر زخمی ہوئی کہ حرکت کے قابل بھی نہ رہی اور اگر مسلمان جبل احد کی پناہ نہ لیتے تو مشرکین مسلمانوں پر ایک اور وار بھی کر سکتے تھے۔ چونکہ مشرکین کے خیال میں ان کا پلڑا بھاری تھا، اس لیے انہوں نے دوسری مرتبہ خطرہ مول لینا پسند نہ کیا اور میدان جنگ کو فوراً خالی کر دیا۔ دراصل مشرکین کے دل میں خوف سرایت کر گیا تھا، جس کی وجہ یہ ان کے ذہنوں میں یہ آئی کہ ہم نے مسلمانوں کو اس قدر زک پہنچائی ہے کہ وہ اس شکست کے اثرات سے جلد چھٹکارا نہ پائیں گے، لہذا ہمیں اب واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ دوسری مرتبہ حملہ کرنے کی صورت میں براآمد ہونے والے نتائج کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا، چنانچہ اس بنیاد پر وہ پیچھے ہٹ گئے اور میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے پھر جب ان میں سے ایک شخص (جو بعد میں صحابی بنے اور جلیل القدر خدمات سر انجام دیں) نے قریش کو جنگ جاری رکھنے کی ترغیب دی، جس کے بارے میں قرآن

کریم میں آیا ہے کہ شیطان نے قریش کو ابھارا اور اس نے ان سے کہا کہ جب تک حالات تمہارے حق میں ہیں مدینے تک جاؤ۔ یہ بالکل واضح ہے کہ وہ انہیں مدینے بھیج کر اسے ایسے ہی تاخت و تاراج کرانا چاہتا تھا جیسے رومیوں نے قارتاج نامی شہر کو نیست و نابود کر کے اس میں ایک انسان کو بھی زندہ نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ اگر ان میں سے ایک فرد بھی زندہ بچ گیا تو وہ بہت جلد زیادہ ہو کر ان کے لیے دوبارہ مشکلات کھڑی کر دیں گے۔ (578)

جونہی رسول اللہ ﷺ تک یہ بات پہنچی آپ ﷺ نے حکم جاری فرمایا کہ غزوہ احد کے تمام تندرست وزخمی شرکاء دشمن کے مقابلے کے لیے فلاں مقام پر پہنچ جائیں۔ (579)

چنانچہ وہ زخمی صحابہ کرام جنہوں نے ایک دن پہلے جبل احد کی اوٹ میں پناہ لی تھی، آج ایک دوسرے حملے کے لیے تیاری کر رہے تھے، کیونکہ مسلمانوں کو درپیش مایوس کن حالات کے سدباب اور تلافی کے لیے بڑے پیمانے پر روحانی طاقت کا مظاہرہ کرنا ناگزیر تھا۔ اس وقت مسلمانوں کو درج ذیل مایوس کن حالات کا سامنا تھا:

پہلی مایوس کن بات یہ تھی کہ مسلمانوں کی روحانی طاقت میں کمزوری آئی، دوسرے کفار کے حوصلے بلند ہوئے اور تیسرے مسلمانوں کی بدحالی دیکھ کر منافقین کی خوشی میں اضافہ ہوا، جس کے مسلمانوں کے روحانی پہلو پر منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے، چنانچہ اس مشرک کی طرف سے مسلمانوں کی جڑ اکھیرنے کے لیے ایک بڑے حملے کی تجویز پھیلنے اور مجالس کا موضوع بننے لگی تھی، جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی تھی اور اگر رسول اللہ ﷺ خطرے کی سنگینی کو فوراً بھانپ کر اس کا تدارک نہ فرماتے تو کسی بڑی مشکل یا ایسے سنگین خطرے کا ظہور ہو سکتا تھا، جس کا سامنا کرنا مسلمانوں کے لیے دشوار ہوتا۔ اگرچہ مسلمانوں کو زبردست نقصان پہنچ چکا تھا جس طرح معرکہ "حق قلعہ" میں ترک فوج کو نقصان پہنچا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی بدحالی کو دور کر کے اپنے سر پر شکست کے منڈلاتے خطرات کو نصرت خداوندی سے فتح میں تبدیل کر دیا۔ جونہی رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کو تیار ہو کر جمع ہونے کے لیے کہا وہ تیار ہو کر جمع ہو گئے اور حملے کے لیے چل پڑے۔ ان میں سے کسی کے ہاتھ زخمی تھے تو کسی کے پاؤں اور بعض انتہائی مشقت سے چل رہے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ ﷺ کی پکار سنتے ہی وہ ایک متعین مقام پر جمع ہو گئے۔ ایسے لگتا تھا جیسے رسول اللہ ﷺ کے انفاس طیبہ نے انہیں نئی زندگی عطا کر کے ان میں قوت و عزم کی روح پھونک دی تھی، جس کے نتیجے میں وہ آپ ﷺ کی آواز پر لبیک کہنے میں ایک دوسرے سے مسابقت کرنے لگے تھے۔ شاعر بوسیری نے کہا تھا:

لو ناسبت قدره آیاتہ عظمًا أحیا اسمہ حین یدعی دارس الرمہ

یعنی اگر آپ ﷺ کے معجزات کا وہی مقام ہوتا جو آپ ﷺ کا تھا تو آپ ﷺ کا نام لینے سے قبروں میں پڑی بوسیدہ ہڈیاں زندہ ہو جاتیں۔ آپ ﷺ کی پکار نے احد کے شر کا کوئی زندگی عطا کی اور وہ آپ ﷺ کی دعوت پر بلیک کہنے کے لیے ایک دوسرے سے مسابقت کرنے لگے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس واقعے کی تفصیل ایک صحابی کی زبانی سنیں۔ صحابی کی گفتگو کا خلاصہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے:

ہم نے اپنے ایک دوست کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، جو چل نہیں سکتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم اسے میدان جنگ تک اٹھا کر لے جائیں، کیونکہ اگرچہ وہ تیر اندازی نہیں کر سکتا، لیکن نیزہ چلا سکتا ہے۔ ہم میں سے کسی نے ایک دوسرے شخص کو اٹھایا ہوا تھا۔ ہم میں سے بعض بے ہوش ہو کر گر بھی پڑتے، لیکن اس حالت میں بھی ہم وادی حراء الاسد تک جا پہنچے، جہاں سے مشرکین مسلمانوں کے چولہوں سے اٹھنے والے دھوئیں کو دیکھ سکتے تھے۔ جو نہی مشرکین نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا، جسے وہ اپنے خیال میں ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکے تھے، حیرت سے ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ ابوسفیان پر تو اس قدر خوف طاری ہوا کہ وہ چلا چلا کر کوچ کرنے کے لیے کہنے لگا۔ اگرچہ وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اب انہیں یہ فکر دامن گیر تھی کہ کہیں اس دفعہ ان پر کوئی مصیبت نہ آن پڑے، لہذا اب انہیں صرف جلد از جلد مکہ پہنچنے کی فکر لاحق تھی۔ (580)

اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے رسول اللہ ﷺ نے مختصر سے عرصے میں جنگ کی تمام مشکلات کو ایسے حل فرمایا کہ ان کے کسی قسم کے اثرات تک باقی نہ رہے۔ قرآن کریم بھی اس مشکل گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (آل عمران: ۱۷۳) "(جب) ان سے لوگوں نے آکر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے (مقابلے کے) لیے (لشکر کثیر) جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو۔ تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو خدا کا کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔" (581)

اس موقع پر قریش اپنی ہر چیز چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، جبکہ مسلمانوں کو ماضی سے پہنچنے والے صدمے سے نجات حاصل ہوئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے بغیر کوئی نقصان اٹھائے مدینے

لوٹ آئے۔ بعد بعض مغازی اور سیرت نگار جنگ احد کو مسلمانوں کی شکست قرار دیتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر اس میں شکست کا کوئی پہلو ہے تو وہ صرف ان صحابہ کرام کے لحاظ سے ہے جنہوں نے نبی کریم ﷺ کی ہدایات کو توجہ سے نہ سنا اور اس کے نتیجے میں شہادت پا کر پاک صاف ہو کر اپنے خالق سے جاملے، لیکن دوسری طرف غزوہ احد میں فتح کا پہلو بھی ہے اور میں اسی پہلو پر زور دینا چاہتا ہوں، جسے رسول اللہ ﷺ نے ثابت کر دکھایا، کیونکہ اصل کارنامہ شکست کو فتح میں بدلنا ہوتا ہے۔

مغرب میں ترک قوم کے بارے میں ایک مقولہ مشہور ہے، "بعض لحاظات ایسے آتے ہیں جب ہر قوم کی قوت مدافعت جواب دے دیتی ہے، لیکن ایسے وقت میں یہ قوم جنگ کا آغاز کرتی ہے۔"

دراصل یہ مقولہ سچے مسلمانوں کے حق میں کہنا چاہیے، تاکہ اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے، یعنی جن لحاظات اور حالات میں دوسری قوموں کی قوت مدافعت جواب دے دیتی ہے اور وہ ہر ذل دیتی ہیں، رسول عربی ﷺ اس وقت حملے کا آغاز کرتے ہیں اور اس حملے کے نتیجے میں یکے بعد دیگرے مشکلات ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، اہل ایمان کے دلوں میں ایمان و امید کی کرن پیدا ہوتی ہے، منافقین کے دلوں پر پال و قوط کی ساری کی چھا جاتی ہے اور مشرکین کی خواہش ان کے دلوں کا روگ بن جاتی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے شکست کو فتح میں بدلنے، مسلمانوں کو فتح و مسرت کے ساتھ مدینے لوٹانے اور اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے پیچیدہ مشکل کو حل کرنے کو آپ ﷺ کے رسول برحق ہونے کی شہادت کے سوا اور کیا نام دیا جاسکتا ہے؟

۲۔ شوری

رسول اللہ ﷺ جیسا آئمہ بعض مشکلات کو مشاورت کے ذریعے حل فرمایا کرتے تھے۔ اگرچہ آپ ﷺ کو کسی سے مشاورت کی ضرورت نہ تھی، لیکن آپ ﷺ شوری کے معاملے کو ایک اہم اصول کی حیثیت سے رائج کرتے تھے، کیونکہ آپ ﷺ کے بعد امت مسلمہ کے فہمائندوں کو باہمی مشاورت کی ضرورت پڑنے والی تھی، ورنہ آپ ﷺ کو تو تائید الہی حاصل تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو کسی بھی معاملے میں تباہ نہیں چھوڑا تھا۔ اگر آپ ﷺ بیمار پڑتے تو اس کا علاج الہام خداوندی کی ذریعے آپ کو لقا کر دیا جاتا تھا۔ آپ ﷺ کا عالم ملکوت کے ساتھ گہرا تعلق تھا، لیکن اس کے باوجود آپ باہمی مشورے کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ یہ آپ ﷺ کی فراموشی کا ایک اور پہلو ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے بعد صدیوں تک شوری کو نظام سلطنت کے چلانے میں مرکزی حیثیت رہی ہے۔

چونکہ اسلام میں ادارتی نظام کی بنیاد شوری پر ہے، اس میں کچھ اور وسعت پائی جاتی ہے اور وہ اپنی عالمگیریت کے سبب کئی زمانوں پر محیط ہو سکتا ہے، اس لیے وہ زمانے کی حدود پھیلاؤنگ کر دورِ حاضر تک پہنچ گیا ہے۔ ذیل میں ہم اس سلسلے کی بعض مثالیں پیش کریں گے:

۱۔ رسول اللہ ﷺ ہر کسی سے مشاورت فرماتے اور اس کی رائے لیتے، کیونکہ آپ ﷺ معاشرے میں شوری کے نظام کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا چاہتے تھے۔ آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی مشاورت فرمائی جن کا مقولہ مشہور ہے کہ اگر حجاب اٹھا دیا جائے تو میرے یقین میں کچھ بھی اضافہ نہ ہوگا۔ (583) لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نبوی مکتب فکر کے شاگرد بھی تھے۔ آپ ﷺ نے ان سے اس دور میں مشورہ لیا جب وہ بالکل نوجوان تھے۔ (584)

واقعہ اٹک میں منافقین نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی براءت نازل فرمائی۔ اگرچہ رسول اللہ ﷺ کو پورا یقین تھا کہ وحی کے ذریعے اس بارے میں فیصلہ کن بات معلوم ہو جائے گی اور آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کوئی تشویش نہ تھی، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ نے اپنے صحابہ سے کئی بار مشورہ فرمایا، کیونکہ اس قسم کے مشوروں میں مصلحت تھی۔ مشورے میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے کبھی نقصان نہیں ہوتا اور رسول اللہ ﷺ کی تو بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہمارے لیے خیر کے امور کی طرف ہماری راہنمائی فرمائیں۔

اس واقعے کے بارے میں ایک ضعیف روایت میں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ان کی رائے طلب کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ ﷺ! عائشہ بری الذمہ اور پاک صاف ہیں۔“ جب آپ ﷺ نے پوچھا کہ انہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی تو حضرت عمر نے جواب دیا: ”ہمیں یہ بات یوں معلوم ہوئی کہ ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن آپ کو معلوم نہ تھا کہ آپ ﷺ کے جوتے کے ساتھ معمولی سی نجاست لگی ہوئی ہے، اس پر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ ﷺ کو جوتا اتارنے کے لیے کہا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی معمولی سی نجاست کے بارے میں بتا دیتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کے لیے ایسی بیوی پسند فرمائیں، جو معاذ اللہ اس قسم کے گناہ کا ارتکاب کرتی ہو۔ یقیناً حضرت جبرائیل آکر آپ ﷺ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عفت کے بارے میں آگاہ کریں گے۔“

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے: ”مشاورت کرنے والا پشیمان نہیں ہوتا۔“ (585) اسی لیے آپ ﷺ نے مشاورت فرمائی۔ اس قسم کی مشاورت سے آپ ﷺ کا تو کچھ گھٹا نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے یہ

حضرت عمر کا دل ایک بار بھر جیتنے کا باعث بن گئی ہو۔ آپ ﷺ اپنے شاگردوں سے مشاورت فرما کر ان کی رائے لیا کرتے تھے۔ اگرچہ اس قسم کے مشوروں میں ان طلباء کا ہی فائدہ ہوتا تھا، کیونکہ اس طرح آپ ﷺ اپنے طلباء کو اخلاقی درس دیا کرتے تھے، نیز آپ ہی کا ارشاد ہے: ”مشاورت کرنے والا کبھی پشیمان نہیں ہوتا۔“

۲۔ جب رسول اللہ ﷺ غزوہ بدر کے لیے نکلے تو آپ نے انصار و مہاجرین سے مشاورت فرما کر ان کی آراء لیں، چنانچہ حضرت مقداد بن عمرو نے مہاجرین کی نمائندگی کرتے ہوئے عرض کی: ”یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ جو بات آپ کو نجات دے اس کے مطابق فیصلہ فرمائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم! ہم آپ سے وہ بات نہ کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا پروردگار جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا پروردگار جا کر لڑو، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا! اگر آپ ہمیں بدرک الغمام تک لے گئے تب بھی ہم آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے وہاں تک جائیں گے۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خوب“ اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے پھر ارشاد فرمایا: ”اے لوگو! مجھے مشورہ دو۔“ آپ ﷺ انصار کا مشورہ چاہتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کی اکثریت تھی، دوسرے انہوں نے عقبہ میں بیعت کے وقت کہا تھا: ”یا رسول اللہ! جب تک آپ ہمارے شہر میں نہیں پہنچ جاتے، اس وقت تک ہم آپ کی حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہیں، البتہ جب آپ ہمارے پاس پہنچ جائیں گے تو آپ ہماری حفاظت میں ہوں گے۔ ہم ہر اس چیز سے آپ کا دفاع کریں گے، جس سے ہم اپنی عورتوں اور بچوں کا دفاع کرتے ہیں۔“ رسول اللہ ﷺ کو اندیشہ تھا کہ کہیں انصار یہ نہ سمجھ رہے ہوں کہ ان کے ذمے میری مدد صرف ان دشمنوں کے خلاف ضروری ہے، جو مدینے میں آکر مجھ پر حملہ آور ہوں اور ان کے شہر سے باہر کسی دشمن کی طرف جانا ان پر ضروری نہیں۔

جب رسول اللہ ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو سعد بن معاذ نے عرض کی: ”ابھدا! شاید آپ ہمارا مشورہ چاہتے ہیں۔“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہاں“ اس پر انہوں نے عرض کی: ”ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور جو دین آپ لے کر آئے اس کی صداقت کی گواہی دی۔ ہم نے آپ کے ساتھ اطاعت گزاری کے عہد و پیمان کیے ہیں۔ یا رسول اللہ! آپ جو چاہتے ہیں کر گزرئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے! اگر آپ ہمیں سمندر کے سامنے لے گئے اور پھر آپ اس میں اتر گئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ اس میں اتر جائیں گے

اور ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں یہ بات ناپسند نہیں کہ آپ ہمیں کل اپنے دشمنوں کے مقابلے میں آنے کے لئے کہیں۔ ہم جنگ میں ثابت قدم رہنے والے اور دشمن سے سامنے کے وقت اپنی بات کے سچے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے خوش آئند بات دکھائیں گے۔ اب اللہ کا نام لے کر چل پڑیے۔“ (586)

رسول اللہ ﷺ مسلمانوں میں اتفاق کی روح اجاگر کرنے کے لیے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ انصار و مہاجرین ایک چیز پر متفق تھے اور وہ تھی جہاد اور شہادت کا عزم۔ یہی وہ طرز عمل تھا جو ان پر غیظ و غضب سے بھرے اور تلواروں، نیزوں اور تیروں کے ذریعے ان کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار دشمنوں کے لشکر جبار کے خلاف اختیار کرنا ضروری تھا۔ دوسری طرف رسول اللہ ﷺ حق، اسلام کی عزت و ناموس اور امت مسلمہ کے شرف کی حفاظت کے لیے تیار تھے۔ آپ ﷺ اپنے صحابہ سے مشاورت فرماتے، اپنی رائے گرامی کا وسیع پیمانے پر اظہار فرما کر اسے ٹھوس دلائل سے ثابت فرماتے اور پھر اپنی اس رائے کو اپنے تمام صحابہ کے احساسات اور مشاعر کے سامنے امانت کی حیثیت سے رکھ دیتے۔ مشاورت آپ ﷺ کی ایک اہم غایت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے سامنے راستے کا نقشہ کھینچ کر آپ کو آپ کا لائحہ عمل بتا دیا تھا، لیکن آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی اس راہنمائی کے ساتھ ساتھ کسی بھی اہم معاملے میں فکر و احساس کی سطح پر اشتراک پیدا کرنے کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھ مشاورت فرماتے رہتے، حالانکہ کسی بھی صحابی کے لیے آپ ﷺ کی مخالفت یا حکم عدولی کرنے کی گنجائش نہ تھی، کیونکہ وہ آپ ﷺ کی اطاعت اختیار کرنے کا عہد و پیمان کر چکے تھے اور ایک دن آنے والا تھا، جب آپ ﷺ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا: ”تم پیچھے کیوں رہ گئے، کیا تم نے اپنی ذات کا سودا نہ کیا تھا۔“ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عقبہ میں رسول اللہ سے عہد کیا تھا کہ جب تک رات دن کا سلسلہ جاری رہے گا اس وقت تک تنگی اور آسانی میں وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہیں گے۔ (587) وہ آپ ﷺ کے ساتھ عہد کر چکے تھے، چنانچہ انہوں نے پوری رضا مندی کے ساتھ اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔

رسول اللہ ﷺ اس لیے بھی مشاورت فرماتے تھے تاکہ تمام مسلمان آپ ﷺ کی دعوت کے علمبردار بن جائیں، چنانچہ ہر ایک اپنی استطاعت کی بقدر آپ ﷺ کی مدد کے لیے لپکتا، اس دعوت کا علمبردار بننے کو اپنا مقصد حیات سمجھتا اور اس کی خاطر شہادت کو اپنی سب سے بڑی خواہش قرار دیتا۔

۳۔ جب رسول اللہ غزوہ بدر کے موقع پر مدینے سے نکلے تھے تو ٹھہرنے کے لیے جگہ کا تعین

اور وہاں موجود کنوؤں اور ٹیلوں پر قبضہ کرنا ناگزیر تھا، نیز اس کے بارے میں صحابہ سے مشاورت بھی ضروری تھی۔

ابن اسحاق لکھتے ہیں: ”چنانچہ رسول اللہ ﷺ نکلے اور صحابہ کو لے کر تیزی سے پانی کی طرف بڑھے اور مقام بدر کے سب سے قریبی پانی کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ مجھے بنو سلمہ کے بعض لوگوں کے واسطے سے بتایا گیا کہ حباب بن منذر بن جموح نے اس موقع پر پوچھا: ”یا رسول اللہ! آپ کا اس پڑاؤ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پڑاؤ ڈالنے کے لیے کہا ہے کہ جس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی یا یہ ایک رائے، جنگی حکمت عملی اور چال ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، بلکہ یہ رائے، جنگی حکمت عملی اور چال ہے۔“ اس پر انہوں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ! تب یہاں پڑاؤ مناسب نہیں۔ لوگوں کو لے کر چلے یہاں تک کہ ہم (دشمن) قوم کے سب سے قریبی پانی تک پہنچ جائیں اور وہاں پڑاؤ ڈالیں پھر ہم اس سے دوسری طرف کے کنوؤں کو بند کر دیں گے اور ان پر حوض بنا کر اس میں پانی بھر لیں گے، جس کے نتیجے میں ہم ایسی حالت میں (دشمن) قوم کے ساتھ جنگ لڑیں گے کہ ہمارے پاس تو پانی ہوگا، لیکن وہ پیاسے ہوں گے۔“ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم نے درست مشورہ دیا ہے۔“ (588)

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فارسی غلام تھے۔ شروع میں وہ مجوسی تھے پھر عیسائیت قبول کی اور آخر میں غلامی کی حالت میں مشرف بہ اسلام ہوئے۔ قبول اسلام کے وقت ان کے پاس مال و دولت تھی اور نہ ہی اہل و عیال۔ وہ اپنی نسبت مکمل طور پر اسلام کی طرف کرتے تھے۔ جب ان سے ان کے باپ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بات اس مختصر سے جملے میں ارشاد فرمائی: ”لوگ قیس و تمیم پر فخر کرتے ہیں، لیکن میرا باپ اسلام ہے۔ اس کے سوا میرا کوئی باپ نہیں۔“ بلاشبہ انہوں نے اپنا اصلی نسب پالیا اور ابن الاسلام کہلائے۔

غزوہ خندق میں بھی رسول اللہ ﷺ نے حسب عادت صحابہ کرام سے مشاورت فرمائی اور ہر ایک نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ جب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی کہ وہ اپنے ملک میں دشمن کے حملہ آور ہونے کی صورت میں شہر کے گرد خندق کھود لیا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کی تجویز دی۔ رسول اللہ ﷺ کو یہ تجویز پسند آئی اور آپ ﷺ نے خندق کی کھدائی کا حکم دیا، بلکہ خود بھی کھدائی کے کام میں شرکت کر کے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ (589)

۵۔ آپ ﷺ صرف مردوں سے ہی مشاورت نہ فرماتے، بلکہ عورتوں سے بھی رائے لیتے تھے، چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ سے رائے لی اور ان کی تجویز پر عمل درآمد کرنے میں کوئی حرج محسوس نہ فرمایا۔ (590)

آپ ﷺ نے عمر بھر یہ طرز عمل اختیار کیے رکھا اور مشاورت کے ذریعے مشکل ترین مسائل کو حل فرمایا۔ ہمیں ملکی معاملات کے چلانے میں مشاورت کی اہمیت کا احساس دیر سے ہوا ہے۔ ڈکٹیٹر اپنے جاتے سے پہلے مشکلات کا طوفان کھڑا کر چکے تھے۔ آپ ﷺ نے عقل اور فکر کا احترام کرنا سکھایا ہے۔ جس طرح عقل کے وجود یعنی غور و فکر اور عقلی مقدمات قائم کرنے میں حکمت ہے، اسی طرح انسانی فکر کے وجود میں بھی حکمت ہے کہ اس فکر کی طرف نہ صرف وحی پر مبنی دعوتیں، بلکہ وحی سے منسلک ہستیاں بھی رجوع کرتی ہیں کہ ان کی توجیہ اسی فکر کے ذریعے ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس شخص میں عقل نہ ہو وہ ہماری شریعت میں متلف نہیں کہلاتا۔ اس بات کو ہمارے دین کی ایک اہم اساس کا درجہ حاصل ہے۔

پانچویں فصل: وحدت فکر و عمل

رسول اللہ ﷺ کی شخصیت کا ایک اہم پہلو وحدت فکر و عمل ہے۔ آپ ﷺ نے جس ہدف تک پہنچنا چاہا اس کی طرف چل پڑے اور جو بھی فکر پیش کی اسے عملی جامہ پہنا کر دکھایا۔ اسی طرح آپ ﷺ کے پیروکاروں نے بغیر کسی تردد، اضطراب اور حیرت کے آپ ﷺ کے ہر ارشاد کو عملی زندگی میں اپنایا۔

الف: منصوبہ ساز انسان

منصوبہ سازی کو دورِ حاضر میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ریاستیں اور قومیں بہبود و ترقی کے شعبے میں ایک اہم اساس کی حیثیت سے ہر معاملے میں منصوبہ بندی کا خصوصی اہتمام کرتی ہیں۔ اسی ہدف کے حصول کے لیے ہمارے ہاں سرکاری سطح پر منصوبہ سازی کا ادارہ ہے، جس کے بغیر نمو، پیش رفت اور متوازن ترقی ممکن نہیں ہوتی۔ کسی بھی معاشرے کی بغیر اس کے منصوبوں کی روشنی میں ٹولی جاسکتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس کوئی کمپیوٹر یا الیکٹرانک مشین تھی اور نہ ہی کوئی منصوبہ ساز ادارہ، لیکن اس کے باوجود آپ موقع پر ہی فوراً درست فیصلے فرماتے اور پھر ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اقدامات شروع فرمادیتے۔ آپ ﷺ صدیوں پرانے مسائل کے بارے میں فیصلے فرماتے، لیکن کسی بھی مسئلے میں کوئی مشکل باقی نہ رہتی، یعنی کسی نے بھی کسی مسئلے کے بارے میں آپ ﷺ کی رائے کی مخالفت کی اور نہ ہی ایسا ممکن تھا۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ چونکہ آپ ﷺ تبلیغ کے مکلف تھے، جس پر ہم اوپر ایک مختلف پہلو سے روشنی ڈال چکے ہیں، اس لیے آپ ﷺ اپنے اقدامات کے بارے میں نہایت محتاط تھے اور اپنے ہدف سے ایک ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہ ہوتے تھے۔ آپ ﷺ کی ساری زندگی اس بات کی شاہد ہے۔ مکہ میں ہم آپ ﷺ کو صبر و تحمل کا نمونہ بنا ہوا دیکھتے ہیں۔ آپ ﷺ بغیر کسی اکتاہٹ کے دعوت کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے صبر و سکون کے ساتھ انتظار فرماتے رہے۔ آپ ﷺ کے سمندر جیسے گہرے سکون کو خاموش سرگرمی کا نام دیا جاسکتا ہے۔ اسی دور میں آپ ﷺ کمزوروں کی حفاظت کے لیے مختلف علاقوں کی طرف ہجرت کرنے کے احکام بھی جاری فرماتے رہے، چونکہ اس دور میں طاقت کا پلڑا آپ ﷺ کے دشمنوں کی طرف جھکا ہوا تھا اور آپ ﷺ کے پاس زیادہ قوت نہ تھی، اس لیے آپ ﷺ کی پوری کوشش جذبات کو ٹھنڈا کرنے، معاملات کو پرسکون بنانے اور حتی الامکان دشمن کو نہ چھیڑنے پر مرکوز تھی، جبکہ دوسری طرف مدینے میں آپ ﷺ نے وہاں کی طاقتوں کے توازن اور مد مقابل کی قوت کے مطابق دعوتی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کی۔ درحقیقت مکہ اور مدینہ کے ادوار کی حکمت عملی کا فرق دعوت کی وسعت، ترقی اور پختگی کے اختلاف کا فطری نتیجہ تھا۔ مکی اور مدنی دور کے اپنے اپنے مخصوص تقاضے تھے۔ اگر آپ ﷺ مکہ میں مدینہ کی حکمت عملی اختیار فرماتے تو نعوذ باللہ یہ دور رس اور گہری حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے مالک انسان کی حکمت عملی میں بہت بڑا نقص ہوتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو انسانیت کو اضطراب و پریشانی کی حالت سے نکلانے کی خاطر درست فیصلے کرنے کے لیے مجبوت فرمایا تھا۔

لہذا آپ ﷺ نے مدینہ میں وقت کی ضرورت کے مطابق ایک دوسری حکمت عملی اختیار فرمائی۔ آپ ﷺ کا ہر پہلا اقدام اگلے اقدام کے لیے تمہید اور ہر اگلا اقدام پہلے اقدامات کا قدرتی نتیجہ ثابت ہوتا۔ آپ ﷺ نے عمر بھر کبھی بھی پیچھے کی طرف قدم نہیں اٹھایا، بھلا جس شخصیت نے غزوہ احد میں شکست کو فتح میں بدل دیا ہو، اس سے پیچھے کی طرف قدم اٹھانا کیسے ممکن تھا؟ لہذا آپ ﷺ نے کبھی بھی پیچھے کی طرف قدم نہیں اٹھایا، بلکہ آپ ﷺ کا ہر اقدام آپ کی رسالت کی دلیل تھی۔ ہجرت کے مسئلے میں آپ ﷺ کا طرز عمل اور حکمت عملی اس کی زندہ مثال ہے۔ حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت دراصل ہدایت و نصرت کی تمہید اور خفیہ راہداری تھی۔

ب: نسل پرستی: دور حاضر کا اہم ترین مسئلہ

کتنی ہی مشکلات ہیں، جنہیں رسول اللہ ﷺ نے اُس دور میں حل فرما دیا تھا، لیکن آج وہ ناقابل حل مسئلہ بنی ہوئی ہیں۔ مستقبل قریب اور بعید میں جو مشکلات سر اٹھانے والی ہیں، وہ تعداد میں زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے مربوط ہوں گی، مثلاً اس بات کا واضح امکان ہے کہ سیاہ فاموں کا مسئلہ مستقبل بعید میں انسانیت کو ورطہٴ اہم ترین مسئلہ بن جائے۔ یہ مسئلہ آج بھی سر اٹھانے کے لیے بالکل تیار ہے اور کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑنے کے لیے مناسب موقع کے انتظار میں ہے۔ اس مسئلے کی نگینی کا ادراک رکھنے والا ہر انسان پریشان ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ہم اکیسویں صدی کی دہائی پر گھڑے ہیں، لیکن ابھی تک سیاہ فام شخص کو انسان کی حیثیت سے نہیں دیکھا جاتا۔ جنوبی افریقہ میں وہ اپنی رنگت کی وجہ سے تذلیل کا شکار ہے تو امریکہ میں کسی اہم منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔ فرانس اور جرمنی میں غیر ملکیوں کو اہانت اور مار پٹائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے اس مسئلے پر پناہ دست شفیقت رکھ کر اسے بڑی سہولت سے حل فرما دیا تھا۔ آپ ﷺ کے متعارف کردہ اصولوں کے پیش نظر ساری انسانیت کنگھے کے دندلوں کی طرح مساوی ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی برتری حاصل ہے اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی پر۔ (۱) اگر ایک حبش غلام بھی شرائط کے مطابق حاکم بن جائے تو اس کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ (592)

اس موضوع پر اور بھی بہت سی احادیث نبویہ میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا درج ذیل ارشاد ہے: ”ابو بکر ہمارے سردار ہیں جنہوں نے ہمارے سردار (حضرت بلال) کو آزادی دلائی۔“ (593)

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی رنگت سیاہ تھی اور انہیں غلام کی حیثیت سے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا تھا۔ آپ ﷺ نے انہیں آزاد فرما کر اپنا لے پا لک بنا لیا۔ (594) یہ بات اس دور میں ناقابل فہم اور معیوب سمجھی جاتی تھی۔ بھلا ایک عالی نسب انسان کیسے ایک سیاہ فام غلام کو لے پا لک بنا کر اپنا وارث ٹھہرا سکتا ہے۔ (595) صرف یہی نہیں، بلکہ آپ ﷺ نے ان کے بیٹے حضرت اسماء کو ایک ایسے لشکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا، جس میں حضرت ابو بکر، عمر اور علی جیسے کبار صحابہ شامل تھے۔ (596) اور اس سے بھی بڑھ کر نبی اکرم ﷺ نے حضرت زید کی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے شادی کی (597) جو اپنے حسب و نسب کی وجہ سے ایک نبی کی بیوی بننے کی حقدار تھیں۔

اس پر مستزاد یہ کہ حضرت زید بن حارثہ اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ رسول اللہ ﷺ کے اس قدر مقرب تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ان کے دور خلافت میں شکوہ کرتے ہوئے کہنا پڑا: "اے امیر المؤمنین! آپ مجھ پر ایک ایسے شخص کو فوقیت دیتے ہیں، جو مجھ سے عمر میں بڑا ہے اور نہ ہی ہجرت میں افضل ہے اور نہ ہی وہ کسی ایسی لڑائی میں شریک ہوا ہے، جس میں میں نے شرکت نہ کی ہو۔" حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا: "وہ کون شخص ہے؟" حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا: "اسامہ بن زید" اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "بجدا تم نے درست کہا۔ میں نے یوں اس لیے کیا کہ رسول اللہ ﷺ کو زید بن حارثہ، عمر سے اور اسامہ بن زید، عبداللہ بن عمر سے زیادہ محبوب تھے۔" (598)

اس دور میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا کسی ایسے لشکر کی قیادت سنبھالنا بڑی اہمیت رکھتا تھا، جس میں قریش کے شرفاء میں سے حضرت جعفر بن ابی طالب شامل ہوں۔ (599) یہاں اس قسم کی مثالیں پیش کر کے محض مدح سرائی مقصود نہیں، بلکہ اسلامی اصولوں کو عملی زندگی میں منطبق ہوتے ہوئے دکھانا مقصود ہے۔

اوپر ہم نے مستقبل میں انسانیت کو درپیش جس مشکل کا ذکر کیا ہے، اس کا واحد حل مزید وقت ضائع کیے بغیر سیاہ فام آبادی کے ساتھ اسلامی اصولوں کے مطابق برتاؤ کرنا ہے۔ انسانیت کو چاہیے کہ پانی سر سے گزرنے سے پہلے اس حل کو آزمالے۔

انسان آزد پیدا ہوتے ہیں، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسروں کو غلام بنائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (الحجرات: ۱۳) "لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے، تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے۔"

ج: صلح حدیبیہ

ہم ایک بار پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے افکار کو عملی جامہ پہنانے اور انہیں ایک حقیقی جاتی تصویر کے طور پر پیش کرنے کے لحاظ سے بے مثال قائد و راہنما تھے۔ اس بارے میں بے شمار دلائل و شواہد پیش کیے جاسکتے ہیں، تاہم ہم یہاں صرف ایک مثال پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں:

ابن اسحاق سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چھ ہجری میں امتیاق سے لبریز صحابہ کرام سے عمرے کی ادائیگی کا وعدہ فرمایا۔ اس عمرے سے مہاجرین کے دلوں میں وطن کی محبت و شوق کی سنگتی آگ بجھنی اور مسلمانوں میں نئی قوت محرکہ پیدا ہوئی تھی، چنانچہ رسول اللہ ﷺ چودہ سو صحابہ کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنے سے پہلے قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کو جس کے بارے میں اہل مکہ کو صحابی رسول ہونے کا علم نہ تھا، اطلاع احوال کے لیے آگے بھیج دیا۔ آپ ﷺ کو یہ اطلاع ملی کہ قریش نے قبائل عرب کو اپنے ساتھ ملا کر رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کے مکہ میں داخل نہ ہونے پر اتفاق کر لیا ہے۔

قریش ہر قیمت پر مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہ ہونے کے بارے میں پر عزم تھے، خواہ اس کے لیے انہیں اسلحہ ہی کیوں نہ استعمال کرنا پڑے، بلکہ انہوں نے ”بلدح“ نامی مقام پر جنگجوؤں کو مقرر کر کے اپنے ارادے کو عملی جامہ بھی پہنایا۔ دوسری طرف خالد بن ولید یا عکرمہ بن ابی جہل دو سو جنگجوؤں کے ہمراہ ”کراع الغمیم“ تک آئے جو رابغ اور جھ کے درمیان ایک مقام ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ کو یہ اطلاع ملی تو آپ مسلمانوں کے ہمراہ اس طرف بڑھے۔ خالد نے یہ دیکھا تو قریش کو نئی خبر سنانے کے لیے مکہ کی طرف دوڑے۔ اس دوران رسول اللہ ﷺ حدیبیہ تک پہنچ گئے۔ (۵۰۰)

”حدیبیہ“ مکہ سے پچاس ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے، جہاں کسی دور میں اس نام سے ایک کنواں ہوتا تھا۔ اسی کنویں کے نام سے وہاں موجود بستی کو ”حدیبیہ“ کہا جاتا تھا۔

۱۔ پانی کا معجزہ

جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، وہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ کسی زمانے میں وہاں ایک کنواں ہوتا تھا، لیکن اب وہ خشک پڑا تھا، چنانچہ لوگوں نے کہا: ”یا رسول اللہ! اس وادی میں تو کہیں بھی پانی نہیں کہ جس کے پاس پڑاؤ ڈالا جائے۔“ آپ ﷺ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر صحابہ میں سے

ایک شخص کو دیا۔ وہ اسے لے کر ایک کنویں میں اتر اور اسے اس میں گاڑ دیا، جس کے نتیجے میں وہاں سے پانی ابلنے لگا۔ یہ بلاشبہ معجزہ تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی پانی کی ضرورت پورا کرنے کے لئے اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا تھا۔ سارے لوگوں نے اس سے پیاس بجھائی، وضو کیا اور اپنے اپنے برتن بھر لیے۔

۲- نمازندوں کا تبادلہ

اگرچہ قبیلہ خزاعہ کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمانوں کے حلیف تھے اور جب انہیں قریش کی جنگی تیاریوں کی اطلاع ملی تو ان کا ایک وفد اس بارے میں رسول اللہ ﷺ کو بتانے کے لیے روانہ ہوا۔ بدیل بن ورقہ بھی وفد میں شامل تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، بلکہ فتح مکہ کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ چونکہ رسول اللہ ﷺ ان پر اعتماد کرتے تھے، اس لیے آپ ﷺ نے انہیں اہل مکہ کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میں لڑائی کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میرا مقصد عمرے کی ادائیگی ہے۔

بدیل نے مکہ آ کر قریش کو رسول اللہ ﷺ کا پیغام پہنچا دیا۔ سامعین میں عروہ بن مسعود ثقفی بھی شامل تھے، جنہیں بدیل کی بات میں معقولیت نظر آئی، چنانچہ انہوں نے اہل مکہ کی طرف سے جا کر رسول اللہ ﷺ سے مذاکرات کرنے کی تجویز دی۔ قریش نے ان کی نمائندگی کو پسند کیا۔

عروہ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر گفتگو کا آغاز کیا اور گفتگو کے دوران عربوں کی عادت کے مطابق رسول اللہ ﷺ کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگانے لگے۔ مغیرہ بن شعبہ رسول اللہ ﷺ کے سر ہانے زدہ پئے کھڑے تھے اور جب عروہ رسول اللہ ﷺ کی داڑھی مبارک کو پکڑتے تو یہ ان کے ہاتھ کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہتے: ”اپنے ہاتھ کو رسول اللہ ﷺ کے چہرے مبارک سے دور رکھو پہلے اس کے کہ وہ تمہاری طرف لوٹ کر نہ جائے۔“ عروہ نے پوچھا: ”اے محمد! یہ کون ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ تمہارا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے۔“ اس نے کہا: ”اؤ خدا! تمہارے کار بد کو کل ہی تو میں نے دھو دیا ہے۔“ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ انہوں نے مغیرہ کے ایک جرم کی پاداش میں دیت ادا کی تھی۔ ان کے بھتیجے مغیرہ قبول اسلام کے بعد اس قدر تبدیل ہو گئے تھے کہ ان کے چچا بھی انہیں نہ پہچان سکے پھر مسلمانوں کا اپنے قائد کے ساتھ اس قدر شدید محبت کا مظاہرہ اس پر سزا دیا تھا۔ آپ ﷺ کے ساتھ صحابہ کرام کو یہ دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے۔ آپ ﷺ وضو فرماتے تو صحابہ اس کے پانی پر نیکتے اور اگر آپ ﷺ کا کوئی بال مبارک گرتا تو وہ اسے اٹھا لیتے۔ جب عروہ قریش کے پاس واپس گئے تو ان سے کہا:

”اے قریش کے لوگو! میں کسری، قیصر اور نجاشی کے درباروں میں گیا ہوں۔ بخدا! میں نے کسی قوم کے ہاں بادشاہ کا ایسا مقام نہیں دیکھا، جیسا مقام محمد کو اپنے صحابہ کے ہاں حاصل ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، جو کسی بھی چیز کے عوض ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لہذا تم اپنی رائے پر نظر ثانی کرو۔“ یہ مذاکرات بے نتیجہ ثابت ہوئے۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے خراش بن امیہ خزاعی کو اپنے اونٹ پر سوار کر کے قریش کے پاس بھیجا، لیکن قریش نے رسول اللہ ﷺ کے اونٹ کی کوٹھنیں کاٹ ڈالیں اور خراش بن امیہ خزاعی کو قتل کرنا ہی چاہتے تھے کہ احابیش نے مداخلت کر کے انہیں بچالیا، چنانچہ قریش نے ان کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ رسول اللہ ﷺ کی طرف لوٹ آئے۔

۳۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے اہلی کی حیثیت سے

قریش کی طرف ایک اور نمائندہ بھیجنا ضروری سمجھا گیا۔ ابتدا میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام تجویز کیا گیا، لیکن چونکہ مکہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دشمن زیادہ اور دوست کم تھے، اس لیے مذاکرات میں ان کی کامیابی کے امکانات کم تھے اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے اس خدشے کا اظہار کیا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجنے کا فیصلہ ہوا۔

قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ اسی دوران ان کے قتل کی افواہ پھیل گئی، جسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی واپسی میں تاخیر سے مزید تقویت ملی۔ جب رسول اللہ ﷺ کو حضرت عثمان کے قتل کی اطلاع ملی تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہم (دشمن) قوم سے جنگ تک یہاں سے نہ ہٹیں گے۔“ آپ ﷺ نے بیعت کی دعوت دی اور ایک درخت کے نیچے بیعت کے لیے بیٹھ گئے۔ اسی لیے اس بیعت کو ”بیعة الرضوان تحت الشجر“ ”درخت کے نیچے بیعت رضوان“ کہتے ہیں۔ مسلمان آپ ﷺ سے موت پر بیعت کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس درخت کو اس اندیشے سے کاٹ دیا کہ کہیں لوگ اسے مقدس نہ سمجھنے لگیں۔ (601)

۴۔ موت پر بیعت

مسلمانوں کو جو نبی بیعت کے بارے میں پتا چلا وہ شہادت تک لڑتے رہنے کی بیعت کرنے کے لیے رسول اللہ ﷺ کی طرف دوڑے۔ اس موقع پر ایک شخص کے سوا تمام مسلمانوں نے جوش و خروش کے ساتھ بیعت کی۔ (602)

اس وقت مکہ میں ایک شخص تھا، جو اس بیعت میں شریک نہ ہو سکا تھا۔ وہ شخص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے جن کے بارے میں مسلمانوں کو کچھ خبر نہ تھی کہ آیا وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ رسول اللہ ﷺ پر کچھ لمحات ایسے بھی گزرتے جب زمان و مکان آپ ﷺ کے سامنے سمٹ جاتے اور آپ ان سے ماورا چلے جاتے۔ اس موقع پر کچھ ایسی ہی کیفیت میں آپ ﷺ نے اپنا دایاں ہاتھ یہ ارشاد فرماتے ہوئے اٹھایا: ”یہ میرا ہاتھ ہے۔“ پھر بایاں ہاتھ یہ کہتے ہوئے اٹھایا: ”یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔“ پھر ان میں سے ایک کو دوسرے پر رکھ دیا۔ (603) وہ بیعت کس قدر مقدس ہوگی، جو رسول اللہ ﷺ نے بطور وکالت کے کی۔

معاملہ انتہائی سنگینی اختیار کر چکا تھا، کیونکہ احساسات مجروح اور جذبات بھڑکے ہوئے تھے، جو کسی وقت بھی آتش فشاں کی طرح پھٹ سکتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ واحد شخص تھے، جنہیں اپنے اوپر مکمل قابو حاصل تھا، اگرچہ آپ ﷺ کے سینے میں بھی جذبات کا آتش فشاں کھول رہا تھا، جس سے کسی بھی وقت لاوا بہہ سکتا تھا، لیکن آپ ﷺ نے اپنی مافوق الفطرت قوت ارادی کے ذریعے جذبات پر قابو پا رکھا تھا۔ سبحان اللہ! آپ ﷺ کس قدر مضبوط ارادے کے مالک تھے۔

۵۔ غم کے بادل چھٹ گئے

ماحول میں کشیدگی طاری تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی طرف آتے ہوئے ایک گھڑسوار کے غبار کو دیکھا۔ وہ سہیل بن عمرو تھے، جنہیں رسول اللہ ﷺ پہچانتے تھے، آپ ﷺ نے اپنے پاس کھڑے لوگوں سے کہا: ”اس آدمی کو بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ قوم صلح کی خواہش مند ہے۔“ کیا رسول اللہ ﷺ نے سہیل کے نام سے نیک فال لیتے ہوئے یہ رائے قائم کی تھی کہ اب معاملات میں سہولت پیدا ہوگی؟ یہ ایک دوسرا موضوع ہے، لیکن رسول اللہ ﷺ کی لوگوں کے بارے میں آگاہی اور تجربے کو دیکھئے کہ آپ ﷺ نے سہیل کو دیکھتے ہی نتائج کا اندازہ لگا لیا۔ اگرچہ عروہ کو دیکھ کر بھی آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ قریش صلح چاہتے ہیں، لیکن سہیل کی آمد سے اس کی مزید تائید ہوگئی۔ واقعات نے رسول اللہ ﷺ کے اندازے کی توثیق کر دی، کیونکہ سہیل نے آکر بتایا کہ وہ صلح کو حتمی شکل دینے کے لیے آئے ہیں۔

۶۔ معاہدہ

نبی اکرم ﷺ نے معاہدے کی جو دفعات طے کی تھیں وہ بظاہر مسلمانوں کے مفاد کے خلاف دکھائی دیتی تھیں، لیکن قرآن کریم نے مستقبل کے اعتبار سے انہیں مسلمانوں کی فتح قرار دیا۔

سہیل جب بھی مسلمانوں کو کسی بات سے دستبردار کرتے اسے اپنی بہت بڑی کامیابی قرار دیتے

اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اعتراض کرتے، مثلاً جب رسول اللہ ﷺ نے قریش کے ساتھ معاہدہ صلح لکھوانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا: "بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔" تو سہیل نے کہا: "میں اسے نہیں جانتا، بلکہ" "بسمک اللہم لکھو۔" آپ ﷺ نے فرمایا: "بسمک اللہم ہی لکھ دو۔" چنانچہ انہوں نے ایسے ہی لکھ دیا پھر آپ ﷺ نے فرمایا لکھو: "یہ وہ معاہدہ ہے، جس پر اللہ کے رسول محمد نے سہیل بن عمرو سے صلح کی ہے۔" اس پر سہیل نے کہا: "اگر میں آپ کی رسالت کی گواہی دیتا تو آپ سے جنگ نہ کرتا، لہذا اپنا اور اپنے باپ کا نام لکھو۔" رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو "رسول" کا لفظ جسے وہ لکھ چکے تھے، مٹانے کا اشارہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس میں تردد ہوا، کیونکہ ان کے لئے "رسول" کا لفظ مٹانا مشکل تھا، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اس لفظ کو خود مٹا کر فرمایا: "لکھو: یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد بن عبد اللہ نے سہیل بن عمرو سے صلح کی ہے۔ دونوں نے دس سال تک آپس میں جنگ نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے، اس دوران لوگ پر امن طور پر رہیں گے اور ایک دوسرے (کے خلاف جنگ کرنے) سے رُکے رہیں گے۔ اس شرط پر کہ قریش میں سے جو شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر محمد کے پاس آئے گا اسے محمد قریش کے حوالے کریں گے اور محمد کی طرف سے جو شخص قریش کی طرف جائے گا وہ اسے محمد و نہیں لوٹائیں گے۔ ہمارے درمیان جنگ بندی ہوگی، جس دوران خفیہ جنگی کارروائی ہوگی اور نہ خیانت۔ جو لوگ محمد کے عقد اور عہد میں داخل ہونا پسند کریں گے وہ اس میں شامل ہوں گے اور جو قریش کے عقد اور عہد میں داخل ہونا پسند کریں گے وہ اس میں شامل ہوں گے۔"

چنانچہ قبیلہ خزاعہ کے لوگ یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ ہم محمد کے عقد اور عہد میں شامل ہوتے ہیں اور بنو بکر کے لوگ یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ ہم قریش کے عقد اور عہد میں شامل ہوتے ہیں۔ قریش کی طرف سے رسول اللہ ﷺ پر یہ شرط بھی لگائی گئی تھی کہ اس سال آپ مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے۔ آئندہ سال ہم آپ کو راستہ دیں گے اور آپ اپنے صحابہ کے ساتھ اس میں داخل ہو کر یہاں تین دن تک قیام کریں گے۔ آپ کے پاس ایک سواری کی ضرورت کا اسلحہ ہوگا اور تلواریں نیاں ہیں ہوں گی، بصورت دیگر آپ مکہ میں داخل نہ ہو سکیں گے۔

۷۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی براہِ فروختگی

معاہدے کی دفعات خصوصاً وہ دفعہ جو مشرکین کی اذیتوں سے بھاگ کر آنے والے مسلمانوں کو واپس لوٹانے سے متعلق تھی، پہلی نظر میں مسلمانوں کے مفاد کے خلاف نظر آتی تھیں۔ ان دفعات نے

مسلمانوں کو عموماً اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خصوصاً ہر فروخت کیا، چنانچہ وہ غمزہ حالت میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی:

”یا رسول اللہ! کیا آپ رسول خدا نہیں ہیں؟“

آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیوں نہیں، یقیناً ہوں۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: ”کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟“

آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیوں نہیں، بالکل ہو۔“

حضرت عمر نے پھر عرض کی: ”کیا وہ مشرکین نہیں ہیں؟“

آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیوں نہیں، بالکل ہیں۔“

اس پر حضرت عمر نے عرض کی: ”پھر ہم اپنے دین کے بارے میں ذلت کیوں اختیار کر رہے ہیں؟“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ میں اس کے حکم کی خلاف ورزی کر نہیں کر سکتا۔ وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔“

پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے یہی بات کہی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا: ”اے عمر! ان کی پیروی اختیار کرو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ خدا کے رسول ہیں۔“

بعد میں حضرت عمر کو اس وقت اپنے اعصاب پر قابو نہ رکھ سکنے پر ندامت ہوئی اور فرمایا کرتے تھے: ”میں اس دن کی گفتگو کی وجہ سے اس دن سے اپنے طرز عمل کے کفارے کے طور پر مسلسل روزے رکھتا رہا، صدقہ کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا یہاں تک کہ مجھے امید ہو گئی کہ اب میرے ساتھ خیر کا معاملہ ہوگا۔“

۸- ابو جندل

اب ہم معاہدے کی تکمیل کی طرف لوٹتے ہیں، جو نبی معاہدے پر دستخط ہوئے ابو جندل مشرکین قریش سے فرار ہو کر بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے آپ ﷺ سے ملے۔ ابو جندل اسی سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے، جس کے ساتھ

رسول اللہ ﷺ کا معاہدہ طے پایا تھا۔ جب سہیل بن عمرو نے اپنے بیٹے ابوجندل کو دیکھا تو ان کے پاس جا کر ان کے چہرے پر چھڑ مارا اور ان کے گریبان سے پکڑ کر کہا: ”اے محمد! اس کے آنے سے پہلے میرے اور آپ کے درمیان معاملہ طے پا چکا تھا۔“ آپ ﷺ نے انتہائی مغموم حالت میں فرمایا: ”تم نے سچ کہا۔“ چنانچہ سہیل انہیں گریبان سے پکڑ کر قریش کی طرف کھینچے اور گھسیٹنے لگے، جبکہ ابوجندل بلند آواز سے پکار رہے تھے: ”اے مسلمانو! میں ان مشرکوں کی طرف لوٹا یا جا رہا ہوں، جنہوں نے مجھے آزمائش میں ڈال رکھا ہے۔“ اس سے مسلمانوں کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے ابوجندل کو دولا سا دلانے کے لیے کہ یہ صورتحال عارضی ہے اور غم قریب کشادگی پیدا ہو جائے گی، ارشاد فرمایا: ”اے ابوجندل! ثواب کی نیت سے صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اور تمہارے ہمراہ دیگر کمزوروں کے لیے کشادگی اور خلاصی کی راہ ہموار کرنے والے ہیں۔“ اور فی الحقیقت رسول اللہ ﷺ کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ (604)

۹۔ ابوبصیر اور ان کے ساتھی

صلح حدیبیہ کے فوراً بعد ابوبصیر رضی اللہ عنہ بن اسید فرار ہو کر مدینے میں رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچ گئے۔ قریش نے ابوبصیر کو واپس لانے کے لیے دواؤں بھیجے، جن کے ساتھ آپ ﷺ نے انہیں واپس بھیج دیا لیکن راستے میں ابوبصیر نے ان میں سے ایک کو قتل کر دیا، جبکہ دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ابوبصیر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: ”اے اللہ کے نبی! آپ نے مجھے واپس بھیج کر اپنی ذمہ داری پوری فرما دی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے نجات عطا فرمائی۔“ تاہم رسول اللہ ﷺ نے انہیں مدینے میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ آپ ﷺ معاہدہ فرما چکے تھے اور آپ اپنے وعدے اور بات کے پابند تھے، چنانچہ ابوبصیر مدینے سے نکل کر ”ذی المروہ“ کے قریب ”سیف البحر“ نامی جگہ پہنچ گئے۔ مکہ کے کمزور مسلمانوں کو یہ بات پتا چلی تو وہ بھاگ کر ان کے پاس جانے لگے۔ ابوجندل بن سہیل بن عمرو سب سے پہلے بھاگ کر آنے والے لوگوں میں سے تھے، چنانچہ وہاں ایسے لوگوں کا ایک گروہ جمع ہو گیا، جو قریش کے شام کی طرف جانے والے قافلوں کے ساتھ چھوڑ چھاڑ کرنے لگا۔ اس پر قریش نے نبی کریم ﷺ کی طرف پیغام بھیجا اور رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہوئے درخواست کی کہ ان لوگوں سے کہیے کہ ان میں سے جو آپ ﷺ کے پاس آئے گا وہ مامون ہوگا، چنانچہ نبی کریم ﷺ نے انہیں پیغام بھیج کر مدینے بلوا لیا۔ اس طرح اس ظالمانہ دفعہ کا خود اہل مکہ کی درخواست و اصرار پر خاتمہ ہوا، جو مسلمان کی فتح میں تھی۔ (605)

حدیبیہ سے واپسی پر سورہ فتح کے نزول کا آغاز ہوا، جس میں حدیبیہ کے معاہدے کو فتح میں سے تعبیر کیا گیا۔ (606)

رسول اللہ ﷺ انتہائی خوش تھے۔ آپ ﷺ نے معاہدے کرتے وقت جو کچھ سوچا تھا وہ اپنے وقت پر وقوع پذیر ہو رہا تھا۔ آپ ﷺ نے اس فتح کی بنیاد صلح حدیبیہ میں رکھ دی تھی، لیکن لوگوں کو اس وقت واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہی تھی، چنانچہ کچھ ہی عرصہ کے بعد ”سیف البحر“ کے بہادر نوجوان ”ثنیات الوداع“ کے راستے مدینہ میں داخل ہو رہے تھے اور اہل مدینہ اور رسول اللہ ﷺ انتہائی خوشی کے عالم میں ان کا استقبال کر رہے تھے۔ اس طرح ظالم مشرکین خود اپنے معاہدے کو توڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ پھر وہ دن بھی آنے والا تھا جب مشرکین نے نبی کریم ﷺ کے ایک حلیف قبیلے پر دھوکے سے حملہ کر کے اپنے معاہدے کو توڑ ڈالا۔ (607ء) جس کے نتیجے میں رسول اللہ ﷺ اس فتح و نصرت کو حتمی صورت دینے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، جس کی بنیاد آپ ﷺ نے صلح حدیبیہ میں رکھی تھی۔

و: صلح حدیبیہ کے نتائج

اب ہم صلح حدیبیہ کے ثمرات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے مسلمانوں کو کیا کیا فوائد حاصل ہوئے۔

۱۔ سیف الاسلام خالد بن ولید اس صلح کے عرصے میں مسلمان ہوئے والے پہلے شخص تھے۔ حضرت خالد بن ولید کی شان کے مناسب نہ تھا کہ وہ لڑائی میں شکست کھا کر مسلمان ہوتے۔ ان کی عزت نفس جو بعد میں اسلامی حیمت میں تبدیل ہو گئی تلواری کے زور پر اسلام قبول کرنے کی اجازت نہ دیتی تھی، تاہم اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے مستقبل کے اس بے مثال سپہ سالار کے لیے عزت نفس کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی راہ ہموار کر دی۔ اگر صلح کے عرصے میں اس قسم کی فضا قائم نہ ہوتی تو حضرت خالد بن ولید کے دل کی برف کبھی نہ پھلتی۔

صلح کے اس عرصے میں حضرت خالد کو غور و فکر کرنے کا موقع ملا۔ صلح حدیبیہ کے حالات جو بظاہر مسلمانوں پر ظلم دکھائی دیتے تھے اور آئندہ سال مسلمانوں کے عمرہ کرنے کی کیفیت نے حضرت خالد بن ولید جیسی بہت سی سمجھ دار شخصیات پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ صلح کی یہ مدت ان کے حق میں مہارت کی مدت ثابت ہوئی اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ اعلانیہ طور پر قبول اسلام کے لیے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ (608)

ان کا یرضا و رغبت قبول اسلام کا اعلان کرنا ان کے "سیف اللہ" بننے کا سبب بن گیا۔ رسول اللہ ﷺ کو ان سے ایسے ہی طرز عمل کی توقع تھی۔ حضرت عمرو بن عاص بھی اسی عرصے میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ (609) صلح حدیبیہ کے بعد اکتاویں والی معمول کی زندگی سے ان بہادرانہ قوم کے دل اچاٹ ہو گئے، جس کے نتیجے میں وہ حرکت و زندگی سے لبریز اس محاذ کو اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے، جس کی قیادت رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ میں تھی۔

حضرت عثمان بن طلحہ بھی ان عظیم انسانوں میں سے تھے، جن کے دل اسلام نے اس عرصے میں جیتے تھے۔ قبول اسلام سے پہلے کعبے کی چابیاں ان کے پاس ہوتی تھیں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ ﷺ نے کعبے کی چابیاں انہی کے حوالے کر دیں۔ یہ لوگ اپنی سیاسی اور عسکری مہارت کے ذریعے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے سکتے تھے، لیکن صلح کے اس عرصے میں جب انہوں نے اپنی ذات میں جھانکا تو انہیں حق کی طرف راہنمائی مل گئی۔

۱- کعبہ پر کسی کی اجارہ داری نہیں

اس دن تک قریش دوسرے تمام لوگوں کو مکہ و تعلق کی نگاہ سے دیکھتے تھے، گویا زبان حال سے کہہ رہے ہوں، ”ہم بیت اللہ کے مالک ہیں۔“ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی شخص ان کی اجازت کے بغیر کعبہ کے قریب نہیں آسکتا تھا۔ کعبہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر شخص کو مخصوص ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا، بصورت دیگر اسے اس زیارت سے روک دیا جاتا تھا۔

صلح حدیبیہ میں اس ٹیکس یا تاوان کی ادائیگی کی کوئی شرط شامل نہ تھی، جو کہ قریش کے حق میں بہت بڑی غلطی تھی، البتہ جب ایک سال بعد مسلمانوں نے یہ ٹیکس ادا کیے بغیر کعبہ کا طواف کیا تو دوسرے قبائل کی بھی آنکھیں کھل گئیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ قریش اکیسے ہی کعبہ کے مالک نہیں، ورنہ مدینہ سے آنے والے مسلمانوں نے یہ ٹیکس ادا کیے بغیر کعبہ کا طواف کیسے کر لیا؟ وہ بھی اس قسم کا حق محفوظ کیوں نہیں رکھتے؟ ہر کوئی اس موضوع پر گفتگو کرنے لگا اور سب پر واضح ہو گیا کہ قریش کو کعبہ پر اجارہ داری حاصل نہیں، چنانچہ آئندہ سالوں میں سارے لوگ بیت اللہ میں بغیر کسی رکاوٹ کے حاضر ہوئے۔

۲- حالت امن: دعویٰ کام کے لیے سب سے سازگار فضا

اس صلح کے نتیجے میں امن و امان کی فضا قائم ہوئی اور دس سال کے لیے قریش کے مسئلے سے نجات حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کے لیے یہ عرصہ انتہائی اہم بھی تھا اور وقت کی ضرورت بھی۔ اس دوران رسول اللہ ﷺ کو اپنی تربیت کردہ جماعتوں کو مختلف اطراف میں بھیجنے کی فرصت ملی، جس کے نتیجے میں اسلام کی صدا چڑیہ عرب کے گوشے گوشے میں گونجنے لگی، قرآن کی آواز ہر جگہ بلند ہونے لگی اور لوگ اسلام کی پکار پر لبیک کہنے کے لیے پکٹنے لگے۔ اسی زمانے کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن کریم نے کہا تھا: ”وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَخْلُفُونَ عَلَىٰ آلِهِمْ فَأُولَٰئِكَ أَوْلَاهُم“ (النصر: ۲) ”اور تم نے دیکھا کیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔“ دس سال کا عرصہ ایک پوری نسل تیار کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے۔ قریش کو اس بات کا احساس نہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو کس قدر قیمتی موقع دے دیا ہے، ورنہ وہ اس قسم کے معاہدے کا سوچتے بھی نہیں۔ مسلمانوں نے کیفیت اور کیمت کے لحاظ سے ترقی کرنے کے لیے اس عرصے سے ہجر پور فائدہ اٹھایا۔ جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے وہ اسلام کی عسکری قوت میں اضافے اور انہیں مزید پر امید بنانے کا باعث بنتے، یہی وجہ تھی کہ جب مناسب وقت پر مسلمان فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو قریش کے پاس سپرد ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔

۳۔ صلح کے دوران اسلام کا تعارف

صلح حدیبیہ سے ایک دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اس سے پہلے فریقین کے درمیان تعلقات منقطع تھے، جس کی وجہ سے ایک فریق کا کوئی فرد دوسری طرف نہیں جاسکتا تھا اور دونوں فریقوں کے درمیان رابطے کی واحد صورت میدانِ جنگ میں آمنہ سامن تھا، جبکہ جنگ کی صورت حال میں مد مقابل تک اسلامی حقائق پہنچنا ناممکن نہ تھا، تاہم صلح ہو جانے کے بعد فریقین کے درمیان آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جو لوگ اسلام کے حسن و جمال اور محاسن سے ناواقف تھے وہ مدینے آ کر ان سے واقف ہونے لگے۔ وہ اسلام کے حسن و جمال سے حیرت زدہ اور اس کے فضائل و محاسن کو دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ مدینے کی زندگی انہیں جنت کا نمونہ لگی، جس کے سحر میں وہ گرفتار ہو گئے۔ وضو، اذان، ہر جماعت نماز، نماز میں نمازیوں پر طاری خشوع و خضوع اور ان کی زندگی میں پایا جانے والا اطمینان و سکون اہل مکہ کے دلوں کو مسحور کر کے اسلام کے قریب لے آیا۔ صلح حدیبیہ کی برکت سے بشمول ابوجہل کے گھرانے کے کوئی گھرانہ بھی ایسا نہ بچا جس تک اسلام کی آواز اور قرآن کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ اگر اس وقت ابوجہل زندہ ہوتا تو اپنے گھرانے میں صرف وہی دائرہ اسلام سے باہر رہ جاتا، اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ صلح حدیبیہ فتح مکہ سے پہلے ہی فتح و نصرت ثابت ہوئی۔

رسول اللہ ﷺ کوئی بھی اقدام خوب سوچ سمجھ کر اٹھاتے۔ جو نبی آپ ﷺ اپنے ناظرین کے سامنے کوئی خالی جگہ دیکھتے آپ وہاں اپنا قدم مبارک رکھ دیتے۔ وحدت فکر و عمل ہی آپ ﷺ کے تمام مشکلات پر قابو پانے کا راز تھا۔

۴۔ باقاعدہ طور پر اسلام کا اعتراف

اس صلح کا پانچواں فائدہ یہ حاصل ہوا کہ تمام قبائل اور اقوام نے رسول اللہ ﷺ کی مدینے میں قائم کردہ ریاست کے وجود اور اس کے معاہدات کرنے کے حق کو تسلیم کر لیا۔ جس طرح وہ رہا جس میں فی قائم ہونے والی یا اپنی آزادی کا اعلان کرنے والی ریاستیں اپنے ساتھ دوسرے ممالک کے لیے جانے والے معاہدات کو اپنے ریاستی وجود کے جواز کی دلیل کے طور پر پیش کرتی ہیں، اسی طرح جب رسول اللہ ﷺ نے اس قسم کا معاہدہ کیا تو آپ ﷺ کو بھی یہ فائدہ حاصل ہوا، مثلاً جب قریش نے آپ ﷺ کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کر لیا تو اہل طائف کے پاس آپ ﷺ کا اعتراف نہ کرنے کا کوئی جواز نہ رہا؟ چنانچہ اس کے بعد اس قسم کے اعترافات کا تاننا بندہ گیا۔

رسول اللہ ﷺ کتنے عظیم انسان تھے کہ آپ ﷺ نے سخت شرائط پر مشتمل معاہدے سے اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ایک ایسی فضا میں کہ جس میں آپ ﷺ کے لیے زیادہ غور و فکر کا موقع نہ تھا آپ ﷺ کے لیے فیصلہ کر کے اُس معاہدے پر دستخط کرنا ضروری تھا جو بعد میں غیر متوقع طور پر کامیابیوں کا پیش خیمہ بنا۔ بلاشبہ انسان کے وہم و گمان سے بڑھ کر حاصل ہونے والی یہ کامیابیاں آپ ﷺ کے رسول خدا ہونے کی دلیل ہیں، کیونکہ کوئی انسان خواہ کتنی ہی عبقری صلاحیتوں کا مالک کیوں نہ ہو مسلمانوں کی شکست دکھائی دینے والے ایسے معاہدے سے اتنی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسی کامیابی انسانی حدود سے بالاتر قوت، عزم اور علم پر موقوف ہوتی ہے۔

۵۔ اس سب کچھ کے پیچھے قدرتِ خداوندی کا فرما تھی

جب انسان اُن مسائل و مشکلات کا جائزہ لیتا ہے، جنہیں رسول اللہ ﷺ نے حل فرمایا تھا، تو وہ ساری کائنات پر محیط قوت کو آپ ﷺ کی پشت پناہ کی حیثیت سے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پہاڑوں جیسی اس بوجھل امانت اور پیغام کو اتنے عمدہ طریقے سے ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دستِ قدرت نے آپ ﷺ کی حفاظت و حمایت اور تنبیہ کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے اور بزبانِ حال کہہ رہا ہے: ”آپ ﷺ میرے صحیح ہوئے رسول ہیں۔“ جس کے نتیجے میں ہم حالتِ وجد میں بے اختیار پکار اٹھتے ہیں: ”محمد رسول اللہ“ ”محمد اللہ کے رسول ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ تیزی سے فیصلے فرماتے اور انتہائی کم وقت میں موضوع کے تمام پہلوؤں کا احاطہ فرمائیے۔ آپ ﷺ جو کام بھی شروع فرماتے اسے کامیابی سے پورا فرماتے۔ آپ ﷺ کی سیرت طیبہ اس بات کی شاہد ہے کہ آپ ﷺ کا کوئی بھی فیصلہ یا طرزِ عمل ایسا نہ تھا کہ بعد میں آپ ﷺ کو اس کے نقص کو دور کرنے یا اس کے انحراف کو درست کرنے کی ضرورت پیش آئی ہو، بلکہ بعض ایسے امور جو دوسروں کو ابتدا میں ہزیمت دکھائی دیتے تھے، آپ ﷺ نے انہیں بھی فتح میں بدل دیا۔ آپ ﷺ کے ہاتھ میں شکست بھی کامیابی میں بدل جاتی، گویا آپ ﷺ چیزوں کی فطرت کو بدل کو انہیں نیا رخ اور جہت عطا فرماتے۔ درحقیقت ان تمام امور کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا فرما تھی۔ ارشادِ خداوندی ہے: ﴿وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (الصافات: ۹۶) ”حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے۔“

اللہ تعالیٰ اپنی اکرم، اشرف اور افضل ترین مخلوق کے ہاتھوں اپنے افعال کی تخلیق اس لیے فرما رہے تھے، تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ میرا بندہ اور رسول ہے اور یاد رکھو میں ہر معاملے میں اس کا

مددگار ہوں، لہذا اگر تمہاری تعداد اربوں کھربوں میں ہوئی اور وہ اکیلا ہوا تب بھی وہ تم سب پر غالب آجائے گا، کیونکہ میں اس کا حامی و ناصر ہوں۔ اللہ کے بغیر کسی میں نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی گناہ سے بچنے کی قوت۔ یہ بات نہ بھولو کہ میں اس کا پشت پناہ ہوں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حمایت یافتہ شخص سے جنگ کرتا ہے درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے۔

محمد ﷺ کبھی مغلوب ہوئے اور نہ ہی ایسا ممکن تھا۔ جو لوگ ایسا چاہ رہے تھے وہ اپنی عقل و دل کو جھٹلا رہے تھے، دوسرے لفظوں میں وہ بیچارے ایک محال کام سرانجام دینا چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بعض اشارات دیتے ہیں: ”اپنی حدود سے تجاوز کرنے والو! بیدار ہو جاؤ۔“ اگر انہوں نے ایسے اشارات نہ سمجھے تو ان کی گرفت فرما کر ان کا قصہ تمام کر دیں گے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ محمد ﷺ کے مددگار ہیں، اس لیے ان کا مقابلہ یا سامنا ممکن نہیں حتیٰ کہ جب آپ ﷺ کو اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے کوئی ناخوشگوار بات پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ (التحریم: ۴) ”خدا اور جبریل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی (اور دوست دار ہیں) اور ان کے علاوہ (اور) فرشتے بھی مددگار ہیں۔“

جب یہ ساری ہستیاں آپ کی فوج میں شامل ہیں تو اربوں کھربوں لوگ بھی آپ پر غالب نہیں آسکتے اور اگر کسی نے ایسا اقدام کیا تو یہ چٹان سے سر پھوڑنے کے مترادف ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے لیے دو، چار، دس یا پچاس دفعہ انہیں مہلت دیتے رہتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں ”غور و فکر کرو، سمجھو اور صراطِ مستقیم کی طرف آؤ تا کہ قیامت کے دن تمہارے پاس کوئی عذر نہ رہے۔“ لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ فرماتے ہیں تو جیسا کہ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے بڑی سخت پکڑ فرماتے ہیں۔ (610)

حواشی و حوالا جات

- (1) اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے صدقِ دل سے اسلام قبول کیا جیسے لیوپولڈ وائس (Leopold Weiss) "محمد اسد" اور "کولن ٹورز" وغیرہ (عربی مترجم)
- (2) اصحاب کبف کے کتے کا نام ہے۔ (عربی مترجم)
- (3) النصارى، المقدمة، ۳؛ المسند، امام احمد، ۴/۱۸۴؛ الشفاء، قاضی عیاض، ۱/۱۷۳.
- (4) المسند، امام احمد، ۲/۷۶.
- (5) كشف الخفاء، العجلونی، ۱۶۴/۲.
- (6) دیکھئے: جامع البیان، الطبری، ۱۵/۱۵؛ البدایہ و النہایہ، ابن کثیر، ۳/۱۳۹.
- (7) دیکھئے: البخاری، القدر، ۴؛ مسلم، الفتن، ۲۲-۲۵؛ ابو داؤد، الفتن، ۱؛ المسند، الامام احمد، ۱/۳۸۶، ۵/۴.
- (8) البخاری، المغازی، ۱۰، المسند، الامام احمد بن حنبل، ۲/۲۹۴، السیرۃ النبویہ، ابن ہشام، ۳/۱۸۲
- (9) البدایہ و النہایہ، ابن کثیر، ۴/۷۶؛ حیاۃ الصحابہ، الکاندھلوی، ۱/۵۲۴-۵۲۵.
- (10) مجمع الزوائد، الہیثمی، ۶/۱۱۵؛ البدایہ و النہایہ، ابن کثیر، ۴/۷۶.
- (11) ایک حدیث کا مفہوم ہے: "جو شخص آپ ﷺ سے میل جول رکھتا وہ آپ ﷺ کا مرویدہ ہو جاتا۔" الترمذی، باب المناقب، ۸.
- (12) دیکھئے: السیرۃ النبویہ، ابن ہشام، ۱/۲۰۳-۲۰۴.
- (13) الطبقات الکبریٰ، ابن سعد، ۱/۱۶۹.
- (14) النصارى، مقدمة، ۱.
- (15) البخاری، بدء الوحی، ۱۳؛ مسلم، الايمان، ۲۵۲.
- (16) البدایہ و النہایہ، ابن کثیر، ۳/۲۴۱؛ دلائل النبوة، بیہقی، ۲/۵۰۷.
- (17) دیکھئے: بخاری، بدء الوحی، ۶۰۳؛ مسلم، جہاد، ۷۴.
- (18) السیرۃ النبویہ، ابن ہشام، ۱/۱۷۸؛ الطبقات الکبریٰ، ابن سعد، ۱/۱۱۸.
- (19) حدیث مبارک میں ہے: "اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی نسل کو اس کے نسب سے پیدا فرمایا لیکن میری نسل کو علی بن ابی طالب کے نسب میں رکھ دیا۔" مجمع الزوائد، الہیثمی، ۹/۱۷۲، دوسرے

التغدير، مناوی ۲/۲۲۳: تاریخ بغداد، بغدادی، ۱/۳۱۷.

(20) كنز العمال، الہندی، ۱۱/۳۸۴.

(21) سنة النار: یعنی دوزخا آتشیں کلباڑا (عربی ترجمہ)

(22) تورات کے انگریزی ترجمے میں دس ہزار کی تصریح ہے، جس سے فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، لیکن اہل کتاب نے عربی تراجم سے دس ہزار کے الفاظ حذف کر دیئے ہیں۔ (عربی ترجمہ)

(23) البخاری، بدء الوحی، ۳: مسلم، الايمان، ۲۵۲.

(24) البخاری، النبوع، ۵۰: المسند، الامام أحمد، ۲/۱۷۴.

(25) أبو داود، الأدب، ۱: المسند، الامام أحمد، ۲/۳۷۷.

(26) السيرة النبوية، ابن هشام، ۵۵/۴.

(27) البخاری، الأنبياء، ۴۹: مسلم، الايمان، ۲۴۷/۲۴۴.

(28) ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُونًا عِنْدَهُمْ فِي الْكُوَّةِ وَالْإِنجِيلِ﴾ [الأعراف: ۱۵۷] ”وہ جو (محمد) رسول (اللہ) کی جو دنیا ہی میں چھپی ہوئی گرتے ہیں جن (کے اوصاف) کو وہ اپنے ہاں تورات وانجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔“ ﴿ذَلِكَ مَثَلُهُ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُ فِي الْإِنجِيلِ﴾ [الفتح: ۲۹] ”ان کے یہی اوصاف تورات میں (مرقوم) ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں،“ ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُنشِرًا لِّبُرْهُوْلِ يَأْتِي بَيْنَ يَدَيَّ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَمَتَّاعًا لَهُمْ بِالنَّبِيِّاتِ قَالُوا هَذَا سَاحِرٌ مُبِينٌ﴾ [النص: ۱۶] ”اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں (اور) جو (کتاب) مجھ سے پہلے آچکی ہے (یعنی) تورات اس کی تصدیق کرتا ہوں (پھر) جب وہ ان لوگوں سے پاس ٹھہری نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جاوہ ہے۔“ نیز دیکھئے: البخاری، النبوع، ۵۰: المسند، الامام أحمد، ۲/۱۷۴: مزید تفصیل کے لئے دیکھئے: الخصائص الكبرى، السيوطي، ۱/۱۸-۱۳.

(29) البداية والنهاية، ابن كثير، ۲/۲۹۶-۲۹۹.

(30) البخاری، بدء الوحی، ۳: مسلم، الايمان، ۲۵۲.

(31) المسند، الامام أحمد، ۵/۴۵۱: الترمذی، الأضعية، ۴۵، القيامة، ۴۲: ابن ماجه، إقامة الصلاة، ۱۷۴، الأضعية، ۱.

(32) الاصابة، ابن حجر، ۲/۳۲۰.

(33) مختصر تفسير ابن كثير، الصابوني، ۱/۱۴۰: نیز دیکھئے: الدر المنثور، السيوطي، ۱/۳۵۷.

(34) البخاری، الأنبياء، ۱۱: مناقب الأنصار، ۵۱: المسند، الامام أحمد، ۳/۸۰۸-۲۷۱، ۲۷۲.

- (35) یہ اہل مدینہ کا قبرستان تھا جو مدینے کے حدود میں ہی واقع تھا۔ (عربی مترجم)
- (36) السیرۃ النبویۃ، ابن ہشام، ۱/۲۲۸-۲۳۴۔
- (37) البدایۃ والنہایۃ، ابن کثیر، ۳/۸۳؛ کنز العمال، الہندی، ۱۴/۳۹-۴۰۔
- (38) البدایۃ والنہایۃ، ابن کثیر، ۳/۸۳۔
- (39) البدایۃ والنہایۃ، ابن کثیر، ۳/۸۱-۸۲؛ السیرۃ النبویۃ، ابن ہشام، ۱/۳۱۳۔
- (40) المکتوبات، بدیع الزمان سعید النورسی، ۴۷۷۔
- (41) البخاری، الدعوات، ۶۶؛ مسلم، الذکر، ۲۵۰؛ الترمذی، الدعوات، ۱۲۹؛ المسند، الامام احمد، ۲/۲۵۲-۲۵۳۔
- (42) البخاری، المغازی، ۸۳، السرخسی، ۱۹؛ مسلم، السلام، ۴۶؛ أبو داؤد، الطب، ۱۹؛ الترمذی، الدعوات، ۷۶۔
- (43) مسند امام أحمد، ۱/۴۴۹؛ جامع البیان، الطبری، ۲۴/۳۳۔
- (44) بخاری، مناقب الأنصار، ۴۵؛ مسلم، فضائل صحابہ، ۲۔
- (45) (الأنبياء اخوة لعائلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد) یعنی تمام انبیائے کرام ایک باپ کے بیٹوں کی طرح آپس میں بھائی ہیں، اگرچہ ان کی مائیں مختلف ہیں، یعنی سب کا دین ایک ہی ہے اگرچہ بعض فردی احکام میں اختلاف ہے۔ (بخاری، انبیاء، ۴۸؛ مسلم، فضائل، ۱۴۵)۔
- (46) البخاری، بدء الخلق، ۷؛ مسلم، جہاد، ۱۱۱؛ البدایۃ والنہایۃ، ابن کثیر، ۳/۱۶۶؛ السیرۃ النبویۃ، ابن ہشام، ۲/۶۰-۶۳۔
- (47) حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ ادا کرنا حج اکبر کہلاتا ہے۔ حج اکبر کے بارے میں ایک غلط نظریہ لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ وہ حج ہے جس میں جمعہ کے دن عرفة ہو۔
- (48) البخاری، الحج، ۱۳۲، المغازی، ۷۷؛ مسلم، الحج، ۱۴۷؛ ابن ماجہ، المناسک، ۱۴۔
- (49) البخاری، فضائل الصحابة، ۱؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۲۰۸-۲۰۹۔
- (50) البخاری، فضائل الصحابة، ۱؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۲۱۲۔
- (51) كشف الخفاء، العجلونی، ۲/۶۴؛ الفوائد المسموعة، انشوی کانی، ۲۸۶۔
- (52) مجمع الزوائد، المنشی، ۱/۲۹۵؛ انطبقات الکبریٰ، ابن سعد، ۳/۳۵۰۔
- (53) حلیۃ الأولیاء، أبونعیم، ۱/۳۰-۳۱۔
- (54) درمکتبہ مسلم، زہد، ۷۴؛ مسند امام أحمد، ۱/۲۲۳؛ البدایۃ والنہایۃ، ابن کثیر، ۶/۱۳۵۔

(55-1) دیکھئے: ﴿وَبَنَّاوَابَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ | بقرة: ۱۲۹ | ”اے پروردگار ان (لوگوں) میں انہیں میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجئے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان (لوگوں) کو پاک صاف کیا کرے۔ بے شک تو غالب (اور) صاحب حکمت ہے۔“ ﴿وَكَلَّمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَكُمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ | البقرة: ۱۲۹ | ”جس طرح (من) جملہ ان نعمتوں کے (ہم نے تم میں تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب (یعنی قرآن) اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔“ ﴿وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفَى ضَلَالٍ مَبِينٍ﴾ | آل عمران: ۱۶۴ | ”خدا نے مؤمنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہیں میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور (خدا کی) کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔“ ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفَى ضَلَالٍ مَبِينٍ﴾ | الجمعة: ۲ | ”وہی تو ہے جس نے ان پر ہوں میں انہی میں سے (محمد کو) پیغمبر (بنا کر) بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور (خدا کی) کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔“ نیز دیکھئے: المسند، الامام أحمد، ۲۰۲/۱، (وہ گفتگو جو جعفر بن ابی طالب اور نجاشی کے درمیان ہوئی)۔

(55-2) زیر نظر آیات اسی بات کی وضاحت کر رہی ہیں: ﴿يُحَسِّبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُذًى﴾ | القيامة: ۳۵ | ”کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یونہی چھوڑ دیا جائے گا؟“ ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَتَّكُمُ الْإِنْسَانُ لَا تَرْجِعُونَ﴾ | المؤمنون: ۱۱۵ | ”کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟“

(56) دیکھئے: ﴿وَبَيْنَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُرَّاءٌ حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خِرَابُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا وَلَٰكِنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ﴾ | الزمر: ۱۷ | ”اور کافروں کو گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیئے جائیں گے تو اس کے داروں کے ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے۔ کہیں گے کیوں نہیں لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم ہو چکا تھا۔“

(57) دیکھئے: السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۸۵/۱۔

(58) البخاری، التوحید، ۳۲؛ مسلم، الايمان، ۳۲۶۔

- (59) المدایق النہایۃ ابن کثیر، ۶/ ۶۰۔
- (60) المسند، الامام أحمد، ۲/ ۲۳۱؛ مجمع الزوائد، الہیثمی، ۹/ ۱۸-۱۹۔
- (61) مجمع الزوائد، الہیثمی، ۹/ ۲۱۔
- (62) الكلمات، بدیع الزمان سعید نورسی ص: ۸؛ اللغات، بدیع الزمان سعید نورسی، ص: ۲۴۲۔
- (63) السیرۃ النبویۃ ابن ہشام، ۴/ ۴۷؛ مجمع الزوائد، الہیثمی، ۶/ ۱۶۹۔
- (64) أبو داؤد، الأدب، المسند، الامام أحمد، ۵/ ۲۵۳۔
- (65) البخاری، الايمان، ۳۷۰؛ مسلم، الايمان، ۷۰۵۔
- (66) ایک حدیث مبارک میں ہے [مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ وَرَكَهُ لِقَدْرِ عِلْمِهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ] ”جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نئے نئے علوم عطا فرماتے ہیں۔“ (حلیۃ الاولیاء، أبو نعیم، ۱۰/ ۱۵)
- (67) دیکھئے: ﴿إِلَهُ يَضَعُ الْكَلِمَ الْقَوْتَ وَالْعَمَلُ النَّجَاحَ﴾ [داہم: ۱۰] ”اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں۔“
- (68) الأسرار المرفوعة، علی القاری، ص: ۱۹۳۔
- (69) مسلم، فضائل الصحابة، ۶۱۔
- (70) المؤطا، القرآن، ۳۲۰، الحج، ۲۴۶؛ کنز العمال، الہندی، ۵/ ۷۳۔
- (71) مسلم، فضائل الصحابة، ۱۴۱۔
- (72) مسلم، الإمارة، ۱۴۸۔
- (73) البخاری، المغازی، ۱۱؛ ابن ماجہ، المقدمة، ۱۱۔
- (74) السیرۃ النبویۃ، ابن ہشام، ۱/ ۲۰۹؛ المسند، الامام أحمد، ۳/ ۴۲۵۔
- (75) دیکھئے: البخاری، بدء الوحی، ۳، ۶؛ مسلم، الجہاد، ۷۴۔
- (76) المسند، الامام أحمد، ۵/ ۳۲۳۔
- (77) الترمذی، القيامة، ۶۰؛ المسند، الامام أحمد، ۱/ ۲۲۰۔
- (78) فیض القدير، المناوی، ۳/ ۲۳۲؛ کنز العمال، الہندی، ۳/ ۳۴۴۔
- (79) البخاری، الأدب، ۶۹۰؛ مسلم، البر، ۱۹۵؛ أبو داؤد، الأدب، ۸۰۔
- (80) مسلم، التوبة، ۵۳؛ البخاری، المغازی، ۷۹۔
- (81) أبو داؤد، الأدب، ۸۲۔
- (82) مسلم، الفتن، ۲۵؛ المسند، الامام أحمد، ۵/ ۳۴۱۔

- (83) مسلم، الايمان، ۲۷۱۔
- (84) دیکھئے آیت: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا وَاوْحٰی یُوحٰی﴾ النجم: ۳-۴ | ”اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں۔ یہ (قرآن) تو حکم خدا ہے، جو (ان کی طرف) بھیجا جاتا ہے۔“
- (85) بخاری، الانبیاء، ۵۴۰؛ مسلم، فضائل الصابة، ۲۳؛ الترمذی، المناقب، ۱۷۔
- (86) البخاری، الدعوات، ۳۵؛ الفتن، ۱۵؛ مسلم، الفضائل، ۱۳۴۔
- (87) مسلم، الجنة، ۷۶-۷۷؛ النسائی، الجنائز، ۱۱۷۔
- (88) المسند امام احمد بن حنبل ۴/۳۶۰-۳۶۴۔
- (89) دلائل النبوة، البيهقي، ۵/۲؛ البداية و النهاية، ابن كثير، ۴/۳۴۸۔
- (90) الاصابة، ابن حجر، ۳/۳۶۰؛ رجال حول الرسول، خالد محمد خالد، ص: ۳۰۴-۳۱۲۔
- (91) البخاری، الأدب، ۲۲؛ المسند، الامام أحمد، ۵/۲۰۵۔
- (92) البداية و النهاية، ابن كثير، ۲/۳۳۵؛ مختصر تاريخ دمشق، ابن عساكر، ابن المنصور، ۴/۳۵۰۔
- (93) البخاری، فضائل المدينة، ۸؛ مسلم، الفتن، ۹۔
- (94) مسلم، الفتن، ۲۶۰؛ البخاری، الصوم۔
- (95) البخاری، المناقب، ۲۵؛ أبو داؤد، الجهاد، ۹۷۔
- (96) البخاری، الاستئذان، ۴۳؛ مسند فضائل الصحابة، ۹۸-۹۹؛ ابن ماجة، الجائز، ۶۴۔
- (97) البخاری، المغازی، ۸۳؛ مسند فضائل الصحابة، ۹۸۔
- (98) سير أعلام النبلاء، الذهبي، ۲/۱۳۴؛ ابن ماجة، الجنائز، ۵۶؛ المسند، الامام أحمد، ۳/۱۹۷۔
- (99) البخاری، المغازی، ۳۸؛ مسلم، الجهاد، ۵۲؛ المسند، الامام أحمد، ۱/۶۔
- (100) البخاری، الصلح، ۹؛ الترمذی، المناقب، ۳۰؛ النسائی، الجمعة، ۲۷؛ أبو داؤد، السنة، ۱۲؛ المسند، الامام أحمد، ۵/۴۹۔
- (101) البداية و النهاية، ابن كثير، ۸/۴۵۔
- (102) مجمع الزوائد، الهيثمي، ۹/۴۰۴-۴۰۵۔
- (103) مسند الذكر، ۴۲؛ أبو داؤد، الورع، ۶۶۔
- (104) البخاری، مناقب الأنصار، ۹؛ مسند، الجهاد، ۱۲۷۔
- (105) البخاری، المغازی، ۲۹؛ مسلم، الجهاد، ۱۲۳-۱۲۵۔
- (106) البداية و النهاية، ابن كثير، ۴/۱۱۶؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ۳/۲۳۰؛ المسند، الامام أحمد،

۳۰۳/۴

- (107) الترمذی، المناقب، ۵۴ (براء بن مالک انس بن مالک کے بھائی تھے)
- (108) الاصابۃ، ابن حجر، ۱/۱۴۳-۱۴۴۔
- (109) البخاری، المناقب، ۲۵۔
- (110) البدایۃ والنہایۃ، ابن کثیر، ۹/۲۲۵۔
- (111) البخاری، الصلاة، ۶۳؛ مسلم، الفتن، ۷۰-۷۳۔
- (112) الترمذی، المناقب، ۳۴۔
- (113) کنز العمال، الہندی، ۱۲/۵۳۹؛ البدایۃ والنہایۃ، ابن کثیر، ۷/۲۹۶۔
- (114) مسلم، الزکاة، ۱۴۲؛ البخاری، الأدب، ۹۵؛ المناقب، ۲۵۔
- (115) البخاری، المناقب، ۲۵؛ الأدب، ۹۵؛ المسند، الامام أحمد، ۳/۵۶۔
- (116) ایضاً
- (117) البدایۃ والنہایۃ، ابن کثیر، ۷/۳۲۰-۳۲۱۔
- (118) المسند، الامام أحمد، ۳/۸۲؛ مجمع الزوائد، الہیثمی، ۵/۱۸۶، ۹/۱۳۳۔
- (119) البخاری، الجہاد، ۳/۸؛ مسلم، الامارۃ، ۱۶۰-۱۶۱۔
- (120) الاصابۃ، ابن حجر، ۴/۴۴۱؛ البخاری، الجہاد، ۸۔
- (121) البخاری، الجہاد، ۹۵، ۹۶؛ ابوداؤد، الملاحم، ۱۰؛ ابن ماجہ، الفتن، ۳۳؛ المسند، الامام أحمد، ۵/۴۰-۴۵۔
- (122) المستدرک، النحاکم، ۴/۴۲۲؛ المسند، الامام أحمد، ۴/۳۳۵۔
- (123) الاصابۃ، ابن حجر، ۱/۴۰۵۔
- (124) ابوداؤد، الملاحم، ۵؛ المسند، الامام أحمد، ۵/۲۷۸۔
- (125) کنز العمال، للہندی، ۱۱/۴۴۴۔
- (126) البخاری، الفتن، ۱۶۰؛ مسلم، الفتن، ۴۵؛ المسند، الامام أحمد، ۲/۷۲، ۵۰۔
- (127) یہ ۱۹۸۹ کی بات ہے۔
- (128) البخاری، الفتن، ۲۴۰، مسنم، الفتن، ۳۰؛ ابوداؤد، الملاحم، ۱۳۔
- (129) دیکھئے: مسلم، الايمان، ۲۴۴-۲۴۷۔
- (130) مسلم، الفتن، ۱۱۰؛ الترمذی، الفتن، ۵۹؛ المسند، الامام أحمد، ۳/۱۸۲۔

- (131) المسند، الامام أحمد، ۱/۷۰-۴۰۸: المستدرک، الحاكم، ۹۸/۴.
- (132) درج ذیل آیات ملاحظہ فرمائیے: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ﴾ (البقرة: ۸۲) ”اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں، باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا۔“ ﴿وَاغْبِذُوا إِلَٰهًا ۚ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (النساء: ۳۶) ”اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔“ ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَٰهٗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (الامراء: ۲۳) ”اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔“
- (133) الدارمی، المقدمة، ۲۷.
- (134) ابن ابی الدنيا، العقوبات، ص-۲۱۶.
- (135) مجمع الزوائد، الهیسی، ۷/۳۲۴.
- (136) ابن ماجہ، التجارة، ۵۸: المسند، الامام أحمد، ۲/۴۹۴: النسائی، النبوة، ۲.
- (137) زیر نظر آیت مبارکہ پر غور فرمائیے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أُمُوكُمْ لَا تَطْلُمُونَ وَلَا تَظْلُمُونَ﴾ (البقرة: ۲۷۸-۲۷۹) ”مومنو! خدا سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ (کہ تم) خدا اور رسول سے جنگ کرنے کیلئے (تیار ہوتے ہو) اور اگر توبہ کر لو گے (اور سود چھوڑ دو گے) تو تم کو اپنی اصلی رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔“
- (138) کنز العمال، الہندی، ۱۱/۱۷۶۔
- (139) مجمع الزوائد، الہیسی، ۷/۳۰۷۔
- (140) کنز العمال، الہندی، ۱۴/۵۹۱۔
- (141) البخاری، الصلاة، الفتن، ۷۰-۷۳: المسند، الامام أحمد، ۲/۱۶۱-۱۶۴.
- (142) طالقان نام کے دو شہر ہیں، ان میں سے ایک خراسان میں مرو الروذ اور بلخ کے درمیان واقع ہے۔
- (143) مسلم، العلم، ۶: البخاری، الأنبياء، ۵۰.
- (144) أبو داؤد، الصلاة، ۸۸: المسند، الامام أحمد، ۵/۲۶۴-۲۶۵.
- (145) البخاری، الطب، ۱: ابن ماجہ، الطب، ۱.
- (146) أبو داؤد، الطب، ۱۱: المسلم، السلام، ۶۹: المسند، الامام أحمد، ۳/۳۳۵.
- (147) الترمذی، الطب، ۲: ابن ماجہ، الطب، ۱: ۴/۲۷۸: أبو داؤد، الطب، ۱.

- (148) الکلمات، بدیع الزمان سعید انور سی، ص ۲۷۹.
- (149) المبادئ والنهاية، ابن كثير، ۸/ ۹۰-۹۱؛ الكامل في التاريخ، ابن الأثير، ۲/ ۵۶۰.
- (150) كتاب فضائل الصحابة، الامام أحمد بن حنبل، ۲/ ۷۴۲.
- (151) البخاری، فضائل أصحاب النبی، ۲۱؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۵۳-۵۵.
- (152) البخاری، الطب، ۳۰؛ مسلم، السلام، ۹۸.
- (153) البخاری، الطب، ۳۰؛ مسلم، السلام، ۹۸.
- (154) البخاری، الطب، ۱۹؛ المسند، الامام أحمد، ۲/ ۴۴۳.
- (155) مسلم، الطهارة، ۹۱؛ أبو داؤد، الصهارة، ۳۷؛ الترمذی، الطهارة، ۶۸؛ النسائی، الطهارة، ۵۱، النبیاء، ۷.
- (156) البخاری، بدء الخلق، ۱۷؛ مسلم، الطهارة، ۹۳.
- (157) أبو داؤد، الأضاحی، ۲۱؛ الترمذی، الصيد، ۱۶؛ النسائی، الصيد، ۱۰؛ ابن ماجه، الصيد، ۲؛ المسند، الامام أحمد، ۳/ ۸۵.
- (158) البخاری، الوضوء، ۲۶؛ مسلم، الطهارة، ۸۷؛ النسائی، الطهارة، ۱۱۶، ۱؛ أبو داؤد، الطهارة، ۴۹؛ الترمذی، الطهارة، ۱۹.
- (159) البخاری، الجسعة، ۸؛ مسلم، الطهارة، ۴۲؛ أبو داؤد، الطهارة، ۲۵؛ الترمذی، الطهارة، ۱۸؛ النسائی، الطهارة، ۶؛ ابن ماجه، الطهارة، ۷؛ المسند، الامام أحمد، ۱/ ۸۰.
- (160) رسول دین کا مبلغ ہوتا ہے، واضح نہیں ہوتا، دین کی واضح صرف حق تعالیٰ کی ذات ہے۔
- (161) البخاری، الوضوء، ۷۳؛ مسلم، الطهارة، ۴۶-۴۷.
- (162) الترمذی، الزهد، ۴۷؛ ابن ماجه، الأطعمة، ۵۰؛ المسند، الامام أحمد، ۴/ ۱۳۲.
- (163) کنز العمال، الہندی، ۳/ ۴۶۰.
- (164) مسلم، السلام، ۸۸؛ أبو داؤد، الطب، ۱۴؛ الترمذی، الطب، ۵، ۹؛ النسائی، الزینة، ۲۸، ابن ماجه، الطب، ۲۵.
- (165) ابن ماجه، الطب، ۲۹؛ الترمذی، الطب، ۱۳.
- (166) البخاری، الطب، ۷.
- (167) البخاری، الطب، ۵۸، بدء الخلق، ۱۷؛ أبو داؤد، الأطعمة، ۴۸.
- (168) کوئی کہہ سکتا ہے کہ جس چیز میں بھی گریز ہے کبھی کو اس میں نہ ہونے کی بجائے اس چیز کو چھینک کیوں نہیں دیا جاتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ کسی غریب گھرانے کو پیش آئے جس کے پاس اس

کھانے کے سوا کوئی اور چیز نہ ہو۔ ایسی صورت حال میں یہ حل پیش کرنا اسے کھانا استعمال کرنے سے منع کرنے سے بہتر حل ہے۔ (عربی مترجم)

- (169) البخاری، الوضوء، ۶۳؛ مسلم، الحيض، ۶۲؛ أبو داؤد، الطهارة، ۱۰۹، الطب، ۱۱.
- (170) البخاری، اللباس، ۶۳؛ الاستئذان، ۵۱؛ مسلم، الأشربة، ۱۲؛ النسائي، ۱۱۰۹؛ الترمذی، الأدب، ۱۷۴؛ ابن ماجه، الطب، ۲۸.
- (171) مسلم، الطهارة، ۴۹، ۵۶؛ أبو داؤد، الطهارة، ۲۹.
- (172) صیقل الاسلام نو آثار سعید القديم، بدیع الزماد سعید النورسی، ۳۸۶.
- (173) الشفاء، القاضي عياض، ۱۷۱.
- (174) البخاری، الحج، ۱۳۲، المغازی، ۷۷؛ مسلم، الحج، ۱۴۷؛ أبو داؤد، المناسك، ۵۶؛ ابن ماجه، المناسك، ۷۶، ۸۴.
- (175) البخاری، التوحيد، ۲۲؛ مسلم، الايمان، ۲۸۸.
- (176) مسلم، الجهاد، ۵۸؛ المسند، الامام أحمد، ۱/۳۱-۳۳.
- (177) البخاری، الاعتكاف، ۸؛ مسلم، السلام، ۲۴؛ أبو داؤد، الصوم، ۷۹، الأدب، ۸۱؛ ابن ماجه، الصيام، ۶۵.
- (178) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۰۹/۱، المسند احمد ابن حنبل، ۳/۴۲۵.
- (179) المسند، الامام أحمد، ۳/۴۷۴؛ أبو داؤد، الأدب، ۸۰.
- (180) البخاری، الايمان، ۲۴؛ مسلم، الايمان، ۷۰۷.
- (181) عمر بن الخطاب: جوانبه المختلفة وإدارته للدولة، شبلي النعماني، ۲۱۳/۱-۲۱۴.
- (182) أبو داؤد، الأدب، ۳۵؛ الترمذی، القيامة، ۵۱؛ المسند، الامام أحمد، ۶/۱۸۹.
- (183) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بدکاری میں شریک عورت کو جب رحم کی سزا دی گئی تو اس کا خون ایک صحابی کے چہرے پر لگا جس پر انہوں نے اس عورت کو گالی دی، نبی کریم ﷺ نے اس سے منع کیا اور فرمایا: ”اس کی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہو چکی ہے۔“ (عربی مترجم) مسلم، الحدود، ۲۳.
- (184) أبو داؤد، التور، ۳۲؛ النسائي، الاستعاذة، ۱۰۹، ۲۰؛ ابن ماجه، الأضمة، ۵۳.
- (185) البخاری، العزبة، ۲۲؛ البخاری، الادب، ۹۹؛ مسلم، الجهاد، ۹؛ أبو داؤد، الجهاد، ۱۵۰.
- (186) المسند، الامام أحمد بن حنبل، ۱۰/۱۵۶.
- (187) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲/۱۲۷.
- (188) البخاری، تفسیر سورة (۹)؛ المسند، الامام أحمد، ۴/۱.

- (189) البخاری، الجہاد، ۵۲: مسلم، الجہاد، ۷۸.
- (190) البخاری، الجہاد، ۸۴، المغازی، ۳۱،
- (191) الاصابة، ابن حجر، ۲/۴۶۰؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ۵۵/۴.
- (192) البخاری، العلم، ۲، المسند الامام احمد، ۴/۳۲۱.
- (193) البخاری، الجمعة، ۱۱، الوصايا، ۹: مسلم، الامارة، ۲۰؛ أبو داؤد، الامارة، ۱.
- (194) المسند، الامام أحمد، ۳/۱۳۵.
- (195) الترمذی، الايمان، ۱۲؛ النسائی، الايمان، ۸؛ ابن ماجه، الفتن، ۲؛ المسند، الامام أحمد، ۲۰۶/۲، ۲۱۰، ۳۷۹.
- (196) الترمذی، الايمان، ۱۲؛ ابن ماجه، الفتن، ۲.
- (197) کنز العمال، الهندی، ۵/۳۲۸.
- (198) المسند، الامام أحمد، ۵/۳۲۳.
- (199) شجرہ طوبی: مقام سدرۃ المنتہی پر ایک درخت ہے، جس نے پوری جنت کو اپنے سائے میں لیا ہوا ہے۔
(عربی مترجم)
- (200) زیر نظر آیات دیکھئے: ﴿وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أُجْرِيَ إِلَّا عَنِّي لَوْلَا هُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (سورہ: ۲۹) ”اور اے قوم! میں اس (شجرت) کے بدلے تم سے مال و درکار خواہاں نہیں ہوں میرا صلہ تو خدا کے ذمے ہے۔“ ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أُجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الشعراء: ۱۰۹) ”اور میں اس کام کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو خدا کے رب العالمین ہی پر ہے۔“ ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ مِنْ أَجْرِ فُهُمْ لَكُمْ إِنْ أُجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (سبا: ۴۸) ”کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہے تو وہ تمہارا۔ میرا صلہ خدا ہی کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز کے خبردار ہے۔“
- (201) البخاری، الرقاق، ۵۰: مسلم، الايمان، ۳۷۴؛ الترمذی، القيامة، ۱۶.
- (202) السيرة النبوية، ابن هشام، ۳/۸۴-۸۵.
- (203) الشفاء، القاضي عياض، ۱/۱۰۵؛ البخاری، الأنبياء، ۵۴: مسلم، الجہاد، ۱۰۵.
- (204) مسند، الامام أحمد، ۵/۲۵۶-۲۵۷.
- (205) المسند، الامام (206) مسلم، فضائل الصحابة، ۱۳۱؛ المسند، الامام أحمد، ۴/۴۲۲، ۴۲۵، ۱۳۶/۴.
- (207) البخاری، الحاصل، ۲۱، قصص سورة (۵)، ۱۰: مسلم، الآثريه، ۴؛ المسند، الامام أحمد،

- (208) الرسول، سعید حوی، ۱/۱۹؛ ایک دوسری روایت کے لیے دیکھئے: الاصابہ، ابن حجر، ۲/۳۰۷۔
- (209) الترمذی، القيامة، ۴۲؛ ابن ماجة، اقامة الصلاة، ۱۷۴، الأطعمة، ۱؛ الدارمی الصلاة، ۱۵۶، الاستئذان، ۴؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ۲/۱۶۳-۱۶۴۔
- (210) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ۲/۱۶۴؛ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ۴/۱۹۷۔
- (211) البخاری، التهجد؛ مسلم، صفات المنافقين، ۸۱، أحمد، ۴/۲۲۲۔
- (212) مسلم، الصلاة، ۲۲۱-۲۲۲؛ الترمذی، الدعوات، ۷۵، ۱۱۲؛ النسائی، الطهارة، ۱۱۹، التطبيق، ۴۷؛ أبو داؤد، الصلاة، ۱۴۸، الوتر، ۵؛ ابن ماجة، اقامة الصلاة، ۱۱۷، الدعاء، ۳؛ المسند، الامام أحمد، ۱/۹۶، ۱۸۸۔
- (213) السيرة النبوية، ابن هشام، ۱/۳۱۳-۳۱۴؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۳/۸۰۔
- (214) المسند، الامام أحمد، ۲/۲۳۱؛ مجمع الزوائد، الهیثمی، ۹/۱۹-۲۰۔
- (214) المسند، الامام أحمد، ۲/۲۳۱؛ مجمع الزوائد، الهیثمی، ۹/۱۹-۲۰۔
- (215) البخاری، تفسير سورة (۶۶) مسلم، الطلاق، ۳۱۔
- (216) «أَتَسْعَوْنَ لِأَسْئَلِ الْكُفْرَ أَحْرَافَهُمْ مَهْتَدُونَ» (النس: ۲۱) "اے میری قوم ایسوں کے پیچھے چلو جو تم سے صلہ نہیں مانگتے۔"
- (217) البخاری، البيوع، ۵۷، مناقب الأنصار، ۴۵، اللباس، ۱۶؛ المسند، الامام أحمد، ۶/۱۹۸؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۳/۲۱۸۔
- (218) حلبة الأولياء، أبو نعيم، ۷/۱۰۹؛ كنز العمال، الهندي، ۷/۱۹۹۔
- (219) مسلم، الأشربة، ۱۴۰؛ الترمذی، الزهد، ۳۹۔
- (220) البخاری، فضائل أصحاب النبي، ۱۲، ۱۶؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۹۳-۹۴۔
- (221) البخاری، المناقب، ۲۵؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۹۸-۹۹۔
- (222) البخاری، فضائل أصحاب النبي، ۹۔
- (223) النسائی، الزينة، ۳۹؛ المسند، الامام أحمد، ۵/۲۷۸۔
- (224) البخاری، فضائل أصحاب النبي، ۵؛ المسند، الامام أحمد، ۲/۴۰۴۔
- (225) مجمع الزوائد، الهیثمی، ۶/۲۱۔
- (226) البخاری، الصوم، ۲۰، مسلم، الصيام، ۵۶۔

- (227) البخاری، الأظعمة، ۲۳، الرقاق، ۱۷، الزهد، ۲۰، ۲۶.
- (228) البخاری، الجنائز، ۸۰۰؛ مسلم، الايمان، ۲۴؛ النسائي، الجنائز، ۱۰۲؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۱۵۳/۳.
- (229) الاصابة، ابن حجر، ۱۱۶/۴؛ المسند، الامام أحمد، ۱۶۰/۳، السيرة النبوية، ابن هشام، ۴/۸.
- (230) مجمع الزوائد، الهيتمي، ۱۰۱/۷.
- (231a) "ان الاسلام يحب ما كان قبله." "اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔" المسند، الامام أحمد، ۱۹۹/۴.
- (231b) الاصابة، ابن حجر، ۳۵۳/۱؛ أسد الغابة، ابن الأثير، ۵۱/۲.
- (232) البخاری، المغازی، ۲۳؛ المسند، الامام أحمد، ۵۰۱/۳؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ۷۷-۷۶/۳.
- (233) أسد الغابة، ابن الأثير، ۷۰-۷۳/۴؛ الاصابة، ۴۹۶-۴۹۷.
- (234) البخاری، تفسير سورة (۱۱۱)؛ مسلم، الايمان، ۳۵۵.
- (235) المسند، الامام أحمد، ۱۵۹/۱.
- (236) السيرة النبوية، ابن هشام، ۶۰/۲.
- (237) السيرة النبوية، ابن هشام، ۶۳/۲.
- (238) السيرة النبوية، ابن هشام، ۷۳/۲.
- (239) رجال حول الرسول، خالد محمد خالد، ص: ۳۹.
- (240) البخاری، الجنائز، ۲۸.
- (241) السيرة النبوية، ابن هشام، ۷۷/۲.
- (242) السيرة النبوية، ابن هشام، ۷۹/۲.
- (243) البداية والنهاية، ابن كثير، ۱۲۱/۵.
- (244) السيرة النبوية، ابن كثير، ۱۲۰/۵.
- (245) البداية والنهاية، ابن كثير، ۱۰۴/۳.
- (246) البداية والنهاية، ابن كثير، ۱۰۵/۳.
- (247) دلائل الصدق، ۳۰۰/۲.
- (248) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، الحزري، ۵۲۲/۱.
- (249) البخاری، بدء النوح، ۶؛ مسلم، الجهاد، ۷۴.

- (250) البخاری، بدء الوحی، ۶۰؛ مسلم، الجہاد، ۷۴.
- (251) البخاری، بدء الوحی، ۶؛ تفسیر سورۃ (۳) ۴.
- (252) مجمع الزوائد، الہیثمی، ۲۳۶/۸-۲۳۷؛ الاصابۃ، ابن حجر، ۲۱۶/۲.
- (253) البدایۃ والنہایۃ، ابن کثیر، ۳۲۴/۵.
- (254) البخاری، العلم، ۷؛ المسند، الامام أحمد، ۲۴۳/۱.
- (255) البدایۃ والنہایۃ، ابن کثیر، ۲۶۹/۴-۲۷۳.
- (256) البدایۃ والنہایۃ، ابن کثیر، ۲۷۳/۴؛ کنز العمال، الہندی، ۳۷۴/۱۳.
- (257) البدایۃ والنہایۃ، ابن کثیر، ۲۷۱/۴؛ المسند، الامام أحمد، ۱۹۹/۴.
- (258) دیکھئے: البخاری، الصلاۃ، ۱؛ مسلم، الایمان، ۲۰۹؛ تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر، ۴۳۴/۷.
- (259) حضرت ابو موسیٰ سے مروی حدیث میں ہے: ”اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے“ (اور ایک روایت میں السند کے الفاظ ہیں) ”اللہ تعالیٰ اس حجاب کو اٹھائیں تو تجلی خداوندی سے سجدہ نگاہ باری تعالیٰ ہر چیز پر جل جائے۔“ مسلم، الایمان، ۲۹۳؛ ابن ماجہ، المقدمة، ۱۳؛ المسند، الامام أحمد، ۴۰۱/۴.
- (260) الشفاء، الفاضی عیاض، ۶۷/۱؛ حلیۃ الأولیاء، أبو نعیم، ۲۶/۴.
- (261) المسند، الامام أحمد، ۴۲۵/۳؛ السیرۃ النبویۃ، ابن ہشام، ۲۰۹/۱.
- (262) آسمان میں موجود معبود سے مراد حق تعالیٰ کی ذات تھی، جسے وہ اپنے دل سے نہ نکال سکے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تصور اور اس پر ایمان لوگوں کے دلوں میں اتنا اثر چکا تھا کہ طویل دور جاہلیت بھی اسے پوری طرح مٹھ نہ کر سکا۔ اس کی بین کافی دلیل ہے کہ زبان دل کی آواز کی سچی ترجمان ہوتی ہے۔
- (263a) حضرت عمرانؑ حضرت حسینؑ کے بیٹے ہیں۔ (عربی مترجم)
- (263b) الاصابۃ، ابن حجر، ۳۳۷/۱.
- (264) دیکھئے: کشف الخفاء، العجلونی، ۱۳۲/۱.
- (265) المسند، الامام أحمد، ۶۴/۵، ۶۵/۳؛ مجمع الزوائد، الہیثمی، ۷۲/۸.
- (266) کتاب المغازی، الواقدی، ۹۹۳/۳-۹۹۴.
- (267) کتاب المغازی، الواقدی، ۹۹۳/۳-۹۹۶؛ السیرۃ النبویۃ، ابن ہشام، ۴۱۳/۴-۴۱۴؛ البدایۃ والنہایۃ، ابن کثیر، ۳۵۹/۴-۳۶۰.
- (268) مسلم، الزکاة، ۱۳۲-۱۴۱؛ البخاری، مناقب الأنصار، ۱۰-۲؛ المغازی، ۵۶؛ البدایۃ والنہایۃ، ابن کثیر، ۴۱۱/۴.
- (269) المسند، الامام أحمد، ۴۱۲/۲، ۲۵۰/۲؛ کنز العمال، الہندی، ۴۱۲/۱۱.

- (270) البخاری، الجہاد، ۱۲۲؛ مسلم، المساجد، ۶؛ نیز دیکھئے: کنز العمال، الہندی، ۴۲۵/۱۱۔
- (271) براق: وہ سواری جس پر آپ ﷺ سفر معراج و اسراء میں سوار ہوئے تھے۔ (عربی مترجم)
- (272) حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کے اس خطاب کی طرف اشارہ ہے: ﴿اِنَّا اُنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ﴾ (الزخرف: ۵۲) "یقیناً میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں۔"
- (273) الترمذی، القيامة، ۵۹۔
- (274) البخاری، الرقاق، ۳؛ الترمذی، الزهد، ۲۵؛ ابن ماجہ، الزهد، ۳۔
- (275) دیکھئے: كشف الغطاء، المعجلونی، ۲/۲۹۱۔
- (276) البخاری، الأدب، ۶۹؛ مسلم، اللبر، ۱۰۵؛ أبوداؤد، الأدب، ۸۰۔
- (277) البخاری، الأدب، ۹۶؛ مسلم، اللبر، ۱۶۵۔
- (278) البخاری، الحدود، ۴-۵؛ أبوداؤد، الحدود، ۳۵؛ المسند الامام أحمد، ۲/۲۹۸-۲۹۹۔
- (279) الترمذی، اللبر، ۵۵؛ المسند، الامام أحمد، ۵/۱۵۳۔
- (280) کنز العمال، الہندی، ۸۹/۶۔
- (281) البخاری، الجمعة، ۱۱؛ مسلم، الامارة، ۲۰۔
- (282) دیکھئے: ﴿اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغَيِّرُ مَا قَوْمٌ حَتّٰى يَغَيِّرَ وَاَمَّا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: ۱۱)"خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حلات کے بدلنے کا (اقبال)
- (283) الاصابة، ابن حجر، ۴/۲۸۸۔
- (284) البخاری، بدء الوحی، ۱؛ مسلم، الامارة، ۱۵۵؛ أبوداؤد، الطلاق، ۱۱۔
- (285) مجمع الزوائد، الہیثمی، ۱/۶۱۱، ۱۰۹۔
- (286) البخاری، الايمان، ۳۹؛ المساقاة، ۱۰۷؛ المسند، الامام أحمد، ۴/۲۷۰۔
- (287) البخاری، الرقاق، ۳۱؛ مسلم، الايمان، ۲۰۶-۲۰۸۔
- (288) البخاری، الجہاد، ۱؛ مسلم، الامارة، ۸۵۔
- (289) أبوداؤد، الجہاد، ۳۳؛ مجمع الزوائد، الہیثمی، ۱/۱۰۶۔
- (290) رتب ذیل حدیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے: "حقیقی مہاجر وہ شخص ہے، جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ باتوں کو چھوڑ دے دیکھئے: البخاری، الايمان، ۴؛ النسائی، الايمان، ۹؛ أبوداؤد، الجہاد، ۲؛ ابن ماجہ، الفتن، ۲۔

- (291) تذکرة الأولیاء، فريد الدين عطار، (ترکی ترجمہ) ص ۱۴۶-۱۴۹.
- (292) البخاری، الايمان، ۴؛ النسائی الايمان، ۹؛ أبو داؤد، الجهاد، ۲؛ ابن ماجه، الفتن، ۲.
- (293) البخاری، الايمان، ۲۰؛ مسلم، الايمان، ۶۲.
- (294) الترمذی، الزهد، ۱۱؛ ابن ماجه، الفتن، ۱۲.
- (295) عمر بن الخطاب، جوانیہ المختلفہ، وادارہ لللدولة، شبلی نعمانی، ۲۹۹/۱.
- (296) البخاری، الايمان، ۱۔ آئندہ چل کر ہم اس حدیث پر اختصار کے ساتھ گفتگو کریں گے۔
- (297) البخاری، الجنائز، ۳۲؛ مسلم، الجنائز، ۱۴-۱۵.
- (298) مسلم؛ الجنائز، ۱۰۶؛ النسائی، الجنائز، ۱۰۰؛ أبو داؤد، الجنائز، ۷۷؛ الترمذی، الجنائز، ۶۰؛ ابن ماجه، الجنائز، ۴۷.
- (299) مسلم، الجنائز، ۱۰؛ البخاری، الجنائز، ۳۲.
- (300) أبو داؤد، النکاح، ۴۳؛ الترمذی، الأدب، ۲۸؛ الدارمی، الرقاق، ۳؛ المسند، الامام أحمد، ۳۵۷، ۳۵۳/۵.
- (301) البخاری، الوصایا، ۹، الزکاة، ۱۸؛ مسلم، الزکاة، ۹۴؛ النسائی، الزکاة، ۵۲؛ أبو داؤد، الزکاة، ۲۸؛ الدارمی، الزکاة، ۲۲؛ المسند، الامام أحمد، ۲/۴.
- (302) الدارمی، الزکاة، ۲۲؛ البخاری، الزکاة، ۱۸.
- (303) الترمذی، المناقب، ۵۵، نیز دیکھئے: الاصابة، ابن حجر، ۱۴۳/۲، ۱۴۴.
- (304) أبو داؤد، الزکاة، ۲۷؛ ابن ماجه، الزکاة، ۲۵؛ المسند، الامام أحمد، ۲۷۷/۵، ۲۷۹، ۲۸۱.
- (305) البخاری، الزکاة، ۸؛ مسلم، الزکاة، ۶۳/۶۴.
- (306) مسلم، الايمان، ۱۷۱-۱۷۴؛ الترمذی، البيوع، ۵۰؛ النسائی، الزکاة، ۶۹؛ أبو داؤد، اللباس، ۲۵؛ المسند، الامام أحمد، ۱۶۲/۵-۱۶۸.
- (307) البخاری، المغازی، ۷۹؛ تفسیر سورة (۹) ۱۴-۱۹؛ مسلم، التوبة، ۹.
- (308) دیکھئے: اللمعات، بدیع الزمان، سعید النورسی، ص ۱۰.
- (309) مسلم، الايمان، ۱۴۹؛ الترمذی، البر والصلة، ۶۱؛ أبو داؤد، اللباس، ۲۶؛ ابن ماجه، الزهد، ۱۶.
- (310) مسلم، البر والصلة، ۱۳۶؛ أبو داؤد، اللباس، ۲۶؛ ابن ماجه، الزهد، ۱۶.
- (311) الترمذی، البر، ۴۰.
- (312) البخاری، الرقاق، ۲۳؛ الحدود، ۱۹؛ الترمذی، الزهد، ۶۱؛ المسند، الامام أحمد، ۳۳۳/۵.

- (313) البخاري، الجواهر، ٣؛ المسند، الامام أحمد، ٤٣٦/٦.
- (314) فيض القدير، المناوي، ٦٢٩/٣؛ كنز العمال، الهندي، ٢٧٦/١٦.
- (315) مسلم، الزكاة، ٥٣؛ المسند، الامام أحمد، ١٦٨، ١٦٧/٥.
- (316) مسلم، الطهارة، ٣٩؛ النسائي، الطهارة، ١١٠؛ ابن ماجة، الزهد، ٣٦؛ المسند، الامام أحمد، ٣٠٠/٢.
- (317) مسلم، الطهارة، ٤١؛ الترمذي، الطهارة، ٣٩.
- (318) الترمذي، القيامة، ٤٩؛ ابن ماجة، الزهد، ٣٠؛ الدارمي، الرقاق، ١٨؛ المسند، الامام أحمد، ١٩٨/٣.
- (319) البخاري، الأذان، ٣٦؛ مسلم، الزكاة، ٩١؛ الترمذي، الزهد، ٥٣.
- (320) مجمع الزوائد، الهيثمي، ٢٧١/٢.
- (321) أبوداؤد، الأدب، ٧٨؛ المسند، الامام أحمد، ٣٧١، ٣٦٤/٥.
- (322) النسائي، عشرة النساء، ٤١؛ المسند، الامام أحمد، ١٩٩/٣.
- (323) كنز الأعمال، الهندي، ٢٨٤/٧.
- (324) ويكنى: ابن ماجة، الطهارة، ١١٤؛ المسند، الامام أحمد، ٢٥٠/٥.
- (325) مجمع الزوائد، الهيثمي، ١٠٩٦/١.
- (324) ويكنى: ابن ماجة، الطهارة، ١١٤؛ المسند، الامام أحمد، ٢٥٠/٥.
- (325) مجمع الزوائد، الهيثمي، ١٠٩٦/١.
- (327) البخاري، التوحيد، ٣٥؛ مسلم، الجنة، ٤-٥.
- (328) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ٩١/١.
- (329) مسلم، البر والصلة، ٤٣؛ أبوداؤد، اللباس، ٢٥؛ الترمذي، الأطعمة، ٣٠؛ ميز ويكنى: فيض القدير، المناوي، ١٢١/١؛ كنز العمال، الهندي، ٥٧٦/٦.
- (330) البخاري، الرقاق، ٣٨.
- (331) البخاري، الأنبياء، ٥٤؛ مسلم، السلام، ١٥٤، ١٥٣.
- (332) البخاري، المساقاة، ٩؛ مسلم، السلام، ١٥١، ١٥٥؛ الدارمي، الرقاق، ٩٣؛ المسند، الامام أحمد، ٥٠٧/٢.
- (333) البخاري، الرقاق، ٢٨؛ مسلم، الجنة، ١.

- (334) البخاری، الرقاق، ۲۶؛ مسلم، الفضائل، ۱۸۰؛ الترمذی، الأدب، ۸۲.
- (335) الترمذی، العلم، ۱۶؛ منہل الواردین شرح ریاض الصالحین، صبحی صالح، ۱/۱۵۲؛ نیز دیکھئے: ابن ماجہ مختلف روایات، المقدمة، ۶؛ المسند، الإمام أحمد، ۴/۱۲۶-۱۲۷؛ أبو داؤد، السنن، ۵.
- (336) البخاری، الأدب، ۸۳؛ مسلم، الزہد، ۶۳.
- (337) البخاری، المناقب، ۱؛ مسلم، البر، ۱۶۰؛ المسند، الإمام أحمد، ۵۳۹/۲.
- (338) البخاری، تفسیر سورۃ (۱۱)، ۵۰؛ مسلم، البر، ۶۱.
- (339) كشف الخفاء، العجوني، ۲/۶۴-۶۵.
- (340) آیت کریمہ: وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أُمِنَتْ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْنَا إِلَيْهَا إِلَى السَّبِيلِ (النحج: ۸۸) ”اور بہت سی بستیاں ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا رہا اور وہ نافرمان تھیں پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آتا ہے۔“
- (341) البخاری، الأذان، ۳۶؛ مسلم، الزکاة، ۹۱؛ الترمذی، الزہد، ۵۳.
- (342) مسلم، الأمارة، ۱۸؛ النسائي، القضاء، ۱؛ المسند، الإمام أحمد، ۱۵۹/۲.
- (343) الترمذی، الزہد، ۴۴؛ ابن ماجہ، الزہد، ۳؛ المسند، الإمام أحمد، ۱/۳۰.
- (344) البخاری، التيميم، ۱؛ الصلاة، مسلم، المساجد، ۳.
- (345) حدیث مبارک سے عبادت کا عبادت خانوں سے عدم ارتباط پہلے درجے میں اور مذہبی طبقے سے عبادت کا عدم ارتباط ثانوی درجے میں ثابت ہوتا ہے۔
- (346) أبو داؤد، الجہاد، ۳۳؛ مجمع الزوائد، البيهقي، ۱/۶۶.
- (347) البخاری، الجمعة، ۱۱؛ مسلم، الأمارة، ۵.
- (348) البخاری، تفسیر سورۃ (۵)، ۱۶؛ مسلم، الأفضلية، ۲۳.
- (349) البخاری، الرقاق، ۲۳؛ مسلم، الايمان، ۷۵.
- (350) البخاری، تفسیر سورۃ (۳۱)، ۲؛ مسلم، الايمان، ۷۵.
- (351) البخاری، التوحيد، ۳۵؛ مسلم، الجنة، ۲-۴.
- (352) البخاری، الدعوات، ۶، ۸، ۹؛ مسلم، الذكر، ۵۶، ۵۷.
- (353) البخاری، الأذان، ۸۹؛ مسلم، المساجد، ۱۴۷؛ ابن ماجہ، الدعاء، ۴.
- (354) المسند، الإمام أحمد، ۶/۱۴۷.

- (355) البخاري، الأذان، ١٥٥؛ مسلم، الصلاة، ٢٠٥؛ أبو داود، الصلاة، ١٣٩.
- (356) المسند، الامام أحمد، ١٩١/٥؛ مجمع الزوائد، الهيثمي، ١١٣/١٠.
- (357) المسند، الامام أحمد، ١٩١/٥؛ مجمع الزوائد، الهيثمي، ١١٣/١٠.
- (358) المسند، الامام أحمد، ١٩١/٥؛ مجمع الزوائد، الهيثمي، ١١٣/١٠.
- (360) مجمع الزوائد، الهيثمي، ١١٧/١٠.
- (361) الترمذي، الدعوات، ٨٨.
- (362) مسلم، الذكر، ٧٣؛ أبو داود، الوتر، ٣٢.
- (363) الترمذي، الدعوات، ٢٣؛ النسائي، السهو، ٦١؛ مجمع الزوائد، الهيثمي، ١٧٣/١٠.
- (364) الترمذي، تفسير سورة (٣٨) ٢؛ الموطأ، القرآن، ٤٠.
- (365) المستدرک، الحاكم، ٥٢٠/١.
- (366) المستدرک، الحاكم، ٤٩٩/١.
- (367) ابن ماجة، الدعاء، ٢؛ مسلم، الذكر، ٧٢؛ الترمذي، الدعوات، ٧٢؛ المسند، الامام أحمد، ٤٣٧، ٤٣٤، ٤١٦، ٤١٧.
- (368) المسند، الامام أحمد، ١٨١/٤؛ المستدرک، الحاكم، ٥٩١/٣.
- (369) الشفاء، القاضي عياض، ١٧/١.
- (370) مجمع الزوائد، الهيثمي، ٢١٦/١٠، كنز العمال، الهندي، ٢٤٤/٤.
- (371) البخاري، الأنبياء، ٥٤؛ مسلم، السلام، ١٥٣.
- (372) البخاري، المساقلة، ٩؛ مسلم، السلام، ١٥١؛ الدارمي، الرقاق، ٩٣؛ المسند، الامام أحمد، ٥٠٧/٢.
- (373) البخاري، المغازي، ٢٣.
- (374) السيرة النبوية، ابن هشام، ١٠٣/٣.
- (375) البخاري، المغازي، ٣٤؛ مسلم، الجهاد، ١٠٠-١٠١.
- (376) البخاري، الأنبياء، ٥٤؛ مسلم، الجهاد، ١٠٤-١٠٥.
- (377) السيرة النبوية، ابن هشام، ٥٥/٤؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ٣٤٤/٤.
- (378) البداية والنهاية، ابن كثير، ٣٢١/٣-٣٢٢؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ٣٦٦/٢.
- (679) البداية والنهاية، ابن كثير، ٣٢٢/٣.

- (380) مسلم، الجہاد، ۵۸؛ الترمذی، تفسیر سورۃ (۸)؛ المسند، الامام أحمد، ۳۲/۱؛ السیر النبوی، ابن ہشام، ۲۷۹/۲؛ البدایۃ والنہایۃ، ابن کثیر، ۳۳۲/۳۔
- (381) البخاری، الکفالة، ۴؛ مسلم، الفرائض، ۱۴۔
- (382) البخاری، الاستقراض، ۱۱؛ مسلم، الفرائض، ۱۴؛ المسند، الامام أحمد، ۳۳۱/۳۔
- (383) البخاری، فضائل أصحاب النبی، ۲۰؛ أسد الغابۃ، ابن الأثیر، ۴۶۸/۱۔
- (384) أسد الغابۃ، ابن الأثیر، ۴۶۸/۱۔
- (385) مسلم، البر، ۸۷۔
- (386) الشفاء، القاضي عیاض، ۱۷/۱۔
- (387) المقفی: یعنی خاتم النبیین۔ (عربی مترجم)
- (388) الحاشیہ: یعنی وہ جس کے اور حشر و نشر کے درمیان کوئی اور نبی نہ ہو، ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے سامنے حشر برپا کریں گے۔ (عربی مترجم)
- (389) مسلم، الفضائل، ۱۲۶؛ المسند، الامام أحمد، ۳۹۵/۴۔
- (390) البخاری، الأذان، ۶۵؛ مسلم، الصلاة، ۱۹۲۔
- (391) مسلم، الحدود، ۱۷-۲۳؛ البخاری، الحدود، ۲۸؛ المسند، الامام أحمد، ۱-۲، ۲۳۸-۴۵۰۔
- (392) مسلم، الأیمان، ۳۳، ۳۱؛ أبو داؤد، الأدب، ۱۲۳؛ المسند، الامام أحمد، ۴۷۷/۳۔
- (393) مسلم، الأیمان، ۳۰۔
- (394) المسند، الامام أحمد، ۱۱۲/۳۔
- (395) البخاری، الأدب، ۱۸؛ مسلم، الفضائل، ۶۰۔
- (396) الترمذی، البر، ۱۶؛ أبو داؤد، الأدب، ۵۸۔
- (397) البخاری، الأدب، ۱۸؛ مسلم، الفضائل، ۶۴؛ ابن ماجہ، الأدب، ۳؛ المسند، الامام أحمد، ۵۶/۶۔
- (398) البخاری، الجنائز، ۴۵؛ مسلم، الجنائز، ۱۲۔
- (399) الترمذی، فضائل الجہاد، ۱۲۔
- (400) البخاری، الجنائز، ۳۔
- (401) البخاری، المغازی، ۲۷؛ مسلم، الفضائل، ۳۰؛ النسائی، الجنائز، ۱۰۳؛ الطبقات الکبریٰ، ابن سعد، ۲۰۵/۲؛ السیرۃ النبویۃ، ابن ہشام، ۳۰۰/۴۔

- (402) البخاری، الطلاق، ۲۵، الأدب، ۲۴؛ مسلم، الزہد، ۴۲.
- (403) أبو داؤد، الأدب، ۱۶۴، الجہاد، ۱۱۲؛ المسند، الامام أحمد، ۳، ۳، ۱.
- (404) البخاری، الجہاد، ۱۵۳؛ مسلم، السلام، ۱۴۸.
- (405) البخاری، جزاء الصيد، ۷؛ مسلم، السلام، ۱۳۷؛ النسائی، الحج، ۱۱۴؛ المسند، الامام أحمد، ۳۸۵/۱.
- (406) المستدرک، الحاکم، ۲۳۱/۴، ۲۳۳.
- (407) مجمع الزوائد، الهیثمی، ۹/۹؛ الخصائص الکبری، السيوطی، ۹۵/۲.
- (408) السیرۃ النبویۃ، ابن ہشام، ۸۸/۳؛ البدایۃ والنہایۃ، ابن کثیر، ۳۶/۴.
- (409) مسلم، صلاة المسافرين، ۱۳۹؛ ابن ماجہ، الأحکام، ۱۴؛ المسند، الامام أحمد، ۹۱/۶.
- (410) البخاری، الأنبياء، ۲۴؛ مسلم، الايمان، ۲۷۲.
- (411) یہاں ترکی کی تحریک النور کے بانی بدیع الزمان سعید نوری مراد ہیں، جنہوں نے تمام عمر ایک عدالت سے دوسری عدالت اور ایک جیل سے دوسری جیل منتقل ہوتے گزاری۔ (عربی مترجم)
- (412) أبو داؤد، الأدب، ۸۵؛ الترمذی، الفتن، ۳؛ المسند، الامام أحمد، ۳۶۲/۵.
- (413) البخاری، الفتن، ۷؛ مسلم، البر والصلة، ۲۶.
- (414) البخاری، المرضی، ۱۳، ۳؛ مسلم، البر، ۵۵؛ المسند، الامام أحمد، ۳۸۱/۱.
- (415) البخاری، التوحید، ۳۷؛ مسلم، الايمان، ۲۶۱؛ النسائی، الصلاة، ۲.
- (416) البخاری، التوحید، ۳۷؛ الدعوات، ۳؛ الترمذی، تفسیر سورۃ (۴۷)؛ ابن ماجہ، الأدب، ۵۷؛ المسند، الامام أحمد، ۲۸۲/۲، ۳۴۱.
- (417) ممکن ہے اس شخص کا تعلق مغل نسل سے ہو، کیونکہ سیرت کی کتابوں میں اس کی یوں تصویر کشی کی گئی ہے کہ اس کی آنکھیں اندر کو جھنسی ہوئی، پیشانی اُچی ہوئی، رخسار ابھرے ہوئے اور چہرہ و حال کی طرح گول تھا۔
- (418) البخاری، الأدب، ۹۰؛ المناقب، ۲۰؛ مسلم، الزکاة، ۱۴۲؛ المسند، الامام أحمد، ۶۵/۳.
- (419) مسلم، الزکاة، ۱۴۲؛ المسند، الامام أحمد، ۳۵۴/۳.
- (420) البخاری، المناقب، ۲۵؛ مسلم، الزکاة، ۱۴۲.
- (421) البخاری، الہیۃ، ۲۸؛ أبو داؤد، البدیۃ، ۶؛ البدایۃ والنہایۃ، ابن کثیر، ۲۳۷/۴.
- (422) أبو داؤد، الأدب، ۱؛ النسائی، التسامۃ، ۲۴.

- (423) الكلمات، بديع الزمان سعيد النورسي، ص ٥٧٥-٥٧٦.
- (424) المستدرك، الحاكم، ٢٤٢/٣.
- (425) الإصابة، ابن حجر، ٥٦٦/١؛ المستدرك، الحاكم، ٦٠٤/٣؛ الخصائص الكبرى، السيوطي، ٢٦/١؛ زاد السعد، ابن قيم الجوزية، ٥٩/١.
- (426) البخاري، العلم، ٢٨، الأذان، ٦١، الأدب، ٧٥؛ مسلم، الصلاة، ١٨٢.
- (427) [البخاري، الأذان، ٢٣، الأدب، ٤٣، مسلم، الصلاة، ١٤٩؛ النسائي، الافتتاح، ٤١.
- (428) البخاري، البخاري، ٥١؛ الدييات، ٢؛ مسلم، الإيمان، ١٥٨؛ أبو داود، الجهاد، ٦٥.
- (429) البخاري، الإيمان، ٢٢؛ مسلم، الإيمان، ٣٨-٤٠.
- (430) البخاري، تفسير سورة (٧) ٣.
- (431) السيرة النبوية، ابن هشام، ٢٨٥/١.
- (432) البخاري، الرقاق، ٣؛ الترمذي، الزهد، ٤٤؛ المسند، الإمام أحمد، ٣٩١/١.
- (433) حلية الأولياء، أبو نعيم، ٣٠/١.
- (434) تاريخ الأمم والملوك، الطبري، ٢٥٠/٤-٢٥٢.
- (435a) البخاري، تفسير سورة (٦٦) ٢؛ مسلم، الخلاق، ٣١.
- (435b) الطبقات الكبرى، ابن سعد، ١٥٢/٢.
- (436) مسلم، الفضائل، ٤٨٠ (عن أنس)؛ البخاري، المناقب، ٢٣ (عن البراء).
- (437) كنز العمال، الهندي، ١٦٨/٦.
- (438) البخاري، الجهاد، ٢٤؛ مسلم، الفضائل، ٤٨.
- (439) البخاري، الصوم، ٧؛ مسلم، الفضائل، ٥٠.
- (440) البخاري، الدعوات، ١١؛ أبو داود، الأدب، ١٠٠؛ المسند، الإمام أحمد، ١٣٦/١.
- (441) البخاري، الجهاد، ٥٢؛ مسلم، الجهاد، ٧٨؛ الفضائل، ٤٨.
- (442) مسلم، الفضائل، ٥٩؛ الإصابة، ابن حجر، ١٨٧/٢؛ المسند، الإمام أحمد، ٤٦٥/٣؛ كنز العمال، الهندي، ٥٠٥/١٠؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ١٣٧/٤.
- (443) البدايق والنهائية، ابن كثير، ٦٣/٦.
- (444) الترمذي، البر، ٤٠.
- (445) كنز العمال، الهندي، ٥٧١/٦.

- (446) البدایقو النہایۃ، ابن کثیر، ۱۵۸/۳، ۱۵۹، أعلام النساء، عمر رضا الکاخالۃ، ۳۲۶-۳۳۱.
- (447) المسند، الامام أحمد، ۷۶/۳، مجمع الزوائد، الہیثمی، ۳۲۵/۱۰، کنز العمال، الہندی، ۱۱۳/۳.
- (448) البدایقو النہایۃ، ابن کثیر، ۵۱۸.
- (449) السیرۃ النبویۃ، ابن ہشام، ۱۳۷/۲.
- (450) مجمع الزوائد، الہیثمی، ۱۶۹/۶، السیرۃ النبویۃ، ابن ہشام، ۴۸، ۴۷/۴.
- (451) الترمذی، الشمائل، ۲۸۳، المسند، الامام أحمد، ۲۵۶/۶.
- (452) المسند، الامام أحمد، ۳۸۱/۲، السیرۃ النبویۃ، ابن ہشام، ۱۴۱/۲.
- (453) الترمذی، الزہد، ۳۹.
- (454) مجمع الزوائد، الہیثمی، ۲۰/۱۰، ابن ماجہ، الأطعمۃ، ۳۰.
- (455) کنز العمال، الہندی، ۱۱۳/۳، مجمع الزوائد، الہیثمی، ۳۲۵/۱۰، المسند، الامام أحمد، ۷۶/۳.
- (456) الشفاء، القاضي عیاض، ۱۳۱/۱.
- (457) المسند، الامام أحمد، ۸۶/۱.
- (458) البخاری، الرقاق، ۱۸، المرضی، ۱۹، مسلم، ۷۱-۷۶.
- (459) الترمذی، الدعوات، ۱۰۹، ابوداؤد، الوتر، ۲۳، ابن ماجہ، المناسک، ۵.
- (460) المسند، الامام أحمد، ۲۳۱/۲، مجمع الزوائد، الہیثمی، ۱۸/۹-۱۹.
- (461) الشمائل، الترمذی، ص ۲۷۶-۲۷۸، الترمذی، المناقب، ۸، الطبقات الکبری، ابن سعد، ۱۲۱/۱.
- (462) کشف الخفاء العجلونی، ۶۴/۲، الفوائد المجموعۃ، الشوکانی، ص ۲۸۶.
- (463) البخاری، الہبۃ، ۱، الرقاق، ۱۷، مسلم، الزہد، ۱۸.
- (464) دیکھئے: البخاری، المغازی، ۸۳، ابن ماجہ، الجناز، ۶۵، الدارمی، المقدمة، ۱۴.
- (465) البخاری، فرض الخمس، ۱، مسلم، الجہاد، ۵۲، مجمع الزوائد، الہیثمی، ۲۱۱/۹، الطبقات الکبری، ابن سعد، ۲۹/۸، الاصابۃ لابن حجر، ۳۷۹/۴.
- (466) یدو آیتیں دیکھئے۔ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرِزْقَهَا فَتَعَالَيْنَا مُتَعَاكِسًا وَاسْرُجْنَ سَرَاجًا خَبِيلًا﴾ (۱) ﴿وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذِّكْرَ الْآخِرَ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْدًا لِلْمُتَحَيِّصِينَ مِنْكُمْ أُخْرًا عَظِيمًا﴾ (الاحزاب: ۲۸-۲۹) "اے پیغمبر! اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم

دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواہشگار ہو تو آقا میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر (یعنی بہشت) کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکو کاری کرنے والی ہیں ان کے لیے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

(467) البخاری، النکاح، ۹۸؛ مجمع الزوائد، للہیثمی، ۶۴۶/۹۔

(468) أبو داؤد، الطلاق، ۳۸؛ النسائی، الطلاق، ۷۶؛ ابن ماجہ، الطلاق، ۱؛ الدارمی، الطلاق، ۲؛ مجمع الزوائد، للہیثمی، ۲۴۴/۹۔

(469) البخاری، الصلاة، ۸۰؛ فضائل أصحاب النبی، ۳؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۲۔

(470) البخاری، الوضوء، ۴؛ الأذان، ۹؛ مسلم، الصلاة، ۹۱-۹۲۔

(471) النسائی، عشرة النساء، ۲؛ أبو داؤد، النکاح، ۳۷-۳۸؛ الترمذی، النکاح، ۴۲؛ الطبقات الکبری، ابن سعد، ۲۳۱/۲۔

(472) البخاری، الأدب، ۶۸؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۲۲۔

(473) البخاری، الشروط، ۱۵۔

(474) الترمذی، الرضا، ۱۱؛ أبو داؤد، السنة، ۱۵؛ الدارمی، الرقاق، ۷۴۔

(475) حلیۃ الأولیاء، أبو نعیم، ۱۰۰/۸۔

(476) البخاری، المظالم، ۲۴؛ مسلم، الطلاق، ۳۵، ۲۲۔

(477) الطبقات الکبری، ابن سعد، ۱۰۸/۲۔

(478) مسلم، الفضائل، ۶۳؛ المسند، الامام أحمد، ۱۱۲/۳۔

(479) البدایۃ و النہایۃ، ابن کثیر، ۳۲۸/۵۔

(480) مسلم، الفضائل، ۶۳؛ مجمع الزوائد، للہیثمی، ۱۶۱/۹۔

(481) البخاری، الجنائز، ۴۴-۴۵؛ مسلم، الفضائل، ۶۲-۶۳؛ الجنائز، ۱۲؛ ابن ماجہ، الجنائز، ۵۳؛ المسند، الامام أحمد، ۱۹۳/۳؛ أبو داؤد، الجنائز، ۲۴۔

(482) مجمع الزوائد، للہیثمی، ۱۶۱/۹۔

(483) کنز العمال، الہندی، ۶۵۰/۱۳۔

(484) مجمع الزوائد، للہیثمی، ۱۸۲/۹۔

(485) البخاری، الزکاة، ۵۷؛ مسلم، الزکاة، ۱۶۱؛ المسند، الامام أحمد، ۲۷۹/۲۔

(486) دیکھئے: حیاۃ الصحابة، الکاندھلوی، ۶۸۸/۲-۶۸۹۔

- (487) البخاری، الأدب، ۱۸؛ مسلم، المساجد، ۴۱-۴۳.
- (488) مسلم، فضائل الصحابة، ۹۸؛ البخاری، المناقب، ۲۵؛ مجمع الزوائد، الهیثمی، ۲۰۳/۹.
- (489) البخاری، فضائل أصحاب النبی، ۱۶؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۹۳.
- (490) البخاری، فضائل أصحاب النبی، ۱۶؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۹۳.
- (491) مسلم، فضائل الصحابة، ۹۸، ۹۹؛ البخاری، المناقب، ۲۵.
- (492) البخاری، فرض الخمس، ۱؛ مسلم، الجہاد، ۵۲؛ مجمع الزوائد، الهیثمی، ۲۱۱/۹؛ الطبقات، ابن سعد، ۲۹/۸؛ الإصابة، ابن حجر، ۳۷۹/۴.
- (493) النسائی، الزینة، ۳۹؛ المسند، الامام أحمد، ۲۷۸/۵.
- (494) البخاری، الأدب، ۹۶؛ مسلم، البر، ۱۶۵.
- (495) البخاری، فضائل أصحاب النبی، ۹۔ مسلم، الذکر، ۸۰-۸۱؛ أبو داؤد، الأدب، ۱۰۰.
- (496) مجمع الزوائد، الهیثمی، ۱۷۲/۹؛ فیض القدير، المناوی، ۲۲۳/۲؛ تاریخ بغداد، البغدادی، ۳۱۷/۱.
- (497) أبو داؤد، النکاح، ۴۱؛ الدارمی، الصلاة، ۱۰۹.
- (498) مؤلف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعات میں واضح طور پر ظاہر نہیں ہوتے، بلکہ اپنے اور واقعات کے درمیان اسباب کا پردہ حائل رکھتے ہیں۔ (عربی مترجم)
- (499) دیکھئے: السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۶۲/۱.
- (500) النسائی، السهو، ۱۸؛ أبو داؤد، الصلاة، ۱۰۷؛ المسند، الامام أحمد، ۲۵/۴-۲۶.
- (501) مسلم، الصلاة، ۲۲۱؛ النسائی، عشرة النساء، ۴.
- (502) بعض غیر معتدل افراد کے اس نسب سے ناجائز فائدہ اٹھانے سے یہ عمومی قاعدہ نہیں ٹوٹتا۔
- (503) البخاری، المناقب، ۱۸؛ مسلم، الفضائل، ۲۳-۲۰؛ المسند، الامام أحمد، ۲۵۷/۲، ۳۹۸.
- (504) البخاری، النکاح، ۳۶؛ أبو داؤد، الطلاق، ۳۳.
- (505) استاذ بدیع الزمان سعید نوری مراد ہیں۔
- (506) تاریخ الأمم والملوک، الطبری، ۱۹۵/۵؛ حلیۃ الأولیاء، أبو نعیم، ۵۳/۱؛ الطبقات الکبری، ابن سعد، ۳۰۵/۳.
- (507) مجمع الزوائد، الهیثمی، ۳۶۰/۱۰.
- (508) المسند، الامام أحمد، ۳۷۹/۱؛ الطبقات الکبری، ابن سعد، ۱۵۰/۳.

(509) الكامل فی التاريخ، ابن الأثیر، ۱۰۶/۴.

(510) "طارق" عبد الحق حمید طرخان (مزدبان ترکی).

(511) فیض القدیر، المناوی، ۲۹۰/۲.

(512) کنز العمال، الہندی، ۹۰۷/۳.

(513) البخاری، البیوع، ۱۲۰/۱۱، ابن ماجہ، التجارات، ۱.

(514) البخاری، الزکاة، ۵۳، ۵۰؛ البیوع، ۱۵؛ الترمذی، الزکاة، ۳۸؛ النسائی، الزکاة، ۸۵؛ المسند، الامام أحمد، ۱۳۴/۱.

(515) أبو داؤد، النکاح، ۳؛ النسائی، النکاح، ۱۱؛ المسند، الامام أحمد، ۱۵۸/۳، ۲۴۵.

(516) فیض القدیر، المناوی، ۲۶۹/۳.

(517) أبو داؤد، البیع، ۵۴؛ المسند، الامام أحمد، ۸۴/۲.

(518) مسلم، القدر، ۳۴؛ ابن ماجہ، المقدمة، ۱۰.

(519) الجامع لأحكام القرآن، القرطبی، ۲۲۰/۱۴؛ روح المعانی، الآلوسی، ۱۹۱/۲۲؛ تفسیر النسفی، النسفی، ۳۴۰/۳؛ الکشاف، الزمخشری، ۳۰۸/۳.

(520) کشف الخفاء، العجلونی، ۳۱۰/۱.

(521) البخاری، الوضوء، ۵۸-۵۶؛ مسلم، الطہارة، ۹۸-۱۰۰.

(522) الدارمی، المقدمة، ۱.

(523) مسلم، الزکاة، ۱۰۸؛ أبو داؤد، الزکاة، ۲۷؛ ابن ماجہ، الجہاد، ۴۱.

(524) مسلم، الزکاة، ۱۰۸؛ أبو داؤد، الزکاة، ۲۷؛ ابن ماجہ، الجہاد، ۴۱.

(525) البخاری، الزکاة، ۵۵؛ الوصایا، ۹؛ الترمذی، القيامة، ۲۹.

(526) السيرة النبوية، ابن هشام، ۳۵۹/۱-۳۶۰؛ المسند، الامام أحمد، ۲۰۱/۱-۲۰۲.

(527) اس لیے کہ استبول کی فتح کا سال (۱۴۵۳ء) یورپ میں قرون وسطی کے تاریک دور کے اختتام اور نشاۃ ثانیہ کا آغاز تصور ہوتا ہے۔

(528) البخاری، الحدود، ۱۳؛ مسلم، الحدود، ۱۰.

(529) البخاری، الديات، ۵؛ مسلم، القسامة، ۱۶، ۱۵.

(530) البخاری، الديات، ۱۰.

(531) البخاری، تفسیر سورۃ (۵۹)؛ مسلم، الاشربة، ۱۷۴، ۱۷۳.

- (532) أسد الغابة، ابن الأثير، ۸۹/۷-۹۰؛ الاصابة، ابن حجر، ۴۸۷/۴-۴۸۸.
- (533) الترمذی، الاستبذان، ۳۴؛ المستدرک، الحاکم، ۱/۳-۲۴۲؛ الاصابة، ابن حجر، ۲/۴۹۶؛ مجمع الزوائد، الہیثمی، ۳۸۵/۹.
- (534) دیکھئے: کنز العمال، الہندی، ۱۳/۱۵۴؛ السنن الکبریٰ، البیہقی، ۹/۴۴.
- (535) کنز العمال، الہندی، ۵۰/۸۰.
- (536) جہنۃ کی ایک شاخ ہے۔ (عربی مترجم)
- (537) مسلم، الحدود، ۲۲-۲۳؛ أبو داؤد، الحدود، ۲۴؛ الدارمی، الحدود، ۱۷.
- (538) الكامل فی التاريخ، ابن الأثير، ۱۰۶/۴.
- (539) الكامل فی التاريخ، ابن الأثير، ۱۴/۵۶۲.
- (540) أصول السرخسی، ۵/۱۰.
- (541) یعنی انہیں میری یادداشت میں محفوظ احادیث کا چالیسواں حصہ یاد تھا۔ (عربی مترجم)
- (542) ہدی الساری، ابن حجر العسقلانی، ص ۹.
- (543) الأسرار المرفوعة، علی القاری، ص ۱۹۳.
- (544) جامع کرامات الأولیاء، النہانی، ۱۲/۱۵۸.
- (545) محقق اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک امریکی مصنف مائیکل ہارٹ (Michael Hart) نے انسانی تاریخ پر اثر انداز ہونے والی سو شخصیات کے ضروری کوائف کمپیوٹر کو فراہم کیے، جس کے نتیجے میں مرتب ہونے والی فہرست میں سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ کا اسم گرامی تھا۔ یہ کتاب "The Hundred" کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ (عربی مترجم)
- (546) المسند، الامام أحمد، ۱/۳۶۲؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ۲/۵۸-۵۹؛ البداية و النهاية، ابن كثير، ۳/۱۵۲؛ المستدرک، الحاکم، ۲/۴۳۲.
- (547) المسند، الامام أحمد، ۴/۲۵۷؛ المستدرک، الحاکم، ۴/۵۱۸.
- (548) البداية و النهاية، ابن كثير، ۳/۱۲۹.
- (549) الترمذی، المناقب، ۳۳.
- (550) کنز العمال، الہندی، ۶/۸۹.
- (551) البداية و النهاية، ابن كثير، ۳/۴۰-۴۱.
- (552) السيرة النبوية، ابن هشام، ۱/۲۳۴؛ البداية و النهاية، ابن كثير، ۳/۲۰۱.

- (553) السيرة النبوية، ابن هشام، ۱/ ۲۴۴؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۸۴/۳.
- (554) البخاری، مناقب الأنصار، ۳۳؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۱۳۲-۱۳۳؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۴۵/۳-۴۷.
- (555) مجمع الزوائد، الهيثمي، ۹/ ۳۳۰؛ الاصابة، ابن حجر، ۴/ ۶۲.
- (556) مسلم، الامارة، ۱۶-۱۷؛ المسند، الامام أحمد، ۵/ ۱۷۳.
- (557) كنز العمال، الهندي، ۱۱/ ۵۶۳، ۱۵/ ۱۳.
- (558) مجمع الزوائد، الهيثمي، ۹/ ۳۳۰.
- (559) البخاری، فضائل أصحاب النبي، ۵-۷؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۲۹.
- (560) مسلم، صلاة المسافرين، ۲۹۴؛ المسند أحمد، ۴/ ۱۱۲.
- (561) المسند، الامام أحمد، ۵/ ۲۵۶-۲۵۷.
- (562) مسلم، فضائل الصحابة، ۱۳۱؛ المسند، الامام أحمد، ۲/ ۱۳۶، ۴/ ۲۲۲، ۴۲۵.
- (563) البخاری، فضائل أصحاب النبي، ۹؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۳۴.
- (654) البخاری، فضائل أصحاب النبي، ۲۵.
- (565) رجال حول الرسول، خالد محمد خالد، ص ۲۹۳.
- (566) الاصابة، ابن حجر، ۳۰/ ۲۳۹-۲۴۰.
- (567) البخاری، فضائل أصحاب النبي، ۱۷؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۶۳؛ الاصابة، ابن حجر، ۱/ ۳۱.
- (568) المسند، الامام أحمد، ۳/ ۴۲۵؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ۱/ ۲۰۹.
- (569) البخاری، المغازی، ۵۶؛ مسلم، الزكاة، ۱۳۲-۱۳۵؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ۱۴۱/ ۱-۱۴۲.
- (570) ۱۹۸۹ء میں ہمارے تین لاکھ دینی اور قومی بھائیوں کو بلغاریہ سے ترکی کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا اور اس ہجرت کے دوران بڑے درونماک واقعات پیش آئے۔
- (571) مؤلف نے یہ بات سویت یونین کی شکست و ریخت سے پہلے کہی تھی۔ (عربی مترجم)
- (572) تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر، ۴/ ۴۲-۴۳ اور الدر المنثور، السيوطي، ۴۰/ ۱۱۷-۱۱۸ میں آیت مبارکہ: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَابِ جُرُؤًا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (الأنفال: ۷۵) ”اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تم ہی میں سے ہیں اور رشتہ دار خدا کے حکم کی رو سے ایک دوسرے کے زیادہ

حق دار میں۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔“

- (573) البخاری، مناقب الأنصار، ۳۔
- (574) الترمذی، القيامة، ۴۴؛ المسند، الامام أحمد، ۳/۲۰۰، ۲۰۴۔
- (575) ابن ماجہ، التجارات، ۴۰؛ مجمع الزوائد، الہیثمی، ۴/۷۶۔
- (576) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲/۱۴۷۔
- (577) البخاری، المغازی، ۲۶۔
- (578) السيرة النبوية، ابن هشام، ۳/۱۲۸۔
- (579) البداية و النهاية، ابن کثیر، ۴/۵۶۔
- (580) البخاری، المغازی، ۲۵؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ۳/۹۹-۱۱۱؛ الطبقات الكبرى، ابن سعد، ۲/۴۲-۴۹۔
- (581) السيرة النبوية، ابن هشام، ۳/۱۲۸۔
- (582) البخاری، المغازی، ۲۵؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ۳/۹۹-۱۱۱؛ الطبقات الكبرى، ابن سعد، ۲/۴۲-۴۹۔
- (583) الأسمار المرفوعة، علی القاری، ص ۱۹۳۔
- (584) البخاری، المغازی، ۳۴؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ۳/۳۱۳۔
- (585) مجمع الزوائد، الہیثمی، ۲/۲۸۰۔
- (586) مسلم، الجہاد، ۸۳؛ المسند، الامام أحمد، ۳/۲۵۷؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ۲/۲۶۶-۲۶۷؛ البداية و النهاية، ابن کثیر، ۳/۳۲۰-۳۲۲۔
- (587) البخاری، المغازی، ۷۹؛ مسلم، التوبة، ۵۳۔
- (588) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲/۲۷۳؛ البداية و النهاية، ابن کثیر، ۳/۳۲۶۔
- (589) السيرة النبوية، ابن هشام، ۳/۲۳۵؛ الطبقات الكبرى، ابن سعد، ۲/۶۶؛ البداية و النهاية، ابن کثیر، ۴/۱۰۹۔
- (590) دیکھئے: البخاری، الشروط، ۱۵۰۔
- (591) المسند، الامام أحمد، ۵/۴۴۱؛ كشف الخفاء، العجلونی، ۲/۳۲۶؛ الفوائد المجموعة، الشوكانی، ص ۲۲۷؛ المسند الفردوس، البدلی، ۴/۳۰۰۔
- (592) البخاری، الأحكام، ۴؛ مسلم، الامارة، ۳۷؛ ابن ماجہ، الجہاد، ۳۹۔

- (593) البخاری، فضائل أصحاب النبی، ۲۳؛ أسد الغابة، الجهاد، ۳۹.
- (594) یہ واقعہ لے پالک بنانے کی حرمت سے پہلے کا ہے۔ (عربی مترجم)
- (595) البخاری، المغازی، ۱۲؛ النکاح، ۱۵؛ أبو داؤد، النکاح، ۹؛ النسائی، النکاح، ۸؛ الاصابہ، ابن حجر، ۱، ۵۶۳-۵۶۴؛ أسد الغابة، ابن الأثیر، ۱، ۲۸۱.
- (596) البخاری، فضائل أصحاب النبی، ۱۷؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۶۳.
- (597) الاصابہ، ابن حجر، ۱، ۵۶۴.
- (598) الطبقات الكبرى، ابن سعد، ۸۰/۴؛ الاصابہ، ابن حجر، ۱، ۵۶۴.
- (599) البخاری، المغازی، ۴۴؛ المسند، الامام أحمد، ۵، ۲۹۹.
- (600) السيرة النبوية، ابن هشام، ۳/۳۲۳؛ الطبقات الكبرى، ابن سعد، ۲، ۹۵.
- (601) الطبقات الكبرى، ابن سعد، ۲، ۱۰۰.
- (602) السيرة النبوية، ابن هشام، ۳/۳۳۰.
- (603) السيرة النبوية، ابن هشام، ۳/۳۳۰.
- (604) السيرة النبوية، ابن هشام، ۳/۳۲۱-۳۳۳؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۴/۱۸۸.
- (605) السيرة النبوية، ابن هشام، ۳/۳۳۷-۳۳۸.
- (606) السيرة النبوية، ابن هشام، ۳/۳۳۴.
- (607) السيرة النبوية، ابن هشام، ۴/۳۲-۳۷.
- (608) البداية والنهاية، ابن كثير، ۴/۲۷۲.
- (609) البداية والنهاية، ابن كثير، ۴/۲۶۹.
- (610) البخاری، تفسیر سورة (۱۱)؛ مسلم، البر والصلة، ۶۱.

نورِ سرمدی

جو لوگ سالہا سال تک اپنے افکار و نظریات بارہا تبدیل اور ایک نظریہ چھوڑ کر دوسرا نظریہ اختیار کرتے رہے ہیں وہ یہ دیکھ اور آزما چکے ہیں کہ ان کی جدوجہد اور کوششوں کو کس طرح ناکامی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر انہوں نے مان لیا کہ واحد مکتب فکر جس کے قریب سے بھی رسوائی اور ناکامی کا گزرتا نہیں ہوا آپ ﷺ کا مکتب فکر ہے اور آپ ہی کا راستہ صراطِ مستقیم ہے، چنانچہ انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ کیا ہم دورِ حاضر کے انسان کے دل کو سید المرسلین ﷺ کی محبت سے لبریز اور آپ کی عظمت سے معمور کر سکے ہیں؟ اس کا جواب یقیناً نفی میں ہے۔

اگر انسانیت آپ ﷺ کو کما حقہ پہچان اور سمجھ لیتی تو عشق و محبت میں اپنے حواس کھو بیٹھتی اور اگر آپ ﷺ کی خوبصورت یادیں رگوں پر چھا جاتیں تو ان کے شوق کے جذبات بھڑک اٹھتے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے، آپ ﷺ کی پاکیزہ نبوت کے عالم کی طرف بڑھتے ہوئے ان کے بدن کا پٹ اٹھتے اور رگوں میں اپنے آپ کو ہوا کے سامنے ڈال دیتیں تاکہ آپ ﷺ کی آتشِ عشق میں جلنے والے دلوں کی چنگاری خاک ہو جانے کے بعد پھر سے بھڑک اٹھے اور وہ ہوا سے اڑا کر حضور ﷺ کی خدمت میں لے جائے

ہماری عقلیں اس حقیقت کو سمجھیں اور اس کا احاطہ کریں یا نہ کریں، ہمارے دل ہمیشہ اسی شمع کے گرداڑتے اور اسی آفتاب کے گرد چکر کاٹتے ہیں اور عنقریب آپ ﷺ کی طرف رجوع نہ کرنے اور آپ کے بارے میں لا پرواہی برتنے والے ندامت کے آنسو بہائیں گے اور رنج و الم کے کڑوے گھونٹ پیئیں گے۔ جس نے آپ کی پیروی نہ کی اور بھاگا اور موسمِ سرما کی کبھی کی طرح علیحدہ اور تنہا رہا، وہ عنقریب تکلیف سے کراہتے اور پشیمانی و حسرت سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہوئے کہے گا: ”میں“ کیوں نہ آپ کی طرف متوجہ ہوا اور پراناوں کی طرح آپ کے گرد گھوما۔“ لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی اور بہت سے لوگوں کے ہاتھ سے وقت نکل چکا ہوگا۔

ISBN 978-969-9110-21-4

9789699110214

HARMONY
PUBLICATIONS